

त्याग किए बिना भी पोषध किया जाता था। स्थानाग सूत्र (४।३।३१४) के अनुसार पोषध की आराधना अष्टमी, चतुर्विंशी, पूर्णिमा, अमावस्या—इन पर्व दिनों में की जाती है। स्थानाग (३।१।१५० तथा ४।३।३१४) में 'पोषधोपवास' और 'परिपूर्ण पोषध'—ये दो शब्द मिलते हैं। पोषध (पर्व दिन) में जो उपवास किया जाता है, वह 'पोषधोपवास' है। तथा पर्व तिथियों में पूरे दिन और रात तक आहार, शरीर सस्कार आदि का परित्याग कर ब्रह्मचर्यपूर्वक जो धर्माराधना की जाती है वह 'परिपूर्ण पोषध' है।

दिगम्बर परम्परा के वसुनन्दि श्रावकाचार (२८०-२९४) में उत्तम, मध्यम और जघन्य के भेद से प्रोषध के तीन रूप बताए हैं। उत्तम प्रोषध में चतुर्विध आहार का तथा मध्य में जल को छोड़कर शेष त्रिविध आहार का त्याग होता है। आयविल (आचाम्ल), निर्विकृति, एक स्थान और एक भक्त को जघन्य प्रोषध कहते हैं।

बौद्ध परम्परा में अगुत्तर निकाय (भा० १, पृ० २१२) के अनुसार प्रत्येक पक्ष की अष्टमी, चतुर्विंशी और पचदशी (पूर्णिमा और अमावस्या) को उपोसथ होता है। उपोसथ में प्राणियों की हिंसा, चोरी, मैथुन और मृपावाद का त्याग होता है। रात्रि में भोजन नहीं किया जाता। दिन में भी विकाल में एक बार ही भोजन होता है। माला, गन्ध आदि का उपयोग नहीं किया जाता है।

'उपोसथ' में 'उ' कार का लोप होने के बाद 'थ' को 'ह' हो जाने पर उच्चारणविज्ञान के अनुसार सहज ही प्राकृत का 'पोसहरूप' निष्पन्न हो सकता है।

प्रस्तुत में ब्राह्मणरूपधारी इन्द्र नमिराजर्षि से 'पोषध' करने की बात कहता है। अत स्पष्ट होता है कि वह जैन परम्परा के 'पोषध' का प्रयोग नहीं बता रहा है। अवश्य ही बौद्धिक परम्परा में भी किसी न किसी रूप में 'पोषध' का प्रयोग उस युग में होता होगा। उत्तर में नमिराजर्षि ने इन्द्र-निदिष्ट उक्त तप को बालतप कहकर जो निषेध किया है, वह भी उक्त 'पोषध' को जैन परम्परा का सिद्ध नहीं करता है।

गाथा ४४—'कुसगेण तु भुजए' में आए कुशाग्र के दो अर्थ होते हैं। एक तो वही प्रसिद्ध अर्थ है कि जितना कुश के अग्रभाग पर टिके, उतना खाना, अधिक नहीं। सुखबोधा वृत्ति में दूसरा अर्थ है—कुश के अग्रभाग से ही खाना, अगुली आदि से उठाकर नहीं—'कुशायेणैव दमार्थेणैव भुज्जे, न तु करागुल्यादिभिः।'।

गाथा ६०—सूत्रकृताग चूर्ण (पृ० ३६०) के अनुसार तीन शिखरो वाला मुकुट और चौरासी शिखरो वाला तिरिङ्ग अर्थात् किरिट होता है। वैसे सामान्यतया मुकुट और किरिट—दोनों पर्यायवाची माने जाते हैं।

उत्तमसूत्र

आचार्य श्री विमलचन्द्र
संस्कृत-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

दृष्टान्ताचार्य
साध्वी श्री चन्द्रनाथ

संस्मृति ज्ञानपीठ, आगरा-२.

तीर्थंकर भगवान् महावीर को पञ्चोत्तरी निर्वान शताब्दी के उपलक्ष्य में

उत्तराध्ययन सूत्र

(भगवान् महावीर का अन्तिम उपदेश)

[संक्षिप्त विवेचन, अनुवाद एवं विशेष]

आचार्य विनयचन्द्र ज्ञान मण्डार
जाल , चौडा , बयपुर-१ (.)

साध्वी चन्दना, दर्शनाचार्य

,

सन्मति नपी , आगरा-२

पुस्तक

सूत्र

•

वीर निर्वाण दिवस (२४६८)

वि० स० २०२६ दीपावली

५ नवम्बर, १९७२

प्राप्ति :

(१)

सम्मति ज्ञानपीठ

जैन भवन, लोहामंडी

-२

(२)

श्वे० स्थानकवासी

२७, पोलक स्ट्रीट

-१

गुजराती सभ

मुद्रक

प्रेमचन्द जैन

प्रेम इलेक्ट्रिक प्रेस, -२

मूल्य :

रुपए

प्रकाशकीय

प्राचीन जैन साहित्य में उत्तराख्ययन सूत्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अतएव एक अर्जुन विद्वान का तो यह कहना है कि उत्तराख्ययन जैन परम्परा की गीता है। वस्तुतः उत्तराख्ययन सूत्र जीवन सूत्र है। यह जीवन के विभिन्न आध्यात्मिक, नैतिक एवं दार्शनिक दृष्टि कोणों को बड़ी गहराई से स्पर्श करता है। एक प्रकार से यह जीवन का सर्वांगीण दर्शन है। यही कारण है कि उत्तराख्ययन सूत्र पर जितनी टीकाएँ, उपटीकाएँ, एवं अनुवाद आदि लिखे गये हैं, इतने अन्य किसी आगम पर नहीं।

की वर्तमान राष्ट्रभाषा हिन्दी है। हिन्दी में भी अब तक उत्तराख्ययन के अनेक अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। फिर भी हिन्दी में एक अच्छे अनुवाद की अपेक्षा थी। ऐसा अनुवाद, जो मूल की आत्मा को ठीक तरह स्पर्श कर सके, कब से अपेक्षित रहा है। पूष्य श्री अमरमुनि जी महाराज स्वयं ही काफी समय से यह भावना अन्तर्मन में सजोए हुए थे। परन्तु साधु सम्मेलन आदि के प्रसंगों पर दूर-दूर तक भ्रमण करने एवं सबसगठनादि कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण सकल्पसिद्धि नहीं कर सके। सामायिक सूत्र तथा आवश्यक सूत्रान्तर्गत क्षमण सूत्र का उनके मूलपाठ, , हिन्दी भाष्य, विवेचन, तुलनात्मक आलोचना आदि के साथ जो सम्पादन हुआ है, वह कितना महत्त्वपूर्ण एवं अमिनन्दनीय है। आज भी विद्वज्जगत् में उसकी प्रतिष्ठा है। उत्तराख्ययन आदि अन्य आगम साहित्य का भी वे उसी विस्तृत एवं विवेचनप्रधान शैली में सम्पादन करना चाहते थे। परन्तु छेद है, वह उनकी पूर्ण न हो सकी। , वह पूर्ण होती, तो कितना होता।

हमें यह निवेदन करते अतीव हर्षानुभूति है कि उपाध्याय श्री जी के उक्त कार्य को दर्शनाचार्य साध्वी श्री चन्दना जी ने आगे बढ़ाया है। श्री चन्दना जी जैन सभ की एक महान् विदुषी साध्वी हैं। उनका अध्ययन विस्तृत है, चिन्तन बहुत गहरा है। प्राकृत व्याकरण, जैन इतिहास, तत्त्वार्थ सूत्र टीका आदि अनेक ग्रन्थ उनकी विद्वत्ता के साक्षी हैं। दर्शनशास्त्र की तो वे पण्डिता हैं। उनकी वाणी में वह जाह्न है,

कि प्रवचन करती हैं तो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती हैं । प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन इतना चिन्तन प्रधान, तलस्पर्शी एवं सर्वांगोण होता है कि पूछो नहीं । उत्तराध्ययन सूत्र के प्रस्तुत अनुवादन एवं सम्पादन में भी उनकी विलक्षण प्रतिभा के दर्शन होते हैं । शुद्ध मूलपाठ, स्वच्छ मूलस्पर्शी हिन्दी अनुवाद, प्रत्येक अध्ययन के प्रारम्भ में अध्ययन के प्रतिपाद्य विषय की सक्षिप्त, किन्तु गम्भीर मौमासा और अन्त में टिप्पण आदि के रूप में इतना अच्छा कार्य हुआ है, जो चिरअभिनन्दनीय रहेगा । एतदर्थ हम श्री चन्दना जी के आभारी हैं । साथ ही आभारी हैं उनकी गुरुणी विदुषी-रत्न, प्रशान्तमूर्ति महासती श्री सुमति कुबर जी तथा जैन सघ के भी, जिनकी प्रेरणा से उत्तराध्ययन का यह श्रेष्ठ सम्पादन जिज्ञासु जनता को उपलब्ध हो सका । है, भविष्य में उनके द्वारा और भी ऐसा ही श्रेष्ठ हमें फिर मिलेगा ।

प्रस्तुत उत्तराध्ययन का प्रकाशन बहुत शीघ्रता में हुआ है । महासती श्री जी ने, जैसे कि इसे बहुत जल्दी में, सुना है—४५ दिन में ही लिखा है, वैसे ही प्रकाशन भी प्रारम्भ के १० फार्म को छोड़कर, बहुत शीघ्रता में, यो कहिए कि सब मिलाकर दश-पन्द्रह दिन में ही हुआ है । एतदर्थ श्री अखिलेश मुनि जी धन्यवादार्ह हैं, जो प्रारम्भ से लेकर अन्त तक अपनी योग्य सेवाओं के साथ निष्ठापूर्वक में निरन्तर अनुरत रहे हैं । साथ ही प्रेम इलैक्ट्रिक प्रेस के स्वामी एवं प्रबन्धक उत्साही एवं भावनाशील युवक श्री प्रेमचन्द्र जैन के भी हम हृदय से आभारी हैं । यदि पर उनका सर्वाधिक सहयोग न मिला होता तो उक्त विराट् शास्त्र का इतना जल्दी, साथ ही इतना सुन्दर, मुद्रण कथमपि सम्भव नहीं हो पाता ।

हम प्रस्तुत से कुछ और भी अधिक सुन्दर के ले रहे थे । परन्तु समय की और साधनों की कमी के हम वैसा कुछ कर नहीं पाए । इसके लिए हमारे पास क्षमायाचना का ही एक मात्र मार्ग है । है, प्रबुद्ध जनता का भविष्य में यदि उत्साह बढे सहयोग मिलता रहा तो हम अपने आज के स्वप्नों को तब अच्छी तरह पूर्ण कर सकेंगे—धन्यवाद ।

सोनाराम जैन

मन्त्री

सम्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

प्रकाशन-सहयोगी

विगत मे कुछ वर्ष पहले आगम प्रकाशन-योजना का सूत्रपात हुआ था । अच्छा खासा उत्साह था धर्म प्रेमी सज्जनो मे तब । पाँच-पाँच हजार के सदस्य, उस समय, कितने ही महानुभाव बने थे । उनमे से कितने ही सज्जनो ने तो अपना पाँच हजार का पूरा देय एक साथ दे भी दिया था । और कितनो ने देय का अमुक अश अर्पण किया था । हम उन सभी महानुभावो के हृदय से है कि समय पर की गई उनकी अर्थ-सेवा से आज यह विराट सूत्र-ग्रन्थ प्रकाशित हो सका ।

हम देयराशि के साथ उनके शुभनामो का सघन्यवाद उल्लेख करते है । आशा है भविष्य मे भी उनकी ओर से इसी प्रकार यथावसर सहयोग मिलता रहेगा ।

५१००) श्री प्रतापचन्द्र भगवानदास जैन	आगरा
४०००) ,, बन्नीशाह एण्ड सन्स	आगरा
१६२५) ,, हजारीमल ाणदास जैन	आगरा
१०००) ,, प्रभुदयाल राजमुकट जैन	
३०००) ,, नन्देबाबू भोमप्रकाश जैन	आगरा
१६२५) श्रीमती कटोरी देवी जैन माता श्री पदमकुमार जैन	आगरा
१६२५) श्रीमती राजमती जैन धर्मपत्नी, स्व श्री श्यामलालजी जैन	आगरा
१६२५) श्रीमती माया देवी जैन धर्मपत्नी, श्री मास्टर जगन्नाथ जैन	आगरा
२००१) श्री धनी राम महेन्द्र कुमार जैन	कानपुर
११०१) ,, कस्तूरी लाल सुरेन्द्र कुमार जैन	आगरा
१०००) ,, मदन लाल राजकुमार जैन	आगरा

५०००)	श्री पद्म श्री सेठ मोहनमल जी चोरडिया	
५०००)	„ गुप्तदान	जयपुर
५०००)	„ गुप्तदान	देहली
२००१)	„ गुप्तदान	देहली
१५००)	„ अमोलकचन्द जी गेलडा ट्रस्ट	मद्रास
१०००)	„ कुन्दनलाल जी पारख	देहली
१०००)	„ प्रभुदास वल्लभदास जी मेहता	सतारा
१००१)	„ रमणीकलाल वी शाह	वम्बई
१००१)	„ वचनमल गुलाबचन्द जी सुराना	सिकन्दराबाद
१०००)	„ धीसूलालजी कोठारी	जयपुर
१००१)	„ गुलाबचन्द्र गनपतलाल कोठारी	जयपुर
१०००)	„ गुप्तदान	जयपुर

सोनाराम जैन

मन्त्री-सन्मति ज्ञानपीठ,

-२

हयोग

कामानी जैन भवन (कलकत्ता) को गौरव प्राप्त है कि हमारे यहाँ गत वर्ष दर्शनाचार्य साध्वी श्री चन्दना जी के द्वारा उत्तराध्ययन सूत्र का विराट संपादन सम्पन्न हुआ था। साथ ही इस वर्ष तपोभूति श्री रम्भाकु वर जी, आदर्श साध्वीरत्न श्री सुमतिकु वर जी, साध्वीश्रेष्ठ श्री चन्दना जी के पुनीत सानिध्य में, हमारे यहाँ ही, सौ० सुधी ललिता बहन-उत्तमचन्द पचमिया के द्वारा उद्घाटन विधि भी सम्पन्न हुई।

युगद्वष्टा, राष्ट्र सत, उपाध्याय श्री अमर मुनि जी की सत्प्रेरणा से सस्थापित सन्मति ज्ञानपीठ आगरा ने अपने सर्वजनोपयोगी विविध प्रकाशनो एवं अमर भारती (मासिक पत्रिका) के द्वारा समाज में नवचेतना जागृत की है। प्रस्तुत उत्तराध्ययन का प्रकाशन भी ज्ञानपीठ के द्वारा हो हुआ है। अतः उद्घाटन के प्रस्तुत मंगल प्रसंग पर 'कामानी जैन भवन' की ओर से हम २०००१) की स्वल्प मेंट, ज्ञानपीठ को सादर समर्पण करते हैं।

मन्त्री

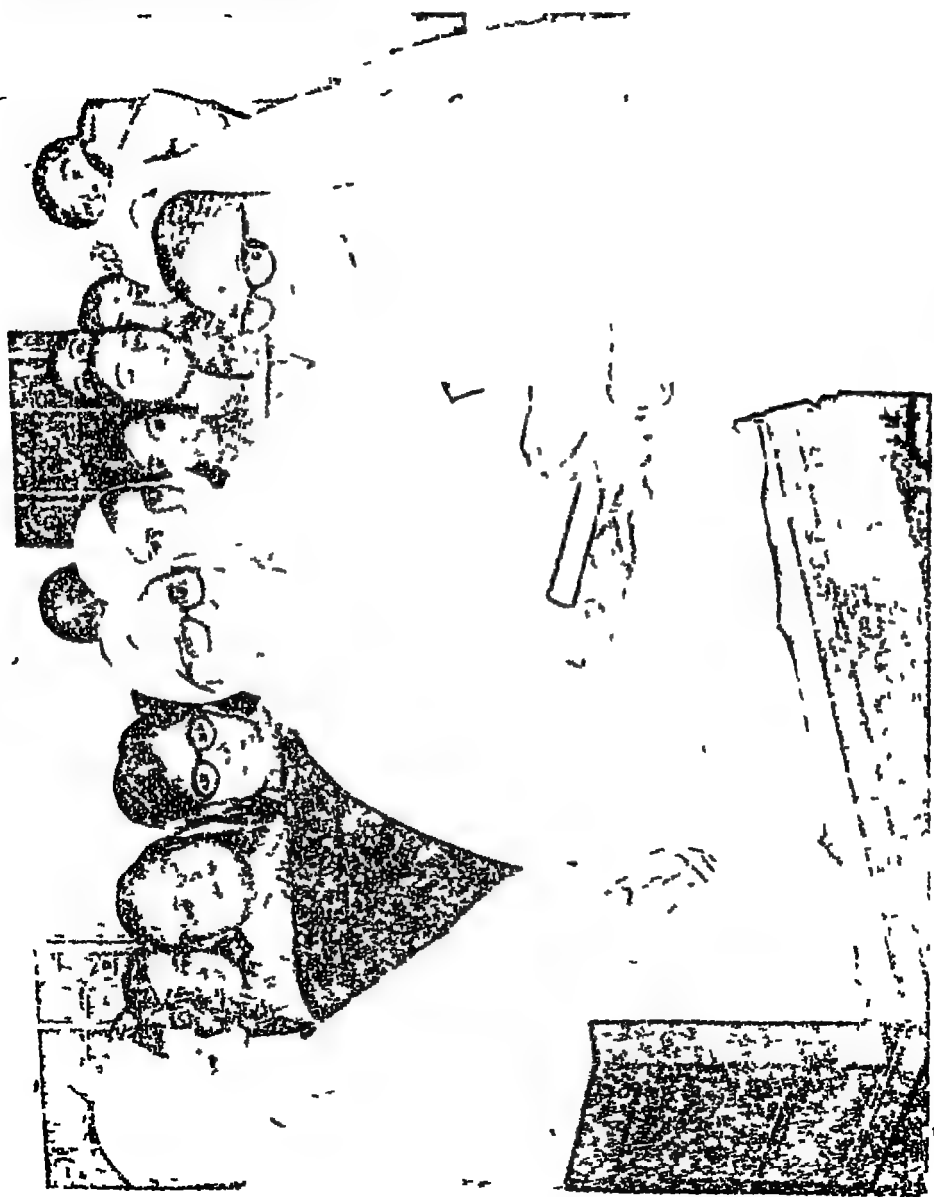
उद्घाटन-विषय
कार्तिक पूर्णिमा, श्री लोका शाह जयन्ती
दिनांक २०-११-१९७२

हंसराज लक्ष्मी
कामानी जैन भवन
३-सी० रायस्ट्रीट

उद्घाटन शोभायात्रा का एक दृश्य

सौ० ललिता बहन उत्तमचंद पचमिया, उत्तराध्ययन सूत्र का विमोचन कर, मपादिका साध्वी श्री चन्दना जी को प्रथम प्रति भेंट कर रही हैं। वहन पचमिया ने इस प्रसंग पर आगमप्रकाशन हेतु ५५५५) शुभ दान भी घोषित किया।

दशनाचार्य साध्वी श्री चन्दना जी उत्तराव्ययन सूत्र का मम्पादन करती हुई ।

पादकीय

आगमिक जैन वाङ्मय ज्ञान का एक विराट सागर है। इतना विराट कि किनारा शब्द पाठ से तो पाया जा सकता है, किन्तु भाव की गहराई में तल को नहीं छुआ जा सकता। ऊपर-ऊपर तैर जाना एक बात है, और चिन्तन की गहरी छुवकी लगाकर अन्तस्त्व को जाकर छू लेना दूसरी बात है। फिर भी मानव ने कहाँ छोटा है ? वह छुवकी-पर-छुवकी लगाता ही आ रहा है, और ही जाएगा।

उत्तराध्ययन सूत्र आगम सागर का ही एक बहुमूल्य दीप्तिमान् रत्न है। वह स्वयं इतना परिष्कृत है कि उसे अपने मूल्य को उजागर करने के लिए किसी और परिष्कार की अपेक्षा नहीं है। अतः मैंने उत्तराध्ययन के सम्बन्ध में परिष्कार जंसा नया कुछ नहीं किया है। प्राकृतभाषा की परिधि में रुकी हुई उस की जनकल्याणी भाव धारा को आज की राष्ट्रभाषा हिन्दी में रित अवश्य किया है, ताकि साम्प्रान्त मनीषा के जिज्ञासु भी जगत्पितामह प्रभु महावीर की इस अन्तिम दिव्य देशना का आनन्द ले सकें। मूल पाठ की शुद्धता का काफी रखा गया है। अनुवाद को भी मूल के आस-पास ही रखा गया है, दूर नहीं जाने दिया है। बहुत से अनुवाद बहुत दूर चले गए हैं, और उसका यह परिणाम है कि मूल की प्रभा उन पर न आ सकी और वे अपना अर्थ ही खो बैठे। मेरा अनुवाद कैसा है, मैं स्वयं क्या कहूँ। जहाँ तक बन पड़ा है, मैंने उसे से बनाने का उपक्रम किया है। फिर भी आप जानते हैं, अनुवाद आखिर अनुवाद ही तो है। मूल की भावगरिमा को वह ज्यों-की-त्यों कैसे वहन करेगा ? साथ ही मैं अपनी सीमा को भी जानती हूँ। अतः मेरे कर्तृत्व का भी मुझे बोध है कि वह कैसा और कितना होता है। मेरे अनुवाद की कमजोरियों का मुझे पता है। फिर भी 'यावद् बुद्धि-बलौघयम्' मैंने जो किया है, उस पर गर्व तो नहीं, किन्तु सात्विक सन्तोष है। यह मेरा पहला ही है। रखती हूँ, यदि मुझे आगे बढ़ने का और अवसर मिला, तो अब की अपेक्षा सब और उपस्थित कर सकूँगी।

गत वर्ष मे दीपावली पर, परम्परा के अनुसार, सूत्र का वाचन हुआ था । मैंने उत्तराध्ययन पर चिन्तन प्रस्तुत किया । इस पर कलकत्ता सब के भावनाशील प्रबुद्ध श्रोताओं एवं चिन्तकों का आग्रह हुआ कि 'आप उत्तराध्ययन पर अपनी शैली से लिखें, मेरा मन इतना गुरुगम्भीर उत्तरदायित्व लेने को प्रस्तुत नहीं था । फिर भी स्नेहशील जनमन का आग्रह, साथ ही स्वनामधन्य तपोभूति, आदरणीया श्रीरम्माकुवरजी महाराज तथा कृपाभूति एवं भाववत्सला गुरुणी श्री सुमति कुवरजी महाराज की प्रेरणा, यह सब ऐसा हुआ है कि मुझे अनुवादन एवं सम्पादन का काम हाथ में लेना ही पड़ा । और यह सब काम ४५ दिन की सीमित अवधि में पूरा भी कर दिया । है ऐसी कि

तो काम हाथ में लेती नहीं हूँ । अगर ले लेती हूँ, तो फिर शक्ति के साथ उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने की एक विचित्र-सी धुन हो जाती है । उत्तराध्ययन के सम्पादन के साथ भी ऐसा ही हुआ है । मैं यह मानती हूँ कि यदि और मिलता, अपेक्षित ग्रन्थों की और अधिक सामग्री मिलती, तो मेरे इस कार्य में थोड़ी और आजाती । खैर, जो होना था हुआ, और वह आप सब के है ।

सहयोगियों की स्मृति कैसे भूल सकती हूँ ! मेरी मातृसुल्य दोनों महत्तराजों का बरब हस्त तो मेरे पर था ही । प्रस्तुत कार्य में मेरी लघुबहन साध्वी श्री 'यशा' का भी उल्लेखनीय सहयोग रहा है । प्रेसकापी बनाने में, लेखन में पर स्मरणीय सहयोग, होते हुए भी, उससे जो मित्रा है, मैं हृदय से अभिनन्दन करती हूँ । साथ ही लघु-बहन साध्वी श्री की समयोचित निर्मल सेवा, तथैव सरल हृदय प० चन्द्रभूषण मणि त्रिपाठी का सहकार भी कम स्मरणीय नहीं है । के सेवामूर्ति एवं मधुरभावापन्न भाई बहिनो को तो मैं कभी भूलूँगी ही नहीं । कितना निष्कल, निर्मल सहयोग है । मेरी स्मृति में वह मुस्कराते स्मिते पृष्ठ की तरह था हर क्षण महकता रहेगा । नाम किस-किस का सूँ । प्रेम मैंने जो पाया है, वह सब का ही रहने दूँगी । नाम लिखकर उसे सीमित नहीं करूँगी ।

उत्त के अब तक अनेक प्रकाशित हुए हैं । परन्तु मेरी नजरो में जो आए हैं उनमें विद्वदरत्न मुनि श्री जी का सम्पादित ही अत्युत्तम लगा है । मे उनकी प्रतिमा का तो है ही, साथ ही सुदीर्घ श्रम भी चिर स्थावनीय है । मैंने उन्हीं के पथ का अनुसरण किया है । अन्य अपेक्षित सामग्री के मेरे उत्तराध्ययन की श्री कमलसयमोपाध्याय-विरचित 'सर्वार्थ मित्रि' प्राचीन टीका और मुनि श्री जी

सम्पादित ही आदर्श रहे हैं। अतः मैं दोनों की हृदय से आभारी हूँ, अतीत के उस अभिनन्दनीय विद्वद्वरेण्य टीकाकार की भी और वर्तमान के उक्त महनीय मनीषी की भी। बात लम्बी न करूँ। भूमिका के लिए आदरणीय प० श्री विजय मुनि जी की हृदय से हूँ। उन्होंने अपने व्यस्त में भी समय निकालकर जो लिखा है, वह उनके अप्रतिम पाण्डित्य का परिचायक तो है ही, साथ ही उनके स्नेहशील हृदय का भी परिचायक है। और आशीर्वाद के लिए पूज्य चरण, श्रद्धेय श्री जी, नाम क्या लिखूँ, जो अपने नाम के अनुसार कर्म से भी है, सहज उदारता की प्रतिभूति के रूप में मेरे -कक्ष में सदा ही समाहित रहेंगे। उनके सहयोग की चर्चा कर मैं सहयोग के उस मूल्य को कम नहीं चाहती।

परि की, भगवान् महावीर के महान् में की और सेवा-भूजा कर सकूँ, इसी शुभाशा के साथ ।

जैन कामानी
भवानीपुर, ३, C रायस्ट्रीट
(बंग)

—साध्वी

उत्तरा न ९ : एक अनुचिन्तन

—विजयमुनि, शास्त्री

आज समय आ गया है कि हम एकता की भावना में एकत्रित हो। ऐसी एकता को यह समृद्धि समेटती है, जिसमें दूसरे धार्मिक विश्वासों की धार्मिक यथार्थताएँ नष्ट न हो, बल्कि एक सत्य की मूल्यवान् अभिव्यक्ति के रूप में सजोयी जाएँ। हम उन यथार्थ और स्वतः स्फूर्त प्रवृत्तियों को समझते हैं, जिन्होंने विभिन्न धार्मिक विश्वासों को रूप दिया। हम मानवीय प्रेम के उस स्पर्श, करुणा और सहानुभूति पर जोर देते हैं, जो धार्मिक आस्थाओं की कृतियों से भरी पड़ी है। धार्मिक आयाम के अतिरिक्त मनुष्य के लिए कोई भविष्य नहीं है। धर्म की तुलनात्मक जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्त में अनन्य आस्था नहीं रखे। हम जिस ससार में भ्रम करते हैं, उसके साथ हमें एक स्थापित करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं, कि हम धर्मों की लक्षणहीन एकता के लिए काम करें। हम इस मिश्रता को नहीं खोना चाहते, जो मूल्यवान् आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि को धरती है। चाहे पारिवारिक जीवन में हो, या राष्ट्रों के जीवन में, या आध्यात्मिक जीवन में, यह भेदों को एक साथ मिलाती है, जिससे कि प्रत्येक की सत्यनिष्ठा बनी रह सके। एकता एक तीव्र यथार्थ होना चाहिए, मात्र मुहावरा नहीं। मनुष्य अपने को भविष्य के सभी अनुभवों के लिए खोल देता है। प्रयोगात्मक धर्म ही भविष्य का धर्म है। धार्मिक ससार का उत्साह इसी ओर जा रहा है।¹

“वर्तमान युग में धर्म के नाम पर अनेक विवाद चल रहे हैं, अनेक प्रकार के सघर्ष सामने आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अभी वर्तमान में ही यह विवाद और सघर्ष चमक आए हैं, प्राचीन और बहुत प्राचीन काल से ही धर्म एक विवादास्पद प्रश्न रहा है। धर्म के स्वरूप को समझने में कुछ मूलें हुई हैं।

मूल प्रश्न यह है कि धर्म क्या है? अन्तर् में जो पवित्र भाव-तरंगें उठती हैं, चेतना की निमल धारा बहती है, मानस में शुद्ध सत्कारों का एक प्रवाह है,

वैदिक परम्परा के वेद

वेद, जिन और बुद्ध—भारत की परम्परा तथा भारत की सस्कृति के मूल-स्रोत है। हिन्दू धर्म के विश्वास के अनुसार वेद ईश्वर की वाणी है। वेदों का उपदेश कोई व्यक्ति विशेष नहीं था, अपितु स्वयं ईश्वर ने ही उनका उपदेश दिया था। मूल में वेद तीन थे। अतः उसको वेदत्रयी कहा गया। आगे चलकर अथर्ववेद को मिला कर चार वेद हो गए। वेद की विशेष व्याख्या ब्राह्मण ग्रन्थ और आरण्यक ग्रन्थ हैं, यहाँ तक कर्मकाण्ड की मुख्यता है। उपनिषदों में ज्ञानकाण्ड को प्रधानता है। उपनिषद् वेदों का अन्तिम भाग होने से वेदान्त कहा जाता है। वेदों को प्रमाण मानकर स्मृति-शास्त्र तथा सूत्र-साहित्य की रचना की गई। मूल में इनके वेद होने से ही वे प्रमाणित हैं। वैदिक परम्परा का जितना भी साहित्य-विस्तार है, वह सब वेद-मूलक है। वेद और उसका परिवार, संस्कृत भाषा में है। अतः वैदिक धर्म के विचारों की अभिव्यक्ति स भाषा के माध्यम से ही हुई है।

की वाणी त्रिपिटक

बुद्ध ने अपने जीवन काल में अपने भक्तों को जो उपदेश दिया था, त्रिपिटक उसी का संकलन है। बुद्ध की वाणी को त्रिपिटक कहा है। बौद्ध परम्परा के विचार और समस्त विश्वासों का मूल त्रिपिटक है। पिटक तीन हैं—सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक में आचार है और अभिधम्म पिटक में तत्त्व-विवेचन है। बौद्ध परम्परा का साहित्य भी विशाल है, परन्तु पिटकों में बौद्ध धर्म के विचारों का सम्पूर्ण सार आ है। अतः बौद्ध विचारों का एव विश्वासों का मूल केन्द्र त्रिपिटक है। बुद्ध ने उपदेश भगवान् महावीर की तरह उस युग की जन-भाषा में दिया था। बुद्ध ने जिन भाषा में उपदेश दिया, उसकी पाली कहते हैं। अतः पिटकों की भाषा पाली भाषा है।

महावीर की वाणी

'जिन' की वाणी में, 'जिन' के उपदेश में, जिसको विश्वास है, वह जैन है। राग और द्वेष के विवेक को 'जिन' कहते हैं। भगवान् महावीर ने राग और द्वेष पर विजय प्राप्त की थी, अतः वे जिन थे, तीर्थङ्कर थे। तीर्थङ्कर की वाणी को जैन-परम्परा में आगम कहते हैं। भगवान् महावीर के समस्त विचार और विश्वास तथा सम्पूर्ण आचारों का संग्रह जिसमें हो, उसको वाणी कहते हैं। भगवान् ने अपना उपदेश उस युग की जन-भाषा में, जन-बोली में दिया था। जिस भाषा में महावीर ने अपने विश्वास, अपने विचार और अपने आचार पर, उस भाषा को अर्द्ध-भाषा भी कहते हैं। अर्द्ध-भाषा की देववाणी भी कहते हैं। जैन-संस्कृति

तथा जैन-परम्परा के मूल विचारों का और आचारों का मूल श्रोत -वाङ्मय है। जैन-परम्परा का साहित्य बहुत विशाल है। , , अपभ्रंश, गुजराती, हिन्दी, मराठी, और अन्य प्रान्तीय भाषाओं में भी विराट् साहित्य लिखा गया है। यहाँ दिशामात्र दर्शन है।

विषय प्रतिपादन

आगमों में धर्म, दर्शन, संस्कृति, तत्त्व, गणित, ज्योतिष, खगोल, भूगोल और इतिहास तथा समाज—सभी के विषय यथा-प्रसंग आ जाते हैं। दशवैकालिक एवं आचाराग में मुख्य रूप से साधु के आचार का वर्णन है। सूत्रकृताग में दार्शनिक विचारों का गहरा है। और में आत्मा, कर्म, इन्द्रिय, शरीर, भूगोल, खगोल, प्रमाण, नय और निक्षेप आदि का वर्णन है। में मुख्यरूप से गौतम गणपद एवं भगवान् महावीर के प्रश्नोत्तर हैं। में विविध विषयों पर और हैं। दशा में दश श्रावकों के जीवन का सुन्दर वर्णन है। अन्तकृत और अनुत्तरोगपातिक में सावकों के त्याग एवं तप का बड़ा सजीव चित्रण है। -

में पाँच और पाँच सवर का सुन्दर वर्णन किया है। विपाक में कथाओं पुष्प और पाप का फल गया है। उत्तराख्ययन में अध्यात्म-उपदेश दिया गया है। नन्दी में पाँच ज्ञान का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। अनुयोग द्वारा में नय एवं का वर्णन है। श्वेत् सूत्रों में उत्सर्ग एवं का वर्णन है। राजप्रह्नीय में राजा प्रदेही और केशीकुमार का ८-संवाद सजीव एवं मधुर है। में तत्त्व-चिन्तन गम्भीर, पर बहुत ही व्यवस्थित है। आगमों में सर्वत्र जीवन-स्पर्शी विचारों का प्रवाह परिलक्षित होता है।

आगमों की

श्रामाण्य के विषय में एक मत नहीं है। श्वेताम्बर-मूर्तिपूजक परम्परा ११ अग, १२ उपाग, ४ मूल, २ चूलिका सूत्र, ६ छेद, १० प्रकीर्णक—इस ४५ आगमों को मानती है। इनके अतिरिक्त नियुक्ति, , चूर्णि और टीका—इन सबको भी मानती है, और के ही इनमें भी रखती है। श्वेताम्बर स्थानकवासी परम्परा और श्वेताम्बर तेरापथी परम्परा केवल ११ अग, १२ उपाग, ४ मूल, ४ छेद, १ —इस ३२ आगमों को प्रमाणभूत स्वीकार करती है, शेष आगमों को नहीं। इनके अतिरिक्त नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि और टीकाओं को भी सर्वाधिक प्रमाणभूत स्वीकार नहीं करती। दिगम्बर-परम्परा उक्त आगमों को घोषित करती है। उसकी मान्यता के अनुसार सभी आगम सुप्त हो चुके हैं, अतः वह ४५ या ३२ तथा नियुक्ति, , चूर्णि, और टीका—किसी को भी प्रमाणभूत नहीं मानती।

वैदिक के वेद .

वेद, जिन और बुद्ध—भारत की परम्परा तथा भारत की सस्कृति के मूल-स्रोत हैं। हिन्दू धर्म के विश्वास के अनुसार वेद ईश्वर की वाणी है। वेदों का उपदेशा कोई व्यक्ति विशेष नहीं था, अपितु स्वयं ईश्वर ने ही उनका उपदेश दिया था। मूल में वेद तीन थे। अतः उसको वेदत्रयी कहा गया। आगे चलकर अथर्ववेद को मिला कर चार वेद हो गए। वेद की विशेष व्याख्या ब्राह्मण ग्रन्थ और आरण्यक ग्रन्थ है, यहाँ तक कर्मकाण्ड की मुख्यता है। उपनिषदों में ज्ञान का प्रधानता है। उपनिषद् वेदों का अन्तिम भाग होने से वेदान्त कहा जाता है। वेदों को प्रमाण मानकर स्मृति तथा सूत्र-साहित्य की रचना की गई। मूल में इनके वेद होने से ही ये प्रमाणित हैं। वैदिक परम्परा का जितना भी साहित्य-विस्तार है, वह सब वेद-मूलक है। वेद और उसका परिवार, भाषा में है। अतः वैदिक धर्म के विचारों की अभिव्यक्ति स भाषा के माध्यम से ही हुई है।

की वाणी त्रिपिटक

ने अपने जीवन काल में अपने भक्तों को जो उपदेश दिया था, त्रिपिटक उसी का सङ्कलन है। बुद्ध की वाणी को त्रिपिटक कहा है। बौद्ध परम्परा के विचार और विश्वासों का मूल त्रिपिटक है। पिटक तीन हैं—सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में उपदेश हैं। विनय पिटक में आचार है और अभिधम्म पिटक में तत्त्व-विवेचन है। बौद्ध परम्परा का साहित्य भी विषाल है, परन्तु पिटकों में बौद्ध धर्म के विचारों का सम्पूर्ण सार आ है। अतः बौद्ध विचारों का एवं विश्वासों का मूल केन्द्र त्रिपिटक है। बुद्ध ने उपदेश भगवान् महावीर की तरह उस युग की जन-भाषा में दिया था। बुद्ध ने जिस भाषा में उपदेश दिया, उसको पाली कहते हैं। अतः पिटकों की भाषा पाली भाषा है।

महावीर की वाणी

'जिन' की वाणी में, 'जिन' के उपदेश में, जिसको विश्वास है, वह जैन है। राग और द्वेष के विजेता को 'जिन' कहते हैं। भगवान् महावीर ने राग और द्वेष पर विजय प्राप्त की थी, अतः वे जिन थे, तीर्थङ्कर थे। तीर्थङ्कर की वाणी को जैन-परम्परा में कहते हैं। भगवान् महावीर के विचार और विश्वास तथा सम्पूर्ण आचारों का सङ्ग्रह जिसमें ही, उसको वाणी कहते हैं। भगवान् ने अपना उपदेश उस युग की जन-भाषा में, जन-बोली में दिया था। जिस भाषा में महावीर ने अपने विश्वास, अपने विचार और अपने आचार पर, उस भाषा को अर्द्ध-मागधी कहते हैं। अर्द्ध-मागधी को देववाणी भी कहते हैं। जैन-सस्कृति

तथा जैन-परम्परा के मूल विचारों का और आचारों का मूल श्रोत -वाङ्मय है। जैन-परम्परा का साहित्य बहुत विद्याल है। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, गुजराती, हिन्दी, मराठी, और अन्य प्रांतीय भाषाओं में भी विराट् साहित्य लिखा गया है। यहाँ दिशामात्र दर्शन है।

विषय प्रतिपादन

आगमों में धर्म, दर्शन, संस्कृति, तत्त्व, गणित, ज्योतिष, खगोल, भूगोल और इतिहास तथा समाज—सभी प्रकार के विषय यथा- आ जाते हैं। दशवर्कालिक एवं आचाराग में मुख्य रूप से साधु के आचार का वर्णन है। सूत्रकृताग में दार्शनिक विचारों का गहरा भयन है। स्थानाग और में , कर्म, इन्द्रिय, शरीर, भूगोल, खगोल, प्रमाण, नय और निक्षेप आदि का वर्णन है। ी में मुख्यरूप से शीतम गणधर एवं भगवान् महावीर के प्रश्नोत्तर हैं। में विविध विषयों पर और दृष्टान्त हैं। दशा में दश आचको के जीवन का सुन्दर वर्णन है। और अनुसरोपपातिक में साधको के त्याग एवं तप का बड़ा सजीव चित्रण है।

में पाँच आश्रम और पाँच सवर का सुन्दर वर्णन किया है। विपाक में कथाओं पुण्य और पाप का फल बताया गया है। उत्तराध्ययन में अध्यात्म-उपदेश दिया गया है। नन्दी में पाँच ज्ञान का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। अनुयोग द्वारा में नय एवं का वर्णन है। छेद सूत्रों में उत्सर्ग एवं का वर्णन है। राजप्रश्नीय में राजा प्रवेशी और केशीकुमार श्रमण का -सवाद सजीव एवं मधुर है। में तत्त्व-चिन्तन गम्भीर, पर बहुत ही व्यवस्थित है। आगमों में सर्वत्र जीवन-स्पर्शी विचारों का प्रवाह परिलक्षित होता है।

आगमों की

आमाष्य के विषय में एक मत नहीं है। श्वेताम्बर-भूतिपूजक परम्परा ११ अग, १२ उपाग, ४ मूल, २ भूलिका सूत्र, ६ छेद, १० प्रकीर्णक—इस ४५ आगमों को मानती है। इनके अतिरिक्त नियुक्ति, , चूर्णि और टीका—इन सबको भी मानती है, और के ही इनमें भी रखती है। श्वेताम्बर स्थानकवासी परम्परा और श्वेताम्बर तैरापथी परम्परा केवल ११ अग, १२ उपाग, ४ मूल, ४ छेद, १ —इस ३२ आगमों को प्रमाणभूत स्वीकार करती है, शेष आगमों को नहीं। इनके अतिरिक्त नियुक्ति, , चूर्णि और टीकाओं को भी सर्वाधिक प्रमाणभूत स्वीकार नहीं करती। दिगम्बर-परम्परा उक्त आगमों को घोषित करती है। उसकी मान्यता के अनुसार सभी लुप्त हो चुके हैं, अतः वह ४५ या ३२ तथा नियुक्ति, , चूर्णि, और टीका—किसी को भी प्रमाणभूत नहीं मानती।

दिगम्बर-आगम

दिगम्बर-परम्परा का विश्वास है कि वीर-निर्वाण के बाद श्रुत का क्रम से ह्रास होता गया। यहाँ तक ह्रास हुआ कि वीर-निर्वाण के ६८३ वर्ष के बाद कोई भी अगधर अथवा पूर्वधर नहीं रहा। अग और पूर्व के अगधर आचार्य अवश्य हुए हैं। अग और पूर्व के अशो के ज्ञाता आचार्यों की परम्परा में होने वाले पुष्प दत्त और भूतबलि आचार्यों ने षट् सङ्गागम की रचना द्वितीय अग्राहणीय पूर्व के अश के आधार पर की। और आचार्य गुणधर ने पाँचवें पूर्व ज्ञान-प्रवाद के अश के आधार पर पाहुड की रचना की। भूतबलि आचार्य ने महावध की रचना की। उक्त आगमों का विषय मुख्य रूप में जीव और कर्म है। बाद में उक्त ग्रन्थों पर आचार्य वीरसेन ने धवला और जय धवला टीकाएँ की। ये टीकाएँ भी उक्त परम्परा को मान्य हैं। दिगम्बर परम्परा का सम्पूर्ण साहित्य आचार्यों द्वारा रचित है। आचार्य कुन्द-कुन्द के प्रणीत ग्रन्थ—समयसार, प्रवचनसार, पचास्तिकायसार और नियमसार आदि भी आगमवद् मान्य हैं। आचार्य नेभिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती के ग्रन्थ—गोम्मट सार, लब्धिसार, और ब्रह्म सग्रह आदि भी उतने ही प्रमाणभूत और मान्य हैं।

उक्त

सूत्र

जैन-परम्परा की यह मान्यता रही है कि प्रस्तुत में भगवान् महावीर की अन्तिम देशना का सकलन है। आचार्यों की यह मान्यता है कि भगवान् महावीर ने निर्वाण प्राप्ति के पहले ५५ अध्ययन बुद्ध-विपाक के और ५५ सुख-विपाक के कहे थे, उसके बाद बिना पुष्टे उत्तराध्ययन के ३६ अध्ययनों का वर्णन किया। इसलिए इसे अपृष्ठ वागरणा—अपृष्ठ देशना कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ३६ समाप्त करके भगवान् मरुदेवी माता का प्रधान नामक ३७वें का वर्णन करते हुए अन्तर्मुद्रित का शैलेशीकरण करके सिद्ध-बुद्ध एव मुक्त हो गए। आचार्य भगवान् की अन्तिम देशना इसे नहीं मानते। प्रस्तुत आगम के वर्णन को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्थविरो ने इसे बाद में सग्रह किया है। कुछ ऐसे हैं, जिनमें प्रत्येक बुद्ध एव अन्य विशिष्ट भ्रमणों के द्वारा दिए गए उपदेश एव का सग्रह है। आचार्य भद्रबाहु ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इसमें के अध्ययन अग साहित्य से लिए हैं। कुछ जिन-भाषित है, और कुछ प्रत्येक बुद्ध भ्रमणों के रूप में है।^३ जो कुछ भी हो, इसना तो मानना ही पड़ेगा कि प्रस्तुत भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इसमें सरस एव सरस पद्यों में और कहीं पर गद्य में भी धर्म, दर्शन, अध्यात्म, योग और ध्यान का सुन्दर निरूपण किया गया

है। प्रस्तुत आगम मे ३६ अध्ययन है—१ विनय, २ परीपह, ३ चतुरंगीय, ४ अमन्त्रन
 ५ मरण, ६ क्षुल्लक निग्रन्धीय, ७ औरग्रीय, ८ कापिलीय, ९ नमिपवज्जा,
 १० द्रुमपत्र, ११ बहुश्रुत, १२ हरिकेशीय, १३ चित्त-सभूति, १४ ह्युकारीय,
 १५ सभिभुक्त, १६ ब्रह्मचर्यसमाधि, १७ पाप-श्रमण, १८ समतीय १९ मृगापुत्रीय,
 २०. महानिग्रन्धीय, २१ समुद्रपालीय, २२ रथनेमीय, २३ केनो गीतमीय,
 २४ प्रवचन-माता, २५ यज्ञीय, २६ समाचारी, २७ गीय, २८ मोक्ष मार्ग,
 २९ सम्यक्त्व पराक्रम, ३० तपोमार्ग, ३१ चरण-विधि, ३२ प्रमाद स्थान, ३३ कर्म-
 प्रकृति, ३४ लेख्या, ३५ अनगार मार्ग, और ३६ जीवाजीव-विमक्ति ।

का सवेश .

बहुत नहीं बोलना चाहिए, अपने आप पर भी कभी क्रोध न करो, ससार मे
 अदीन भाव से रहना चाहिए। जीवन मे शकाओं से ग्रस्त—भीत होकर मत चलो। कृत-
 कर्मों का फल भोगे बिना मुक्त नहीं है। मनुष्य धन के द्वारा अपनी रक्षा नहीं
 कर , न इस लोक मे न परलोक मे। इच्छाओं को रोकने से ही मोक्ष
 होता है। एक अपने को जीत लेने पर, सबको जीत लिया जाता है। इच्छाएँ
 के समान अनन्त हैं। जरा मनुष्य की सुन्दरता को कर देती है। जैसे वृक्ष के
 फल क्षीण ही जाने पर पक्षी उसे छोड़कर चले जाते हैं, वैसे ही पुण्य का पुण्य क्षीण
 होने पर भोग साधन उसे छोड़ देते हैं। कर लेने मात्र से वेद रक्षा नहीं कर
 सकते। ससार के विषय-भोग क्षण भर के लिए देते हैं, किन्तु बदले मे चिरकाल
 तक दुःखदायी होते हैं। सदा हितकारी सत्य वचन बोलना चाहिए। जो लाम-अलाम,
 सुख-दुःख, जीवन-मरण, निन्दा- और मान-अपमान मे समभाव रखता है, वही
 वस्तुतः मुनि है। तू स्वय है, तो दूसरे का नाथ कैसे हो है ? अपनी शक्ति
 को ठीक तरह पहचान कर यथोचित कर्त्तव्य का करते हुए राष्ट्र मे
 विचरण कीजिए। ही स्वय का एक शत्रु है। की स्वय की प्रज्ञा
 ही पर धर्म की समीक्षा कर सकती है। ब्राह्मण वही है जो ससार मे रहकर भी
 काम भोगो से निर्लिप्त रहता है, जैसे कि जल से लिप्त रहकर भी उसमे लिप्त
 नहीं होता। से श्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तपस्या से तापस
 कहलाता है। कर्म से ही ण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय, कर्म से हो वैश्य होता
 है, और कर्म से ही शूद्र। सब भावों का करने है। वस्तुस्वरूप
 को यथार्थ रूप से जानने वाले 'जिन' भगवान् ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को
 मोक्ष का मार्ग बताया है। के मे चारित्र नहीं हो। ज्ञान के
 समग्र से, और भीह के विसर्जन से, राग एव द्वेष के क्षय से, आत्मा
 एकान्त सुख-स्वरूप मोक्ष को प्राप्त है। राग और द्वेष—ये दो कर्म के बीज हैं।

कर्म मोह से होता है। कर्म ही अन्ध-मरण का मूस है। और जन्म-मरण ही वस्तुतः दुःख है। देवताओं सहित ससार में जो भी दुःख है, वे सब कामासक्ति के ही कारण हैं। जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द आदि विषयों में सम रहता है, उस की कोई नहीं है, और न कोई ही है।

नियुक्ति

नियुक्ति, यह आगमों पर सबसे पहली और प्राचीन मानी जाती है। नियुक्ति भाषा में और पद्यमयी रचना है। सूत्र में कथित अर्थ, जिसमें उपनिषद् हो, उसे नियुक्ति कहा गया है। आचार्य हरिमद्र ने नियुक्ति की परिभाषा इस प्रकार की है—“नियुक्तान्तेषु सूत्रार्थानाम् युक्ति—परिपाद्या योजनम्”। नियुक्ति शब्द की और दोनों परिभाषाओं से यही फलितार्थ होता है कि सूत्र में कथित एवं निश्चित अर्थ को नियुक्ति है। नियुक्ति की उपयोगिता यह है कि समिप्त और होने के कारण यह साहित्य सुगमता के साथ किया जा सके। नियुक्ति की भाषा और रचना छन्द में होने से इसमें सहज ही और मधुरता की अभिव्यक्ति होती है। नियुक्ति के प्रणेता भद्रबाहु माने जाते हैं। कौन से भद्रबाहु—प्रथम द्वितीय ? इस विषय में सभी विद्वान् एक मत नहीं हैं। परन्तु इतिहासकारों का अभिमत है कि नियुक्ति—रचना का प्रारम्भ तो भद्रबाहु से ही हो रहा है। नियुक्तियों का सम्बन्ध ४०० से ६०० तक माना गया है। किन्तु ठीक-ठीक निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। नियुक्ति में ‘उत्तर’ और ‘अध्ययन’ शब्दों की प्रयोगशाला की है। श्रुत और स्मृत को समझाया गया है। गति और आकीर्ण का देकर शिष्यों की दशा का वर्णन किया है। कपिल और नमि का उल्लेख है। इसमें शिक्षाप्रद कथानकों को बहुलता है। मरण की प्रक्रिया के पर १७ के मरण का उल्लेख किया गया है। इस नियुक्ति में गन्धार, स्थूलभद्र, पुत्र और करकण्ठ आदि का जीवन कृतान्त भी है। निह्नवों का वर्णन है। राजगृह के वैभार आदि पवतों का उल्लेख भी होता है। इस नियुक्ति में धर्म, दर्शन, अव्यात्मयोग एवं के में भी उल्लेख है।

भी आगमों की है। परन्तु नियुक्ति की अपेक्षा विस्तार में होता है। भाष्यों की भाषा होती है, और नियुक्ति की तरह भी पद्य में होते हैं। भाष्यकारों में गति और जिनमद्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। विद्वान् विक्रम की ७वीं शती मानते हैं।

की गणना भी मूल सूत्र में है। इस पर शान्ति सूरि ने प्राकृत में एक विस्तृत टीका लिखी है। इस पर एक लघुभाष्य भी लिखा गया है, जिसकी गायार् ईश्वरकी नियुक्ति में मिश्रित हो गई है। इसमें द्रोटिक की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। पाँच प्रकार के नियुक्तियों का स्वरूप बतलाया गया है। वे पाँच भेद इस प्रकार से हैं—पुलाक, वक्रुष, कुशील, निप्रन्ध और स्नातक। प्रसंगवश अन्य वर्णन भी किए गए हैं, जो बहुत सुन्दर हैं।

चूणि

नियुक्ति और भाष्य की भाँति चूणि भी आगमों की व्याख्या है। परन्तु यह पद्य न होकर गद्य में होती है। केवल प्राकृत में न होकर प्राकृत और संस्कृत—दोनों में होती है। चूणियों की भाषा सरल और सुवोध्य होती है। चूणियों का रचनात्मकत्व लगभग ७ वी-८वीं शती है। चूणिकारों में जिनदास महत्तर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनका समय विक्रम की ७ वीं शती माना जाता है। चूणिकारों में मिहसेन सूरि, ब्रह्मसूरि और अगस्त्यसेन सूरि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उत्तराख्ययन-चूणि जिनदास महत्तर की एक सुन्दर कृति है। यह बहुत विस्तृत नहीं है। संस्कृत और प्राकृत मिश्रित भाषा होने से समझने में अत्यन्त सुगम है। कहीं-कहीं प्रसंगवश इसमें तत्त्व-वर्चा और लोक-वर्चा भी उपलब्ध होती है।

टीका

युग में मूल आगम, नियुक्ति और भाष्यों का ग्रन्थन हुआ। चूणियों में प्रधानता की होने पर भी उनमें संस्कृत का प्रवेश हो चुका था। संस्कृत युग में प्रधानरूप से टीकाओं की रचना हुई। आगम-साहित्य में चूणि-युग के बाद में संस्कृत-टीकाओं का युग आया। टीका के अर्थ में इतने शब्दों का प्रयोग होता रहा है—नियुक्ति, भाष्य, चूणि, टीका, विवृति, वृत्ति, विवरण, विवेचना, अवचरि, अवचूणि, धीपिका, व्याख्या, पञ्जिका, विभाषा और । संस्कृत टीकाकारों में आचार्य हरिभद्र का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने चूणियों के आधार से टीका की। हरिभद्र के बाद में आचार्य शीलाक ने संस्कृत टीकाएँ लिखीं। आचाराय और सूत्र कृतांग पर इनकी विस्तृत और महत्त्वपूर्ण टीकाएँ हैं, जिनमें दार्शनिकता की प्रधानता है। मल्ल-घारी हेमचन्द्र भी प्रसिद्ध टीकाकार हैं। परन्तु टीकाकारों में सबसे विशिष्ट स्थान आचार्य मलयगिरि का है। आचार्य शान्ति सूरि ने उत्तराख्ययन पर विस्तृत टीका लिखी है। यह और संस्कृत दोनों में है। परन्तु की प्रधानता है, अतः इसका नाम 'पादय' टीका प्रसिद्ध है। इसमें धर्म और दर्शन का अति सूक्ष्म विवेचन हुआ है। आगमों के टीकाकारों में देव सूरि भी एक सुप्रसिद्ध टीकाकार हैं।

अभयदेव सूरी को नवागी वृत्तिकार कहा जाता है। उत्तर सूत्र पर जिन आचार्यों ने संस्कृत टीकाएँ लिखी हैं, उनमें मुख्य ये हैं—वादिवेताल शान्तिसूरी, नेमिचन्द्र, कमलसयम, लक्ष्मी वल्लभ, भावविजय, हरिमद्र, मलयगिरि, तिलकाचार्य, कोट्याचार्य, नमि साधु और माणिक्य शेखर। जैन आगमों में सबसे अधिक टीकाएँ उत्तराख्ययन पर ही लिखी गई हैं। यही कारण है कि उत्तराख्ययन सूत्र जैन-परंपरा में अत्यन्त प्रिय और अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है।

गीता,

जिस प्रकार उपनिषदों का सार गीता में संचित कर दिया गया है, जिस प्रकार समस्त बुद्धवाणी का मार घम्मपद में सगृहीत कर दिया गया है, उसी प्रकार भगवान् महावीर की वाणी का समग्र निस्पन्द एव सार उत्तराख्ययन सूत्र में गुम्फित किया गया है। भगवान् महावीर के विचार, विश्वास और आचार का एक भी दृष्टिकोण इस प्रकार का नहीं है, जो उत्तराख्ययन सूत्र में न आ गया हो। इसमें धर्म-कथानक भी हैं, उपदेश भी हैं, त्याग एवं वैराग्य की चाराएँ भी प्रवाहित हो रही हैं। धर्म और दर्शन का सुन्दर इसमें मनी-मूर्ति परिलक्षित होता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र-तीनों का सुन्दर सगम हुआ है।

प्रस्तुत-

उत्तराख्ययन सूत्र का प्रस्तुत- ही सुन्दर है। इसमें विशेषता यह है कि एक ओर मूल है, और ठीक उसके सामने अनुवाद दिया गया है। स्वाध्याय प्रेमी मूल पाठ कर है, और अर्थ जानने वाला व्यक्ति सीधा अर्थ भी पढ़ है। अनुवाद की भाषा और शैली " एव सुन्दर है। महाविदुषी दर्शनाचार्य श्री चन्दना जी ने इसके अनुवादन एवं लेखन में खूब ही परिश्रम किया है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। उनकी दार्शनिक बुद्धि ने यथाप्रसंग और शब्दों के भाूमिक अर्थ दिए हैं। है कि साध्वी समाज में यह पहला है कि एक साध्वी ने सूत्र का सुन्दर सम्पादन प्रस्तुत किया है। अभी तक चन्दना जी बक्सुख कला में ही प्रसिद्ध थी, पर इस से लेखन के क्षेत्र में भी वे प्रवेश पा रही हैं।

अन्तर् बोल

— अमरमुनि

भारतीय वाङ्मय की प्रमुख चिन्तन धारा, त्रिपयगा गंगा की भाँति वैदिक, जैन और बौद्ध-परम्परा के रूप में, तीन धाराओं में प्रवाहित है। भारतीय तत्त्व द्रष्टा ऋषि-मुनियों एवं अध्येता विद्वानों का पुराकालीन वह तत्त्व ज्ञान, जिसने हजारों वर्षों से भारतीय जनजीवन को आध्यात्मिक एवं नैतिक आदर्शों की तथा आत्मोत्थान एवं पोषण के कर्तव्य कर्मों की प्रेरणा दी है, वह इन्हीं तीनों परम्पराओं के साहित्य में है। भारत की तीन पवित्र एवं निर्मल आत्मा के दर्शन यदि हम आज कर सकते हैं, तो यही कर सकते हैं, अन्यत्र नहीं।

वैदिक ब्राह्मणधर्म में वेदों का तथा बौद्धधर्म में त्रिपिटक का जो गौरवशाली महत्त्वपूर्ण है, वही जैन धर्म में अगममहाहित्य का है। समवायाग सूत्र में आचारारण्य आदि १२ अग शास्त्रों का तो 'गणपिटक' के नाम से गौरवपूर्ण उल्लेख हुआ है। समवायाग सूत्र के टीकाकार आचार्य जगद्वेन ने 'गणपिटक' का अर्थ किया है—

"गणी अर्थात् गणधर आचार्यों का, पिटक अर्थात् धर्मस्य निधि के रखने का पात्र।"

अर्थ है—अग साहित्य में धर्म का विशाल ज्ञानकोष सुरक्षित है। अगशास्त्रों से हटकर अगमों में भी 'गणपिटक' का उक्त अर्थ समाहित है। उनमें भी जैन तत्त्व ज्ञान का वह कोष है, जो के अन्तरंग में तरंगित होने वाली जिज्ञासाओं का योग्य समाधान प्रस्तुत करता है।

और अगबाह्य

जैन साहित्य का सर्वप्रथम 'अग' और 'अगबाह्यरूप' में दो प्रकार से विभाजन हुआ है।^१ जिनवास महातरङ्ग नन्दीधृणि, तत्त्वार्थराजवार्तिक आदि के अनुसार अग वे है, जो ' ' में जिनमाक्षित है तथा शब्दसूत्र के रूप में गणधरो द्वारा ग्रथित है।^२ तीर्थंकर महावीर ने आचारारण्य आदि शास्त्रों के नामोल्लेख

१ नन्दीसूत्र, तत्त्वार्थसूत्र आदि।

२ भगवद्दर्शनसर्वज्ञहिमवसिगंतवाग्वह्यार्थविमलसखिलप्रकाशिन्यान्त करणं बुद्धयतिशय-यदिभुक्तैर्गणधरैरनुस्मृतमन्वरचनम् आचारादिद्वादशविधमङ्गप्रविष्टमित्युच्यते।

के साथ न कोई एक कहा है, न लिखा है। उन्होंने तो भव्यात्माओं के बोधार्थ केवल धर्मदेशनाएँ दी, आत्महितकर तत्त्वज्ञान का भर्म, और वस कृतकृत्य हो गए। भगवान द्वारा समय पर दिए गए धर्मोपदेशों का जो अक्ष गणधरो की स्मृति में रहा, उसे उन्होंने सकलनकर सूत्रबद्ध किया, और अपने शिष्यों को कराया। लिखा उन्होंने भी नहीं।

ह्य शास्त्र वे हैं, जो बाद में कालानुसार मन्दबुद्धि होते जाते शिष्यों के हितार्थ परम्परागत अगसाहित्य के आधार पर स्थविरो ने सकलित किए।^१ अगवाह्य शास्त्रों की का उल्लेख आचार्य उमास्वाति ने 'सूत्र में 'अनेक' कह कर किया है,^२ अर्थात् उनकी दृष्टि में अगवाह्य शास्त्रों की अगशास्त्रों के अनुसार कोई नियत नहीं है।

उत्तराध्ययन सूत्र की गणना अगवाह्य शास्त्रों में है।^३ यद्यपि कल्पसूत्र (१४६) के अनुसार उक्त आगम की भगवान् महावीर ने अपने निर्वाण से पूर्व अन्तिम समय में पावापुरी में की थी। इस दृष्टि से जिनमापित होने के इसका अगवाह्य शास्त्रों में होना चाहिए था, अगवाह्यों में नहीं। सूत्र की अन्तिम (३६।२६८) गाथा को भी कतिपय टीकाकार इसी भाव में अवतरित करते हैं कि - का करते हुए भगवान् महावीर परिनिर्वाण को हुए। इस गुल्फी को सुलझाना काफी कठिन है। फिर भी इतना कह है, कि के अर्थों की भगवान् महावीर ने प्ररूपणा की थी, बाद में स्थविरो ने और अक्ष जोड़कर प्रस्तुत का उत्तराध्ययन के नाम से किया। वर्तमान में उत्तराध्ययन का जो रूप है, उस पर से ऐसा भी है कि अक्ष पीछे से सकलित हुआ है। साक्षी के लिए केशिगीतमीय, पराक्रम आदि सूर्यमता से देखे जा सकते हैं। केशिगीतमीय में तीर्थंकर महावीर का भक्ति के साथ गौरवपूर्ण उल्लेख है, जो स्वयं भगवान् महावीर के अपने ही श्री मुख से सुसगत नहीं है। सम्यक्त्वपराक्रम में प्रश्नोत्तरशैली है, जो परिनिर्वाण के समय की वर्णित स्थिति से वदित नहीं होती है। दूसरे

3 यद् गणधरशिष्यप्रशिष्यैरारातीयैरभिगतश्रुतार्थतत्त्वै काक्षदोषादल्पमेधायुर्वलाना प्राणिनामनुग्रहार्थमुपनिबद्ध सक्षिप्ताङ्गार्थवचनविन्यास तदङ्गवाह्यम्।

—सत्त्वार्थवार्तिक १।२०।१३

4 श्रुत मतिपूर्व द्व्यनेकद्वादशमेवम्-१।२०

5 नन्दीसूत्र, तत्त्वार्थवार्तिक आदि।

कल्पसूत्रकार ने उत्तराध्ययन को 'अपृष्ट व्याकरण' अर्थात् विना किसी के पूछे स्वतः किया हुआ है।^१ अन्य अध्ययनों के भी अश इसी प्रकार वाद से सकलित किए गए प्रतीत होते हैं। पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर गणधरो द्वारा सकलित न होकर, उक्त , पश्चाद्भावी स्वविरो द्वारा सकलित हुआ है, अतः उसे ो में नहीं, अगवाह ो में स्थान मिला है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उत्तराध्ययन सूत्र में अगवान् महावीर का धर्मोपदेश नहीं है। काफी मात्रा में उन्ही का धर्मोपदेश है, जो प्रदीप्तिमान है, और ो की अन्तरात्मा को स्पर्श है। वीतरागवाणी का तेज छिपा नहीं रहता है। वह महाकाल के अवरोधो को तोड़ता हुआ आज भी प्रकाशमान है, भव्यात्माओं का साधनापथ सजागर कर रहा है।

आगमसाहित्य की तीन एँ

साहित्य की सुरक्षा का प्रश्न से ही काफी जटिल रहा है। अभ्येता भुनि आगमो को अर्थात् स्मृति में रखते थे, लिखते नहीं थे। लिखने और रखने में उन्हें हिंसा आदि का दोष था और आदि के समूह से परिरह आदि का दोष भी ? इसीलिए गुर्वशिष्य परम्परा से श्रुत होने के साहित्य को 'श्रुत' कहा है। श्रुत अर्थात् सुना गया, पुस्तक में देखकर पढ़ा नहीं गया। वेद भी पहले श्रुत परम्परा से ही चलते आए थे, लिखे नहीं गए थे। अतः उन्हें भी 'श्रुति' कहा है। परन्तु श्रुत होने पर भी वेदों का शब्द पाठ, पाठ की अपेक्षा अधिक सुरक्षित रहा। इसका कारण एक तो यह है कि वेदपाठी ब्राह्मण एक जगह रहता था, अतः वह निरन्तर अभ्यास में, उच्चारण की शुद्धता में लगा रहता था। दूसरे वेदमन्त्रों का प्रयोग यज्ञयागादि क्रिया कण्डों में प्रायः निरन्तर होता रहता था। आगमों के लिए यह स्थिति नहीं थी। एक तो जैन भिक्षु भ्रमणशील था। एक जगह अधिक रहना, उसके लिए निषिद्ध था। दूसरे लोकजीवनसम्बन्धी सामाजिक क्रियाकण्डों में कोई उपयोग भी नहीं था।

6 छत्तीस व अपृष्ट वागराणाह—कल्पसूत्र १४६

7 (क) पोत्थएसु वेप्पतएसु असज्जमो भवइ । —दशवैकालिक चूणि पृ० २१
(ख) जत्तियमेत्ता वारा, मुचति बधति य जत्तिया वारा ।
जति अवसरणिं सिहति व, तति लहुगा ज व आवज्जे ॥

ब्राह्मणों की तरह श्रमण, माया की पवित्रता को भी कोई महत्त्व न देते थे। उनका लक्ष्य अर्थ था, शब्द नहीं। यही कारण है कि जहाँ ब्राह्मण वेद के शब्दों को नित्य मानता रहा है, वहाँ श्रमण आगमों के शब्दों को अनित्य मानकर चला है।^{१०} वेदों में शब्द-पाठ पढ़ने है, अर्थ वाद में है। श्रमणों के यहाँ अर्थ पढ़ने है, शब्दपाठ वाद में है।^{११}

डा० हरिवचन्द्र जैन ने 'अगस्त्यास्त्र के अनुसार मानव व्यक्तित्व का विकास' नामक अपने शोध ग्रन्थ में ठीक ही लिखा है कि "ब्राह्मण के लिए वेदाध्ययन सर्वस्व था, किन्तु जैन श्रमण के लिए आचार ही सर्वस्व है। अतएव कोई मन्दबुद्धि शिष्य सम्पूर्ण श्रुत का पाठ न भी कर सके, तब भी उसके मोक्ष में किसी भी प्रकार की रकावट नहीं थी और उसका ऐहिक जीवन भी निर्वाह रूप से सदाचार के बल पर व्यतीत हो सकती था। जैन सूत्रों का दैनिक क्रियाओं में विशेष उपयोग भी नहीं है। जहाँ एक सामायिक पदमात्र से भी मोक्षमार्ग सुगम हो जाने की हो, वहाँ बिरले ही साधक यदि संपूर्ण श्रुतधर होने का प्रयत्न करें, तो इसमें क्या आश्चर्य।" डाक्टर साहब का उक्त कथन ऐतिहासिक सत्य के निकट है। यही कारण है कि आगमों की परम्परा बीच-बीच में कई बार खिल-मिल होती रही। भयकर दुष्कालों के तो वह और भी विषम स्थिति में पहुँच गई। स्मृति दुर्बलता के भी आगमों के अनेक अंश अस्तव्यस्त होते गए। और जब-जब यह स्थिति आई, तो आगमों की सुरक्षा के लिए श्रुतधर आचार्यों ने युगानुसार प्रयत्न किए। बौद्ध परम्परा में त्रिपिटक के व्यवस्थित संकलन एवं संरक्षण के लिए होनेवाली विद्वत्परिषद को संगीति कहते हैं, जैन परम्परा में इस प्रकार आगमसुरक्षा के सामूहिक प्रयत्नों को वाचना कहा जाता है। ये वाचनाएँ मुख्य रूप से तीन हैं।

सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की वाचना है, जो आचार्य मगधवाहु स्वामी और आर्य स्थूल भद्र के निर्देशन में हुई। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में १२ वर्ष का भयकर दुष्काल पड़ा था। उस समय सब बहुत अस्त-व्यस्त हो गया था। ऐसी स्थिति में आगमों का अभ्यास कैसे चालू रह सकता था। अतः दुष्काल के बाद आगमों को मयास्मृति व्यवस्थित रूप देने के लिए प्रथम वाचना का सूत्रपाठ हुआ।

इस वाचना में आचाराग आदि ११ अंग और बारहवें दृष्टिवाद अंग के १४ पूर्वों में १० पूर्व ही छेप वच पाए थे। जैन कथानुसार एक मात्र स्थूलभद्र ही ऐसे थे, जिन्हें शब्दशः १४ पूर्व का और अर्थात् १० पूर्वों तक का स्पष्ट ज्ञान था।

८ नन्दीसूत्र, उपसंहार

९ अत्य भासइ भरहा, सुत्त शु भति गणहरा निरुण ।

—आवश्यकनियुक्ति

दूसरी वाचना आचार्य स्कन्दिल के समय में मथुरा में हुई। माथुरी वाचना के नाम से प्रसिद्ध यह वाचना भी १२ वर्ष के भीषण दुष्काल के बाद ही हुई थी। आचार्य स्कन्दिल का पट्टधर काल मुनि श्री कल्याण विजयजी के मतानुसार वीर निर्वाण स० ८२७ से ८४० तक है। स्कन्दिल के समय में ही दूसरी वाचना आचार्य नागार्जुन की अध्यक्षता में, सौराष्ट्र प्रदेश के बलभी नगर में हुई।

तोसरी वाचना मगवान् महावीर के निर्वाण में ९८० अथवा ९९३ वर्ष के लगभग देवद्विगणी के नेतृत्व में बलभी नगर में हुई। अन्तर्गत यह बलभी वाचना के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम की दो वाचनाओं में आगमों को स्मृति-अनुसार केवल मूर्ति-रूप से व्यवस्थित ही किया गया था, उन्हें निष्ठा नहीं गया था। देवद्विगणी ने ही सर्वप्रथम आगमों को निष्ठा, पुस्तकारूढ़ किया। स्मृति पर आधारित शास्त्रों में हेर-फेर होने की जितनी अधिक सम्भावना है, उतनी लिखित होने पर नहीं रहती। अतः लिखित रूप में आगमों की व्यवस्थित सुरक्षा का यह महाप्रयत्न जैन इतिहास में चिर अभिमाननीय रहेगा। वर्तमान में आगमों का जो रूप है, वह अधिकांशतः देवद्विगणी के द्वारा व्यवस्थित किया गया है। उत्तरा सूत्र का परम्परागत वर्तमान में उपलब्ध संस्करण भी देवद्विगणी समाश्रमण की बलभी वाचना का ही कृपाफल है।

के व्यावहारिक जीवन प्रयोग

उत्तराध्ययन का प्रारम्भ विनय से होता है। विनय अर्थात् शिष्टाचार। गुरु-जनो का अभिभावको का अनुशासन जीवन में कितना निर्माणकारी है, यह प्रथम में ही मालूम हो जाता है। कैसे बोलना, कैसे बैठना, कैसे खड़े होना, कैसे सीखना-समझना—इत्यादि छोटी-छोटी बातों की भी काफी गंभीरता के साथ चर्चा की गई है जैसे कि कोई अनुभवी वृद्ध नन्हें बालक को कुछ बता रहा हो। वस्तुतः जीवन-निर्माण की ये पहली सीढ़ियाँ हैं। इनको पार किए बिना ऊपर की मजिल में कोई कैसे पहुँच सकेगा। आज जो हम विग्रह, कलह और द्वन्द्व परिवार में, समाज में और राष्ट्र में देख रहे हैं, यदि उत्तराध्ययन के प्रथम के दो, तीन अध्ययन ही निष्ठा के साथ जीवन में उतार लें, तो घरती पर जीते जी ही स्वर्ग उतर आए। देखिए, उक्त अध्ययनों में कितना सुन्दर कहा है—“बहुत नहीं बोलना चाहिए। किए को किया कहो और न किए को न किया। गलिताश्व (दुष्ट या दुर्बल घोड़ा) जैसे बार-बार चाबुक की मार है, ऐसे बार-बार किसी के कुछ कहते रहने और सुनने की आदत मत डालो। समय पर समय (समयोचित कर्तव्य) का आचरण करना चाहिए। दूसरों पर तो क्या, अपने आप पर भी कभी क्रोध न करो। गलती को छिपाओ नहीं। बिना बुलाए किसी के बीच में न दोलो। दूसरे दमन करें, इससे ता है कि व्यक्ति स्वयं ही स्वयं को

अनुशासित करले। दूसरो के दोष न देखो। ज्ञान कर नम्र बनो। खाने-पीने की मात्रा का यथोचित आन रखना चाहिए। बुरे के साथ बुरा होना, वचकानापन है।

नहीं, तो कल मिलेगा ? आज के अलाभ से ही निराशा क्यों ? मन में दीनता न आने दो ।”

उत्तराध्ययन का बन्धनमुक्ति-सन्देश

मानव में कामना का द्वन्द्व सबसे बड़ा द्वन्द्व है। यह वह द्वन्द्व है, जो कभी आगे बढ़ जाता है तो मानव को पशु बना देता है, विक्षिप्त और पागल भी। इसके लिए उत्तराध्ययन में वैराग्य की जो धारा प्रवाहित है, ब्रह्मचर्यसमाधि स्थान आदि अध्ययनों में जो व्यावहारिक एवं मौलिक चिन्तन है, उस का —अक्षर ऐसा है, जो के चिरबद्ध जाल को, यदि निष्ठा के माध्य सक्रियता हो तो ही में तोड़ कर फेंका जा है। अपेक्षा है साधना की। उत्तराध्ययन की दृष्टि में वासना एक असमाधि है, प्रतिपक्ष में ब्रह्मचर्य समाधि ही समुचित उत्तर है। उसके लिए को कब, कैसे सतर्क एवं रहना है, यह के १६ और ३२ वें अध्ययनों से अच्छी तरह जाना जा सकता है।

के आध्यात्मिक उद्घोष

उत्तराध्ययन आध्यात्मिक है। वह जीवन की उलझी गुत्थियों को में सुलझता है। बाहर में जो भी द्वन्द्व, विग्रह या सघर्ष नजर में आते हैं, उनके मूल अन्दर में है। अतः विषवृक्ष के पत्ते नोच लेने में समस्या का सही समाधान नहीं है। विषवृक्ष के तो मूल को ही होगा। और वह मूल है प्राणी के अन्तर्भ्रम का राग-द्वेष। इसी लिए उत्तराध्ययन कहता है—‘शब्द, रूप, गन्ध, रस आदि का कोई अपराध नहीं है।¹⁰ असली समस्या उस मन की है, जो मनोज्ञ से राग और अमनोज्ञ से द्वेष करने लगता है। शब्दादिसेनहीं, मोह से ही विकृति जन्म लेती है।¹¹ जो साधक सम है, मनोज्ञ और अमनोज्ञ की स्थिति में भी समभाव रख लेता है, राग द्वेष नहीं है, वह ससार में रहता हुआ भी उससे वैसे ही लिप्त नहीं होता है, जैसे जल में रहता हुआ भी का पता जल से लिप्त आदर नहीं होता है।¹²

10 ‘न किंचि रूच अवरज्जहै से’—३२।२५

11 ‘भो तेसु मोहा विग्रह जवेह’—३२।१०२

12 ‘न लिप्पय भवमज्जो वि सत्तो, जलेण वा पोक्खरिणीपलास’—३२।३४

यह है साधना का गूढ़ार्थ । यह पथ अपने को बदलने का है, भागने का नहीं । वास्तव में बदले बिना समस्या का समाधान नहीं है । राजीमती रत्नेमि को ठीक ही कहती है—“ऐसे कैसे काम चलेगा । ऐसे तो जब भी कभी गिती नारी को देरोगे, जाओगे, अस्थिर हो जाओगे । कदम-पदम पर ठोकरें खाना, कैसी साधुता है ?”¹³ बात ठीक है, ससार में जब तक है, अन्धे-बहरे, पुले-लगटे, पुंज-पुंज अपग हो कर तो किसी कोने में नहीं पड़े रहेंगे । जीवन एकयागा है । यात्रा में अच्छे-बुरे राभी प्रसंग आसकते हैं । है अपने को ही संभाले रखने की । बाहर में बिल्की से झगड़ने की नहीं । अत उत्तराध्ययन साधक को बाहर में घघर उघर के विगयो से, वातावरणों से बचे रहने की, नीति-नियमों की रक्षा के लिए एकाग्रता में अलग बने रहने की अनेक चर्चाएँ करता है, जो प्राथमिक साधक के लिए अतीव आवश्यक भी हैं, और उपयोगी भी हैं, किन्तु आखिर में इसी तात्त्विक निष्कर्ष पर आता है कि विवेकज्ञान से अपने को में ऐसा तैयार करो कि बाहर में भला बुरा कुछ भी मिले, तुम में ‘भेदव्य बाएण अकंपमाणो’ (उत्त० २०, १६) रहो ।

की दृष्टि में क्रियाकाण्ड

उत्तराध्ययन पर से चलते रहने की बात तो करता है, किन्तु अर्थहीन देहदण्ड की नहीं । वह सहज शील को महत्त्व देता है, इसी लिए वह कहता है—“जटा बझाने से क्या होगा ? मुण्ड होने से भी क्या बनेगा ? नग्न रहो तो क्या और अजिन एव सघाटी करो तो क्या ? यदि जीवन दुःशील है तो ये जरा भी ताण नहीं कर सकेंगे ।”¹⁴ बिल्कुल ठीक है यह । मुख्य बात यम की नहीं, रायम की है—कोरे अनाचार या की नहीं, सदाचार की है । देवेन्द्र ने जब घोर की चर्चा की, और वही तप तपने की बात कही, तो राजर्षि नमि कहते हैं—“बाल तप से क्या होता है ? अन्तर्विचेक जाग्रत होना चाहिए । बालजीव महीने-महीने भर के सन्धे करता है, पारणा के दिन कुशाग्र पर आए क्षतना अन्न-जल लेता है, तब भी वह श्रुत सहज शुद्ध धर्म की सोलहवीं कला को भी नहीं पा है ।”¹⁵ कितनी बड़ी बात कही है उत्तराध्ययन में । इससे बढ़कर जड़ क्रियाकाण्ड का और कौन आलोचक होगा ? उत्तराध्ययन की लड़ाई शरीर से नहीं है कि वह पापों की जड़ है । उसे खत्म करो । शरीर को तो वह ससार सागर को तैरने की नौका है—‘शरीर माहु साधित्ति ।’¹⁶ मन के चचरा अथवा को भी मारने

13 दशवैकालिक, उत्तराध्ययन ।

14 , ५।२१

15 “ १५।४४

16 “ २३।७३

की बात नहीं कहता। बस, उसे साधने की बात कहता है। मन के घोड़े को ज्ञान का लगाम लगाओ¹⁷ और यात्रा करो, कोई डर नहीं है।

उ मे के सूत्र

उत्तराध्ययन मानव की महज प्रज्ञा का पक्षधर है। वह सत्य का निर्णय किसी चिरागत परम्परा या शास्त्र के आधार पर करने को नहीं कहता है। वह तो कहता है, 'अप्यथा सच्चमेसेज्जा' तुम स्वयं सत्य की खोज करो। अर्थात् अपनी खुद की आँखों से देखो। दूसरों की आँखों से भला कोई कैसे देख सकता है। भगवान् पार्श्वनाथ और महावीर के सधो के आचार एवं वेष व्यवहार की गृथी को गौतम ने न पार्श्व जिन के नाम से सुलभया और न अपने गुरु महावीर के नाम से ही। महापुरुषों और शास्त्रों की दुहाई न दी उन्होंने। गौतम का एक ही कहना है—“अपनी स्वतः प्रज्ञा से काम लो। देश काल के बदलते परिवेश में पुरागत मान्यताओं को परखो। 'पन्ना समिक्खए धम्म'¹⁸—विम्लारोण , धम्मसाहणमिच्छिय'¹⁹—प्रज्ञा ही धर्म के सत्य की सही समीक्षा कर सकती है। तत्त्व और को परखने की प्रज्ञा एवं विज्ञान के सिवा और कोई कसौटी नहीं है।

के क्रान्ति-स्वर

उत्तराध्ययन के क्रान्ति के स्वर इतने मुखर हैं, जो महाकाल के क्षमादाता में भी न अशो क्षोण हुए हैं, और न कभी क्षीण होंगे। भगवान् महावीर के युग में संस्कृत भाषा को देववाणी मानकर कहा जाता था कि वह ही पवित्र है। इस प्रकार शास्त्रों के अच्छे बुरे का द्वन्द्व भाषा पर ही आ टिका था। भगवान् ने समाधान दिया—कोई भी भाषा पवित्र या अपवित्र नहीं है। भाषा किसी का संरक्षण नहीं कर सकती।²⁰ पढ़ने भर से किसी का कुछ ज्ञान नहीं है।²¹ वही है, जिसके से तप, त्याग, क्षमा, अहिंसा आदि की प्रेरणा मिले।²² भगवान् महावीर ने इसीलिए पंडिताऊ का मार्ग छोड़कर सर्वसाधारण जनता की बोली में जनता को उपदेश दिया। भाषा का मोह आज भी हमें कितना तंग कर रहा है, कितना झुन बहा रहा है। हो,

17	“ ”	२३।५६
18	“ ”	२३।२५
19	“ ”	२३।३१
20	“ ”	६।१०
21	“ ”	१४।१२
22	“ ”	३।८

उत्तराध्ययन की उक्त चर्चा पर से हम इस द्वन्द्व का कुछ समाधान पाए। शास्त्रों के नाम पर आए दिन नित नये बहते झगड़े समाप्त करे।

मानव कहीं भी और कैसे भी रहे। कोई न कोई वेपभूषा तो होगी ही। सामाजिक ही नहीं, धार्मिक जीवन में भी वेप का कुछ अर्थ है। परन्तु द्वन्द्व तब पैदा होता है, जब देण कालानुसार उसमें कुछ बदलाव आता है। और वह आना भी चाहिए। लोक जीवन बढ़ता पानी है। काल के साथ वह भी बढ़ता रहता है। तलैया का पानी बढ़ता नहीं है, अतः वह है। भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर के सघों में जब नए पुराने धर्मलिंग का, वेपभूषा का प्रश्न उठा, तो गणधर गीतम बहुत स्पष्ट समाधान करते हैं। उनकी दृष्टि में धार्मिक वेप कोई भी हो, देशकालानुसार वह कितना ही और कैसा ही बदले, उसका प्रयोजन लोक तक ही है, आगे नहीं। 'सोमे सिगम्पजोयण ।'²³ वेप और वेप से सम्बन्धित आचार-व्यवहार लोकप्रतीति के लिए विकल्पित किए हैं, ये तात्त्विक नहीं हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। 'अ सोगस्स, नाणाबिह्विगम्पण ।'²⁴ निश्चय से—मुक्ति के समूत साधन²⁵ सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य ही हैं, वेप आदि नहीं।

उत्तराध्ययन ने जातिवाद पर भी करारी चोटें की हैं। वह जन्म से श्रेष्ठता नहीं, कर्म से मानता है। वह जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण होने की बात कहता है—'कम्मुणा जणो होइ ।'²⁶ यज्ञीय अध्ययन में यज्ञ की ओर यायाजी ब्राह्मण की सत्कर्म-प्रधान बड़ी मौलिक की है। हरिकेश बल पुत्र को देव-पूजित बताया है। स्पष्ट उदाहरण है—'सु बीसइ तबोविसेसो, न बीसइ ब्राह्मविसेस कोई ।'²⁷ साधना की विशेषता है, जाति की विशेषता नहीं।

आज के इस युग में भी ये क्रान्ति के अपराजित स्वर कितने अपेक्षित हैं, यह आज के समाजशास्त्रियों और राष्ट्र-नेताओं से पूछो।

उत्तराध्ययन का महत्त्व

उत्तराध्ययन का महत्त्व जैन ब्राह्मण में सर्वविधित है। नाम से ही यह अध्ययन उत्तर अर्थात् उत्तम अध्ययन है। यह वह आध्यात्मिक भोजन है, जो कभी वासी नहीं होता। यह जीवन के दुखते अंगों को सीधा स्पर्श करता है। वस्तुतः यह जीवनदर्शन है, जीवनसूत्र है। एक प्राचीन मनीषी के शब्दों में यह कह दिया

23	" "	२३।३२
24	" "	२३।३२
25	" "	२३।३३
26	" "	२५।३१
27	" "	१२।३७

आए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी कि 'यद्विहास्ति त्र, यन्नेहास्ति न तत्त्वचित्।' यहाँ लोकनीति है, सामाजिक शिष्टाचार है, अनुशासन है, अध्यात्म है, वैराग्य है, इतिहास है, पुराण है, कथा है, दृष्टान्त है और तत्त्वज्ञान है। यह गूढ़ भी है और सरल भी। अन्तर्जगत् का मनोविश्लेषण भी है, और बाह्य जगत् की रूपरेखा भी। अपनापन क्या है, यह जानना हो तो उत्तराध्ययन से जाना जा सकता है। उत्तराध्ययन जीवन की सर्वांगीण व्याख्या प्रस्तुत करता है। एक विद्वान् के लिए जो जैन जगत् का यह गीता दर्शन है। यही कारण है, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश तथा लोक भाषाओं में आज तक जितनी टीकाएँ, उपटीकाएँ, अनुवाद आदि उत्तराध्ययन पर प्रस्तुत किए गए हैं, उतने और किसी आगम पर नहीं। चिर अतीत में नियुक्तिकार चतुर्दशपूर्वधर भद्र बाहु स्वामी से लेकर आज तक व्याख्याओं का प्रवाह अजस्रगति से बहता ही आ रहा है।

प्रस्तुत

उत्तराध्ययन के संस्करण और भी कई प्रकाशित हुए हैं। अनुवाद और भी कई लिखे गए हैं। परन्तु यह संस्करण अपनी एक अलग ही विशेषता रखता है। मूल पाठ है। वह यथास्थान रूप से एव विराम आदि से सुसज्जित कर ऐसा लिखा गया है, यदि थोड़ा सा भी लक्ष्य दिया जाए तो मूल पर से ही काफी अर्थबोध हो सकता है। अनुवाद भी वैज्ञानिक शैली का है, जो मूल की सीधा स्पर्श करता है। टिप्पण भी भावोद्घाटन की दृष्टि से शानदार हैं। न अधिक विस्तार है, न संक्षेप। काफी है, जो भी और जितना भी है।

उक्त संस्करण की सम्पादिका श्री चन्दना जी वस्तुतः ही हैं। अध्ययन विस्तृत है, विन्तन गहरा है। प्रज्ञात तत्त्व के प्रति निष्ठा उनकी अविवल है। उसके लिए वे कभी-कभी तो इतनी स्पष्टता पर उत्तर आती हैं कि आलोचना की शिकार हो जाती हैं। परन्तु अपने में वे इतनी साफ हैं, यदि कोई पूर्वाग्रह और पक्ष-विशेष से मुक्त होकर उन्हें देखे तो। उनकी वाणी में ओज है, एक सहज आकर्षण। जटिल से जटिल प्रतिपाद को भी वे बड़ी सहज सरलता के साथ श्रोताओं के मन-संस्तब्ध में उतार देती हैं। वे प्रवचन के साथ अच्छी लेखिका भी हैं। उनके द्वारा प्राकृत व्याकरण, तत्त्वार्थसूत्र सानुवाद, हमारा इतिहास आदि कई रचनाएँ रूपाकार से चुकी हैं। उत्तराध्ययन का प्रस्तुत संपादन भी उसी श्रुल्ला की एक कड़ी है। पर इस की अपनी एक अलग विशेषता है। जहाँ तक मुझे माधूम है, यह पहली साध्वी है, जो आगमसम्पादन के गहन एवं दुर्गम पथ पर अग्रसर हुई है। बहुत जल्दी में लिखा है उन्होंने, जैसा कि सुना गया है। यदि वे कुछ और समय लेती तो निश्चित ही कुछ और भी अधिक सुन्दर प्रस्तुत कर पाती। प्रतिभा की कमी नहीं है उनके पास। कमी है केवल समय की और समय पर उठाने के उत्स की।

मैं आशा करता हूँ, प्रस्तुत संस्करण से अनेक धर्मजिज्ञासुओं को परितृप्ति मिलेगी। उनके विचार और आचार-बोनी ही पक्ष प्रशस्त होंगे। तीर्थंकर भगवान् महावीर के पन्चीस सौ वर्ष निर्वाण महोत्सव की पुण्यस्मृति में उनकी ओर से प्रभु की ही दिव्य वाणी का यह सुन्दर मंगलमय उपहार सादर स्वीकृत है।

-अनुक्रमणिका

१—विनय श्रुत	१
२—परीषद् प्रविमर्शित	१३
३—चतुरशीय	२७
४—असंस्कृत	३३
५—अकाममरणीय	३६
६—कुल्लक निष्प्रस्थीय	४७
७—उरुशीय	५३
८—कापिलीय	६३
९—नमिप्रसज्या	७१
१०—द्रुमपत्रक	८५
११—वह्वृत्त	८५
१२—हरिकेशीय	१०३
१३—चित्त सम्भूतीय	११७
१४—हनुकारीय	१२६
१५—समिद्धुक	१४५
१६—ब्रह्मचर्य-समाधि-स्थान	१५१
१७—पाप-अमणीय	१६३
१८—सजयीय	१७१
१९—मृगापुत्रीय	१८३
२०—महानिष्प्रस्थीय	२०१
२१—समुद्रपालीय	२१५
२२—रणनेमीय	२२३
२३—केशि-गौतमीय	२३३
२४—प्रवचन-माता	२५१
२५—यज्ञीय	२५७

२६—सामाचारी	२६७
२७—सल्लुकीय	२८१
२८—मोक्षमार्ग-गति	२८७
२९—सम्यक्त्व-पराक्रम	२९५
३०—तपोमार्ग-गति	३२१
३१—चरण विधि	३२९
३२—अप्रमाद स्थान	३३५
३३—कर्म प्रकृति	३५५
३४—शेख्याख्ययन	३६१
३५—अनगार-मार्ग-गति	३७३
३६—जीवाजीव-विभक्ति	३७९

टिप्पण

४२१

य सू

विनय-श्रुत

‘ सुधर्मा का आर्य जम्बू को विनयश्रुत का प्रतिबोध !
मुक्ति का चरण है—‘विनय’

पावाकी अन्तिम धर्मसभा में, आर्य सुधर्मा स्वामी ने भगवान् महावीर से, विनय के सम्बन्ध में जो सुना और जो समझा, उसे अपने प्रिय शिष्य जम्बू को समझाया है ।

यद्यपि सम्पूर्ण विनय के प्रकरण में आर्य सुधर्मा ने विनय की परिभाषा नहीं दी है, किन्तु विनयी और अविनयी के व्यवहार और उनके परिणाम की विस्तार से चर्चा की है और उसके आधार पर विनय और अविनय की परिभाषा स्वतः स्पष्ट हो जाती है ।

वस्तुतः विनय और अविनय अन्तरंग भाव-जगत् की सूक्ष्म अवस्थाएँ हैं । विनयी और अविनयी के व्यवहार की व्याख्या हो सकती है, किन्तु विनय और अविनय की शब्दों में व्याख्या असंभव है, फिर भी दोनों के व्यवहार और परिणाम को समझाकर विनय को प्रतिष्ठित किया जा सकता है । और व्यक्ति का बाह्य व्यवहार भी तो अन्ततः अन्तरंग भावों का प्रतिबिम्ब ही होता है । उस पर से अन्तरंग स्थिति को समझने के कुछ संकेत मिल सकते हैं । यही प्रयास इस प्रकरण में है ।

प्रस्तुत विनयश्रुत अध्ययन में बताया गया है कि विनयी का चित्त अहंकारशून्य होता है—सरल, निर्दोष, विनम्र और अनाग्रही होता है । अतः वह परम ज्ञान की उपलब्धि में सक्षम होता है । इसके विपरीत अविनयी अहंकारी होता है, कठोर होता है, हिंसक होता है, विद्रोही होता है ।

आक्रामक और विष्वसात्मक होता है। इस अहता एव कठोरता के कारण अविनीत अपने जीवन का सही दिशा में निर्माण नहीं कर सकता है। उसकी शक्तियाँ बिखर जाती हैं। उसका व्यक्तित्व टूट जाता है, जीवन विकेन्द्रित हो जाता है। वह अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता।

यहाँ एक बात समझ लेनी जरूरी है कि विनय से आर्य सुवर्मा का अभिप्राय दासता या दीनता नहीं है, गुरु की गुलामी नहीं है, स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई दुरगी चाल नहीं है, सामाजिक व्यवस्था-भात्र भी नहीं है। और न वह कोई आरोपित औपचारिकता ही है। अपितु गुणीजनो और गुरुजनो के महनीय एव पवित्रगुणों के प्रति सहज प्रमोदभाव है। यह प्रमोद भाव ही विनय है, जो गुरु और शिष्य के मध्य एक सेतु का काम करता है, उसके माध्यम से गुरु, शिष्य को से लाभान्वित करते हैं।

वस्तुतः गुरु एक दक्ष शिल्पी की भाँति होता है। शिल्पी की ओर से पत्थर पर की गयी चोट पत्थर को तोड़ने के लिए नहीं होती है, अपितु उसमें छुपे सौन्दर्य को प्रगट करने के लिए होती है। इसी प्रकार गुरु का अनुशासन भी शिष्य की अन्तरात्मा के छुपे हुए आध्यात्मिक सौन्दर्य को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। अतः शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के मनोगत अभिप्राय को समझे, गुरु के साथ योग्य सद्व्यवहार रखे। गुरु के निर्माणकारी अनुशासन को सहर्ष स्वीकार करे। अपनी आचार संहिता का सम्यक् पालन करे और गुरु को हर स्थिति में सतुष्ट और प्रसन्न रखे।

यह एक मनोवैज्ञानिक है कि अगर शिष्य अपने व्यवहार से गुरु को आश्वस्त नहीं कर सकता है, गुरु की दृष्टि में यदि वह अप्रामाणिक, अनैतिक और दुराचारी है, तो गुरु शिष्य को जो देना चाहते हैं, वे ठीक तरह दे नहीं सकेंगे। स्थिति में शिष्य जो पाना चाहता है, वह नहीं पा सकेगा। इसलिए गुरु की मानसिक प्रसन्नता शिष्य के लिए - प्राप्ति की प्रथम शर्त है। गुरु के महत्व को ध्यान में रखकर शिष्य को गुरु के प्रति अपने को सर्वात्मना समर्पण करना चाहिए।

अ णं : प्र अध न

विणय- यं : रि य-

मूल

हिन्दी अनुवाद

१ गीगा विष्पमुक्कस्स,
अणगारस्स भिक्खुणो ।
विणय पाउकरिस्सामि,
आणुपूर्व्व सुणेह मे ॥

जो मासारिक सयोगो, अर्थात्
बन्धनो से मुक्त है, अनगार—गृहत्यागी है,
भिक्षु है, उमके विनय बर्म का अनुक्रम से
निस्पृण कर्त्तगा, उसे ध्यानपूर्वक मुझसे
सुनो ।

२ आणानिहेसकरे,
गुह्णमुववायकारए ।
इगियागारसपन्ने,
से 'विणीए' ति वुच्चई ॥

जो गुरु की का पालन करता
है, गुरु के साम्निध्य मे रहता है, गुरु के
इ गित एव आकार—अर्थात् सकेत और
मनोभावो को जानता है, वह 'विनीत'
कहलाता है ।

३ आणाज्निहेसकरे,
गुह्णमणुववायकारए ।
पडिणीए असबुद्धे,
'अविणीए' ति वुच्चई ॥

जो गुरु को का पालन नहीं
करता है, गुरु के साम्निध्य मे नहीं रहता
है, गुरु के प्रतिकूल आचरण करता है,
असबुद्ध है—तत्त्वज्ञ नहीं है, वह 'अवि-
नीत' कहलाता है ।

४ जहा सुणी पूई-अण्णी,
निक्कसिज्जइ सम्बसो ।
एव बुस्सीस-पडिणीए,
मुहरो निक्कसिज्जई ॥

जिस प्रकार सड़े कान की कुतिया
बुद्धा के साथ सभी स्यानो से निकाल दी
जाती है, उसी प्रकार गुरु के प्रतिकूल आच-
रण करने बुद्धील बाचाल शिष्य
भी अपमानित करके निकाल दिया
जाता है ।

५ -कुण्डगां चइत्ताणं,
विट् भुजइ सूयरे ।
एव सील चइत्ताण,
बुस्सीले रमई मिए ॥

जिस प्रकार मूअर चावलो की भूमी
को छोटकर बिष्ठा साता है, उमी प्रकार
भृग—पशुबुद्धि अजानी शिष्य शील—सदा-
चार छोडकर दु शील—दुराचार मे रमण
करता है ।

६ सुणिया ,
सूयरस्स नरस्स य ।
विणए ठवेज्ज अप्पाण,
न्तो हिय णो ॥

अपना हित चाहने वाला भिक्षु, सडे
कान वाली कुतिया और बिष्ठा भोजी सूअर
के समान, दु शील से होने वाले मनुष्य के
अभाव—अशोभन—हीनस्थिति को समझ
कर विनय बर्न मे अपने को स्थापित करे ।

७ तम्हा विणयमेसेज्जा,
सील पडिलमे जओ ।
-पुत्त नियागट्ठी,
न निक्कसिज्जइ कण्हुई ॥

इसलिए विनय का आचरण करना
चाहिए, जिससे कि शील की प्राप्ति हो ।
जो बुद्ध-पुत्र है—प्रबुद्ध गुरु का पुत्रवत्
प्रिय मोक्षार्थी शिष्य है, वह कही से भी
निकाला नहीं जाता ।

८ निसन्ते सिया री,
बुद्धाण अन्तिए ।
अट्ठजुत्ताणि सिक्खेज्जा,
निरट्ठाणि उ ए ॥

शिष्य बुद्ध-गुरुजनो के निकट सदैव
प्रशान्त भाव से रहे, वाचाल न बने ।
अर्थपूर्ण पदो को सीखे । निरर्थक बातों
को छोड दे ।

९ अणुसासिओ न कुप्पेज्जा,
एति सेवेज्ज पण्डिए ।
खुड्ढेहि सह ससग्गि,
हास कीड च वज्जए ॥

गुरु के द्वारा अनुयासित होने पर
समझदार शिष्य क्रोध न करे, क्षमा की
आराधना करे—शांत रहे । क्षुद्र व्यक्तियों
के सम्यर्क से दूर रहे, उनके साथ हसी
और अन्य कोई क्रीडा भी न करे ।

१० मा य चण्डालिय कासी,
बहुय मा य आलवे ।
कालेण य अहिज्जित्ता,
तओ भ्हाएज्ज एगगो ॥

शिष्य आवेश मे आकर कोई -
लिक-आवेशमूलक अपकर्म न करे, बकवास
न करे । अध्ययन काल मे अध्ययन करे
और उसके बाद एकाकी ध्यान करे ।

आवेग-वग यदि दिव्य कोई चाण्डालिक-गलत व्यवहार कर भी ले तो उसे कभी भी न छिपाए । किया हो तो 'किया' कहें, और न किया हो तो 'नहीं किया' कहें ।

जैसे कि गलिनाब्व—अडियल घोट्टे को बार-बार चाबुक की जरूरत होती है, वैसे गिप्य गुरु के वाग-जार आदेग-वचनो की अपेक्षा न करे। किन्तु जैसे आशीर्ण—उत्तम शिक्षित अश्व चाबुक को देखते ही उन्मार्ग को छोड़ देता है, वैसे ही योग्य गिप्य गुरु के सकेतमात्र ने पापक कर्म-गलत आचरण को छोड़ दे।

आज्ञा से न रहने वाले, बिना
विचार कुछ का कुछ बोलने वाले
दुष्ट शिष्य, मूढ़ स्वभाव वाले गुरु को
भी क्रुद्ध बना लेते हैं। और गुरु के
मनोनुकूल चलने वाले एवं पटुता से
कार्य सम्पन्न करने वाले शिष्य शीघ्र ही
कुपित होने वाले दुराश्रय गुरु को भी
कर लेते हैं।

बिना पूछे कुछ भी न बोले, पूछने पर भी असत्य न कहे। यदि कभी क्रोध आ भी जाए तो उसे निष्फल करे— अर्थात् क्रोध को आगे न बढ़ा कर वही उसे शान्त कर दे। आचार्य की प्रिय और अप्रिय दोनों ही शिक्षाओं को धारण करे।

१५. चेव बभेयव्वो,
 ह्वं बुद्धमो ।
 वन्तो सुही होइ,
 अस्सि लोए परत्थ य ॥

स्वयं पर ही विजय प्राप्त करना चाहिए । स्वयं पर विजय करना ही कठिन है । -विजेता ही इस लोक और परलोक में सुखी होता है ।

१६ वरं मे । वन्तो,
 संजमेण तवेण य ।
 माह परेहि न्तो,
 वन्धणेहि वहेहि य ॥

शिष्य विचार करे—'अच्छा है कि मैं स्वयं ही और तप के द्वारा स्वयं पर विजय प्राप्त करूँ । बन्धन और बन्ध के द्वारा दूसरो से मैं दमित-प्रताड़ित किया जाऊँ, यह नहीं है ।'

१७ पडिणीय च बुद्धाण,
 अबुव कम्मणा ।
 आवी वा वा रहस्से,
 नेव कुज्जा वि ॥

लोगों के अकेले में वाणी से कर्म से, कभी भी आचार्यों के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए ।

१८ न पक्खओ न पुरओ,
 नेव किञ्चाण पिट्ठओ ।
 न जुंजे ,
 सयणे नो पडिस्सुणे ॥

कृत्य—अर्थात् आचार्यों के बराबर न बैठे, आगे न बैठे, न पीठ के पीछे ही बैठे, । गुरु के अति निकट जाव से जाव सटाकर शरीर का स्पर्श हो, ऐसे भी न बैठे । बिछौने पर बैठे-बैठे ही गुरु के कथित आदेश का स्वीकृतिरूप उत्तर न दे । अर्थात् से उठकर पास आकर प्रति निवेदन करे ।

१९ नेव पल्लस्थिय कुज्जा
 पक्खपिण्ड व सजए ।
 पाए पसारिए वावि
 न चिट्ठे गुरुणन्तिए ॥

गुरु के पल्लवी लगाकर न बैठे, दोनों हाथों से शरीर को बाधकर न बैठे तथा पैरों को फैलाकर भी न बैठे ।

२०. आयरिर्एहि बाहिनो,
 तुसिणीओ न वि ।
 -पेही नियागट्टी,
 उवच्चिट्ठे गुरुं ॥

२१ आलवन्ते लवन्ते वा
 न निसीएज्ज कयाइ वि ।
 ण धीरो
 जओ पडिस्सुणे ॥

२२ -गओ न पुच्छेज्जा
 नेव सेज्जा-गओ ।
 आणस्सुव-कुडुओ सन्तो
 पुच्छेज्जा पजलीउडो ॥

२३ एव विणय-कुत्तस्स
 सुतां च तदुभय ।
 पुच्छमाणस्स सीसस्स
 वागरेज्ज जहासुय ॥

२४ मुस परिहरे भिक्खू
 न य ओहारिणि जए ।
 -बोस परिहरे
 च वज्जए ॥

२५ न लवेज्ज पुट्ठो
 न निरट्ठ न ।
 प वा
 उभयस्सन्तरेण वा ॥

गुरु के —कृपाभाव को चाहने
 वाला भोक्षार्थी शिष्य, ों के
 द्वारा बुलाये जाने पर किसी भी स्थिति में
 मौन न रहे, किन्तु निरन्तर उनकी सेवा
 में उपस्थित रहे ।

गुरु के द्वारा एक बार अथवा अनेक
 बार बुलाए जाने पर बुद्धिमान् शिष्य
 कभी बैठा न रहे, किन्तु आसन छोड़कर
 उनके आदेश को यत्नपूर्वक-मावधानता
 से स्वीकार करे ।

आसन पर बैठा-बैठा
 कभी भी गुरु से कोई बात न पूछे, किन्तु
 उनके समीप आकर,
 आसन से
 और हाथ जोड़कर जो भी पूछना
 हो, पूछे ।

विनयी शिष्य के द्वारा इस
 विनीत से पूछने पर गुरु सूत्र, अर्थ
 और तदुभय-दोनों का यथाश्रुत (जैसा
 सुना और हो, वैसे) निरूपण करे ।

भिक्षु का परिहार करे,
 निषक्यात्मक भाषा न बोले । भाषा के
 अन्य परिहास एवं सहाय आदि दोषों को
 भी छोड़े । भाषा (कपट) का सदा परि-
 त्याग करे ।

किसी के पूछने पर भी अपने लिए,
 दूसरों के लिए दोनों के लिए
 (पापकारी) न बोले, निर-
 र्थक न बोले, मर्म-भेदक वचन भी
 न कहे ।

२६ समरेसु अगारेसु
सन्धीसु य महापहे ।
एगो एगिस्थिए र्द्धि
नेव चिट्ठे न सलवे ॥

लुहार की शाला मे, धरो मे, धरो
की बीच की सबियो मे और राजमार्ग मे
अकेला मुनि अकेली स्त्री के साथ खडा न
रहे, न बात करे ।

२७ ज मे बुद्धाणुसासन्ति
सीएण फरसेण वा ।
'साभो' ति पेहाए
पयओ त पडिस्तुणे ॥

'प्रिय कठोर शब्दों से
आचार्य मुझ पर जो अनु करते है,
वह मेरे लाभ के लिए है'—ऐसा बिचार
कर प्रयत्नपूर्वक उनका अनुशासन
स्वीकार करे ।

२८ अणुसासणमो
बुक्कडस्स य चोयण ।
हिय त मझए पण्णो
वेस होइ हुणो ॥

आचार्य का प्रसंगोचित कोमल या
कठोर अनुशासन दुष्कृत का निवारक
होता है । उस अनुशासन को बुद्धिमान
शिष्य हितकर मानता है । असाबु-अयोग्य
के लिए वही अनुशासन द्वेष का कारण
बन जाता है ।

२९ हियं विगय-
पि ।
वेस तं होइ मूखाण
खन्ति-सोहिकर पय ॥

भय से मुक्त, मेधावी प्रबुद्ध शिष्य
गुरु के कठोर अनुशासन को भी हितकर
मानते हैं । किन्तु वही अमा एव चित्त-
बिगुष्टि करने वाला गुरु का अनु-
सूचों के लिए द्वेष का निमित्त होजाता है ।

३० उवचिट्ठेज्जा
अणुच्चे अकुए धिरे ।
अप्पुट्ठाई निरुट्ठाई
मिसीएज्जप्पकुवकुए ॥

शिष्य ऐसे पर बैठे, जो
गुरु के आसन से नीचा हो, जिम
मे कोई न निकलती हो, जो
स्थिर हो । आसन मे बार-बार न उठे ।
प्रयोजन होने पर भी कम ही उठे, स्थिर
एव शान्त होकर बैठे—दर-दर
चपलता न करे ।

३१ कालेण निक्खमे भिक्खू
कालेण य पडिक्कमे ।
च विवज्जित्ता
काले समापरे ॥

३२ परिव्राडोए न चिं
भिक्खू वत्तोसण चरे ।
पडिक्खेण एसित्ता
मिय कालेण भवस्सए ॥

३३ नाइदूरमणासन्ने
नन्नेसि चक्खु-फासओ ।
एगो चिट्ठेज्ज
लघिया त नइक्कमे ॥

३४ नाइउक्खे व नीए वा
नासन्ने नाइदूरओ ।
फासुय पर पिण्ड
पडिगाहेज्ज सजए ॥

३५ अ ीयमि
पडिच्छन्नमि
सजए भुजे
जय अपरिसाडिय ॥

मिक्षु समय पर भिक्षा के लिए निकले और समय पर गीट आए । अममय मे कोई कार्य न करे । जो कार्य जिस समय करने का हो, उम को उमी समय पर करे ।

भिक्षा के लिए गया हुआ भिक्षु, खाने के लिए उपविष्ट लोगो की पक्ति में न खड़ा रहे । मुनि की मर्यादा के अनुरूप एषणा करके गृहस्थ के द्वारा दिया हुआ आहार स्वीकार करे और शास्त्रोक्त काल मे आवश्यकतापूर्तिमात्र परिमित भोजन करे ।

यदि पहले से ही अन्य भिक्षु गृहस्थ के द्वार पर खड़े हो तो उनसे अतिदूर या अतिसमीप खड़ा न रहे और न देने वाले गृहस्थो की दृष्टि के सामने ही रहे, किन्तु एकान्त मे अकेला खड़ा रहे । उपस्थित भिक्षुओ को लाध कर घर मे भोजन लेने को न जाए ।

सयमी मुनि प्रासुक-अचित्त और परकृत-गृहस्थ के लिए बनाया गया आहार ले, किन्तु बहुत ऊँचे या बहुत नीचे से खाया हुआ तथा अति समीप या अति दूर से दिया जाता हुआ आहार न ले ।

सयमी मुनि प्राणी और बीजो से रहित, उपर से ढके हुए और दीवार आदि से मृत मकान मे अपने सहधर्मी साधुओ के साथ भूमि पर न गिराता हुआ विवेकपूर्वक आहार करे ।

३६ सुकडे त्ति सुपवके त्ति
सुच्छिन्ने सु मडे ।
सुणिट्ठए सुलट्ठे त्ति
वज्जए मुणी ॥

आहार करते मुनि, भोज्य
पदार्थों के सम्बन्ध में—अच्छा किया
(बना) है, अच्छा है, अच्छा
काटा है, अच्छा हुआ जो इस करेले
आदि का कड़वापन मिट गया है,
प्रामुक हो गया है, सूप आदि में
घृतादि अच्छा मरा है—रम गया है,
इसमें अच्छा रस उत्पन्न हो गया है,
यह बहुत ही सुन्दर हैं—इस प्रकार के
—पापयुक्त वचनों का प्रयोग न
करे ।

३७ रमए पण्डिए सास
हय मद्द व वाहए ।
गलियस्स व वाहए ॥

मेधावी शिष्य को शिक्षा देते हुए
आचार्य वैसे ही प्रसन्न होते हैं, जैसे कि
वाहक(अवशिक्षक)अच्छे घोड़े को हाकता
हुआ रहता है । अवोध शिष्य को
शिक्षा देते हुए गुरु वैसे ही खिन्न होता
है, जैसे कि दुष्ट घोड़े को हाकता हुआ
उमका वाहक ।

३८ ' मे खवेडा मे
अक्कोसा य वहा य मे ।'
कल्लाणमणुसासन्तो
पावविट्ठि सि ई ॥

गुरु के कल्याणकारी अनुशासन को
पापदृष्टि वाला शिष्य ठोकर और
चाटा मारने, गाली देने और प्रहार
करने के समान समझता है ।

३९ 'पुत्तो मे नाइ' त्ति
साह्म मन्नई ।
पावविट्ठी उ अप्पाण
' व' मन्नई ॥

'गुरु मुझे पुत्र, भाई और की
सह आत्मीय शिक्षा देते हैं'—
ऐसा सोचकर विनीत शिष्य उनके अनु-
को कल्याणकारी है ।
परन्तु पापदृष्टि वाला क्रुशिय हितानु-
से शासित होने पर अपने को दास
के समान हीन है ।

४० न कोवए रिय
 पि न कोवए ।
 बुद्धोवघाई न सिया
 न सिया तोत्तगवेसए ॥

शिष्य को चाहिए कि वह न तो आचार्य
 को कुपित करे और न उनके कठोर
 अनुशासनादि से स्वयं ही कुपित हो ।
 आचार्य का उपघात करने वाला न हो । और
 न गुरु को खरी-खोटी सुनाने के फिराक में
 उनका छिद्रान्वेषी हो ।

४१ आयरिय कुविय
 पत्तिएण पसायए ।
 विज्झवेज्ज पज्जलिउढो
 वएज्ज 'न पुणो' ति य ॥

अपने किसी अमङ्ग व्यवहार से
 आचार्य को हुआ जाने तो विनीत
 शिष्य प्रीतिवचनो से उन्हें करे ।
 हाथ जोड़ कर उन्हें करे और कहे
 कि "मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा ।"

४२ धम्मञ्जिय च व्यवहार
 हायरिम ।
 तमायरन्तो व्यवहार
 गरह नाभिगच्छई ॥

जो व्यवहार बर्म से अर्जित है,
 और प्रबुद्ध आचार्यों के द्वारा आचरित है,
 उस व्यवहार को आचरण में लाने वाला
 मुनि कभी निन्दित नहीं होता है ।

४३ मणोगय
 ज्ञाणित्ताऽऽयरियस्स उ ।
 त परिगिज्झ ए
 कम्मुणा उववायए ॥

शिष्य आचार्य के मनोगत और
 वाणीगत भावों को जान कर उन्हें सर्व-
 प्रथम वाणी से ग्रहण (स्वीकार) करे
 और फिर कार्य रूप में परिणत करे ।

४४ विसो ओइए निच्च
 क्षिप्प सुचोइए ।
 जहोवइट्ठ सुकय
 किच्चाइ कुब्बई ॥

विनयी रूप से प्रसिद्ध शिष्य गुरु के
 द्वारा प्रेरित न किए जाने पर भी कार्य
 करने के लिए सदा प्रस्तुत रहता है ।
 प्रेरणा होने पर तो यथोपदिष्ट
 कार्य अच्छी तरह सम्पन्न करता है ।

४५ नमइ मेहावी
लोए कित्ती से जायए ।
हवाई किञ्चाण
सूयाण जगई जहा ॥

विनय के को जानकर जो
मेवावी शिष्य विनम्र हो जाता है,
उमकी लोक में कीर्ति होती है । प्राणियों
के लिए पृथ्वी जिस प्रकार आधार होती
है, उन्हीं प्रकार योग्य शिष्य समय पर
वर्माचरण करने वालों का आवार
बनता है ।

४६ जा पसीयन्ति
सबुद्धा पुब्बसयुया ।
लाभइस्सन्ति
विउल अट्ठयं सुय ॥

शिक्षण काल से पूर्व ही शिष्य के
विनय-भाव से परिचित, सबुद्ध,
पूज्य आचार्य उस पर प्रसन्न रहते हैं ।
प्रमन्न होकर वे उसे अर्थगमीर विपुल
धृत ज्ञान का लाभ कराते हैं ।

४७ स पुञ्जसत्थे सुविणीयससए
मणोरुई चिट्ठइ ।
तवोसमाधारिसमाहिसवुडे
महज्जुई पच पालिया ।

वह शिष्य पूज्यशास्त्र होता है—
अर्थात् शास्त्रीय ज्ञान जनता में
सम्मानित होता है । उनके सारे सण्य
मिट जाते हैं । वह गुरु के मन को प्रिय
होता है । वह कर्मसम्पदा से अर्थात्
साधु-समाचारी से युक्त होता है ।
वह तप समाचारी और समाधि से
सम्पन्न होता है । पाच महान्तों का
पालन करके वह महान् तेजस्वी होता
है ।

४८ स देव - मणुस्सपूइए
चइत्ता देहं मल्लपकपुब्बय ।
सिद्धे वा सासए
वा अप्परए महिइइए ॥

वह देव, गन्धर्व और मनुष्यों में
पूजित विनयी शिष्य मल पक से निर्मित
इस देह को त्याग कर सिद्ध होता
है अथवा अल्प कर्म वाला महान् ऋद्धि-
सम्पन्न देव होता है ।

—त्ति वेमि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

२

परीषह-प्रविभक्ति

परीषह आने पर परीषहो से घबराए नहीं ।

परीषह एक गौरी है ।

बीज को अकुरित होने में जल के साथ घूप की भी आवश्यकता होती है । क्या इसी प्रकार जीवन-निर्माण के लिए अनुकूलता की शीतलता के साथ, परीषह की प्रतिकूलता रूप गरमी की आवश्यकता नहीं है ? वस्तुतः प्रकृति दोनों के पूर्ण सहयोग में ही प्रकट होती है ।

इसी बात को आर्य सुधर्मा स्वामी समझाते हैं कि निश्चयेस की प्राप्ति के लिए समय के मार्ग पर चलने वाले साधक के जीवन में परीषह आता है, किन्तु सच्चे साधक के लिए वे बाधक नहीं, उपकारक ही होते हैं । अतः साधक परीषह के आने पर घबराता नहीं, उद्विग्न नहीं होता, अपितु उन्हें शान्त भाव से सहन करता है । वस्तुस्थिति का द्रष्टा होकर वह उन्हें मात्र जानता है, उनमें परिचित होता है । किन्तु उनके दबाव में स्वीकृत प्रतिज्ञा के विरुद्ध आचरण नहीं करता, आत्म जागृति के पथ पर हुए बीज में आने वाली विघ्न-बाधाओं में भी समय की सुरक्षा का सतत ध्यान रखता है ।

परीषह के इस प्रकरण में एक और बात ध्यान में रखना जरूरी है कि परीषह का अर्थ शरीर या मन को कष्ट देना नहीं है, और न आये हुए कष्टों को मजबूरी से सहन करना है । परीषह का अर्थ है—प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति को, साधना में सहायक होने के क्षणों तक, प्रसन्नता पूर्वक

स्वीकृति देना । उससे न झुंघर उधर भागना है, न बचने का कोई गलत मार्ग खोजना है, न उनका मर्यादाहीन प्रतिकार करना है ।

परीषह आने पर साधक सोचता है कि यह एक अवसर है स्वयं को नापने और परखने का । अतः वह घबराता नहीं है । वरन् मन की ओर और सुविधाओं की प्रतिबद्धताओं को तोड़कर स्वतन्त्र, निर्भय एवं निर्विघ्न खड़ा हो जाता है ।

वह वातावरण का खिलौना नहीं बनता, अपितु बाहर में होने वाले इन खेलों का वह द्रष्टा बनता है । उसका यह ज्ञान ही आन्तरिक अनाकुलता एवं सुख का कारण बनता है । अतः परीषह दुःख नहीं है, कष्ट नहीं है । और न मजबूरी से सहन की गई कोई दुःस्थिति ही है ।

वीथं अज्ज्ञयणः तितीय अ यन

परीसह-पविष ती : परीषह-प्रविभक्ति

मूल

हिन्दी अनुवाद

सूत्र १—सुय मे, । तेण
एवमस्त्राय—

आयुष्मन् । मीने सुना है, भगवान्
ने इस प्रकार कहा है—

इह , बावीस परीसहा
या महावीरेण
कासवेण पवेइया, जे भिक्खू
सो , न , जिच्छा, अभिभूय
भिक्षायरियाए परिब्बयन्तो
पुट्ठो नो विहस्सेज्जा ।

अमण जीवन मे बाईस परीषह
होते है, जो गोत्रीय भगवान्
महावीर के द्वारा प्रवेदित है, जिन्हें
सुनकर, जानकर, स के द्वारा
परिचित कर, पराजित कर, भिक्षाचर्या
के लिए पर्यटन हुआ मुनि,
परीषहो से स्पृष्ट— अन्त होने पर
विचलित नहीं होता ।

सूत्र २—कयरे ते बावीस
परीसहा सम
महावीरेण कासवेण पवे ,
जे भिक्खू सोच्छा, न ,
जिच्छा, अभिभूय भिक्षायरियाए
परिब्बयन्तो पुट्ठो नो विहस्से ।

वे बाईस परीषह कौन से है, जो
गोत्रीय अमण भगवान् महावीर
के द्वारा प्रवेदित है ? जिन्हें सुनकर
जानकर, अम्यास के द्वारा परिचित कर,
पराजित कर, भिक्षा-चर्या के लिए
पर्यटन हुआ मुनि, उनसे स्पृष्ट—
आक्रान्त होने पर विचलित नहीं होता ।

सूत्र ३—इमे खलु ते बावीस
परीसहा महावीरेण
पवेइया, जे भिवखू सोच्चा,
न , ि , अभिभूय, भिवखा-
यरियाए परिव्वयन्तो पुढो नो
विहन्ते , त जहा—

वे बाईस परीषह ये है, जो -
गोत्रीय भगवान् महावीर के द्वारा
प्रवेदित है, जिन्हे सुनकर, जानकर,
के द्वारा परिचित कर, पराजित
कर मिखाचर्या के लिए पयटन करता हुआ
मुनि, उनसे स्पृष्ट—आक्रान्त होने पर
विचलित नहीं होता । वे इस प्रकार है

- १ विगिछा-परीसहे
- २ पिवासा-परीसहे
- ३ सीय-परीसहे
- ४ उसिण परीसहे
- ५ वस-भसय-परीसहे
- ६ अचेल-परीसहे
- ७ अरह-परीसहे
- ८ इत्थी-परीसहे
- ९ चरिया-परीसहे
- १० निसीहिया-परीसहे
- ११ सेज्जा-परीसहे
- १२ अक्कोस-परीसहे
- १३ वह-परीसहे
- १४ -परीसहे
- १५ -परीसहे
- १६ रोग-परीसहे
- १७ तण-परीसहे
- १८ -परीसहे
- १९ स -पुरक्कार-परीसहे
- २० -परीसहे
- २१ अ परीसहे
- २२ -परीसहे

- १ क्षुवा परीषह
- २ पिपासा परीषह
- ३ शीत परीषह
- ४ उष्ण परीषह
- ५ वस- परीषह
- ६ अचेल परीषह
- ७ अरति परीषह
- ८ स्त्री परीषह
- ९ चर्या परीषह
- १० निषद्या परीषह
- ११ शय्या परीषह
- १२ आक्रोश परीषह
- १३ वव परीषह
- १४ याचना-परीषह
- १५ परीषह
- १६ रोग परीषह
- १७ तुण-स्पर्श-परीषह
- १८ जल्ल परीषह
- १९ -पुरस्कार-परीषह
- २० प्रज्ञा परीषह
- २१ परीषह
- २२ वसंभ परीषह

१. परीसहाण पविभत्ती
पवेद्वया ।
त मे उवाहरिस्सामि
आणुपुब्बि सुणेह मे ॥

कथयप-गोत्रीय भगवान् महावीर
ने परीषद् के जो भेद (प्रविभक्ति) बताए
हैं, उन्हें मैं तुम्हें कहता हूँ । भूमिसे तुम
अनुक्रम से सुनो ।

१-क्षुधा-परीषद्

२. विगिंछा-परिणए वेहे
तवस्सी भिक्खु आ ।
न छिन्दे, न छिन्वावए
न पए, न पयावए ॥

बहुत भूख लगने पर भी मनोबल से
युक्त तपस्वी भिक्षु फल आदि का न स्वयं
छेदन करे, न दूसरी से छेदन कराए,
उन्हे न स्वयं पकाए और न दूसरी से
पकवाए ।

३. कासी - से
किसे धमणि-सतए ।
मायन्ने -
अदीण-मणसो चरे ॥

जमी भूज के कारण काकजघा
(तृण-विशेष) के समान शरीर दुर्बल हो
जाए, कृषा हो जाए, धमनियाँ स्पष्ट
नजर आने लगे, तो भी अशन एवं
पानरूप आहार की मात्रा को जानने वाला
भिक्षु अदीनभाव से विचरण करे ।

२-पिपासा-परीषद्

४. तमो पुट्ठो पिपासाए
दोगुच्छी -सजए ।
सीओदग न सेविज्जा
वियउस्सेसण चरे ॥

असमर्थ से अरुचि रखने वाला,
लज्जावान् सयमी भिक्षु प्यास से पीड़ित
होने पर भी शीतोदक-सर्वित जल का
सेवन न करे, किन्तु अचित्त जल की
खोज करे ।

५. छिन्नावाएसु पन्थेसु
रे सुपिवासिए ।
परिसुक्क-मुहेज्जीणे
'त तित्तिक्खे परीसह ॥

यातायात से शून्य एकाद निर्वन
मार्गों में भी तीव्र प्यास से आतुर-
व्याकुल होने पर, यहाँ तक कि मुँह के
सूख जाने पर भी मुनि अदीनभाव से
प्यास के कष्ट को सहन करे ।

३—शीत-परीषद्

६ विरय लूह
सीय फुसइ एगया ।
न मुणी गच्छे
सोच्चाणं जिणसासण ॥

विरक्त और (अथवा
स्निग्ध भोजनादि के से रूक्ष-
शरीर) होकर विचरण करते हुए मुनि
को शीतकाल में शीत का कष्ट होता ही
है, फिर भी आत्मजयी जिन-शासन
(वीतराग भगवान की शिक्षाओं) को
स अपनी यथोचित मर्यादाओं का
या स्वाध्यायादि के प्राप्त काल का
उल्लेखन न करे ।

७. 'न मे निवारण अत्थि
छविताण न विज्जई ।
अहं तु अग्निं सेवामि'—
भिक्षू न चिन्तए ॥

शीत लगने पर मुनि ऐसा न सोचे
कि "मेरे पास शीत-निवारण के योग्य
मकान आदि का कोई अच्छा साधन
नहीं है । शरीर को ठण्ड से बचाने के
लिए छवित्राण—कम्बल आदि वस्त्र भी
नहीं हैं, तो मैं क्यों न अग्नि का सेवन
कर लूँ ।"

४—उष्ण-परीषद्

८ उस्सिण-परियावेण
परिदाहेण तज्जिए ।
घिसु वा परिय
सायं नो परिदेवए ॥

गरम भूमि, शिला एवं लू आदि के
परिताप से, प्यास की दाह से, भीष्म-
कालीन सूर्य के परिताप से
पीड़ित होने पर भी मुनि सात (
आदि के सुख) के लिए परिदेवना—
आक्रुसता न करे ।

९ उण्हाहित्तं मेहावी
सिणाण नो वि पत्थए ।
नो परिसिचेज्जा
न दीएज्जा य ॥

गरमी से परेशान होने पर भी
मेघावी मुनि स्नान को न करे ।
जल से शरीर को सिंचित—गीला न करे,
पथे आदि से हवा न करे ।

१० पुट्ठो य -ससएहि
 ॐ महामुणी ।
 नागो -सीसे वा
 सूरु अस्सिहणे पर ॥

महामुनि डास तथा मच्छरो का
 उपद्रव होने पर भी समभाव रखे । जैसे
 युद्ध के मोर्चे पर हाथी बाणों की
 कुछ भी परवाह न करता हुआ शत्रुओं
 का हनन करता है, वैसे ही मुनि भी
 परीषद् की कुछ भी परवाह न करते
 हुए राग-द्वेष रूपी अन्तरंग शत्रुओं का
 हनन करे ।

११ न सतसे न बारेज्जा
 पि न पओसए ।
 उवेहे न हुणे पाणे
 भुजन्ते -सो ॥

दशमशक परीषद् का विजेता
 दश-महाको से सन्नस्त (उद्विग्न)
 न हो, उन्हें हटाए नहीं । यहाँ तक कि
 उनके प्रति मन में भी द्वेष न लाए ।
 मांस काटने तथा रक्त पीने पर भी
 उपेक्षा भाव रखे, उनको मारे नहीं ।

६—अचेल-परीषद्

१२. 'परिजुणोहि धत्थेहि
 होक्खामि त्ति अचेलए ।
 अबुवा 'सचेलए होक्ख'
 भिक्खू न चिन्तए ॥

“वस्त्रों के अति जीर्ण हो जाने से
 अब मैं अचेलक (नग्न) हो जाऊंगा ।
 अथवा नए वस्त्र मिलने पर मैं फिर
 सचेलक हो जाऊंगा”—मुनि ऐसा न
 सोचे ।

१३ 'एगयाऽचेलए होइ
 सचेले यावि ए ।'
 एयं धम्महििय नच्चा
 ॥ नो परिदेवए ॥

“विभिन्न एवं विशिष्ट परिस्थितियों
 के कारण मुनि कभी अचेलक होता है,
 कभी सचेलक भी होता है । दोनों ही
 स्थितियाँ यथाप्रसंग समय धर्म के लिए
 हितकारी हैं”—ऐसा समझकर मुनि खेद
 न करे ।

७—अरति-परीषद्

१४ गामाणुगाम रीयन्त
अकिंचण ।
अरई अणुप्पविसे
त तितिक्खे परीसह ॥

एक गाव से दूसरे गाव विचरण करते हुए अकिंचन (निर्ग्रन्थ) अनगार के मन में यदि कभी समय के प्रति अरति-अरुचि, उत्पन्न हो जाए तो उस परीषद् को सहन करे ।

१५ अरइ पिट्ठओ किच्चा
विरए -रक्खिए ।
धम्माराभे निरारम्भे
उवसन्ते मुणो चरे ॥

विषयासक्ति से विरक्त रहने , आत्मभाव की रक्षा करने वाला, धर्म में रमण करने वाला, आरम्भ-प्रवृत्ति से दूर रहने वाला निरारम्भ मुनि बरनि का परित्याग कर उपशान्त भाव से विचरण करे ।

८—स्त्री-परीषद्

१६ 'सगो एस मणुस्साणं
जाओ लोगमि इत्थिओ ।'
एया परिन्नाया
॥

'लोक में जो स्त्रियाँ हैं, वे पुरुषों के लिए बधन हैं'—ऐसा जो जानता है, उसका धामण्य-साधुत्व सुकृत अर्थात् होता है ।

१७ एवमावाय मेहावी
'पकसूया उ इत्थिओ' ।
नो ताहि विणिह्नेज्जा
चरेज्जऽत्तगवेसए ॥

'ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियाँ पक—वल दल के समान हैं'—मेधावी मुनि इस बात को किसी भी तरह समयी जीवन का विनिष्ठात न होने दे, किन्तु आत्मस्वरूप की खोज करता हुआ विचरण करे ।

९—चर्या-परीषद्

१८ एग एव चरे लाढे
अभिमुय परीसहे ।
गामे वा नगरे वाधि
निगमे वा रायहाणिए ॥

शुद्ध चर्या से लाड अर्थात् प्रशस्तित मुनि एकाकी ही परीपहो को पराजित कर गाँव, नगर, निगम (व्यापार की मंडी) अथवा राजधानी में विचरण करे ।

१६. असमाणो चरे भिक्षु
नेव कुञ्जा परिग्गह ।
अससत्तो गिहस्येहि
अणिएओ परिब्बए ॥

भिक्षु गृहस्थादि से अर्थात्
विनक्षण-असाधारण होकर विहार
करे, परिग्रह सचित न करे, गृहस्थो मे
—निर्लिप्त रहे । सर्वत्र अनिकेत
भाव से अर्थात् गृहबन्धन से मुक्त
होकर परिभ्रमण करे ।

१०—निपद्या-परीषद्

२०. सुसाणे सुन्नगारे वा
-मूले व एगओ ।
अकुक्कुओ निसीएज्जा
न य वित्तासए पर ॥

मे, सुने घर मे और वृक्ष के
मूल मे एकाकी मुनि भाव से
बैठे । के अन्य किसी प्राणी को
कष्ट न दे ।

२१. ८ से चिट्ठमाणस्स
उवसग्गाभिघारए ।
-भीओ न गच्छेज्जा
उट्ठित्ता ॥

उक्त स्थानो मे बैठे हुए यदि कभी
कोई आजाए तो उसे समभाव से
धारण करे कि इससे मेरे -अमर
आत्मा की शक्ति नही होने
वाली है । अनिष्ट की शका से भयभीत
होकर वहाँ से अन्य पर न
जाए ।

११—शय्या-परीषद्

२२. उच्चवाययाहि सेज्जाहि
तवस्सी भिक्षु ।
नाइवेल विहन्नेजा
पावविट्ठी विहन्नई ॥

ऊँचो-नीची-अर्थात् अच्छी या बुरी
() के कारण तपस्वी एव
भिक्षु -मर्यादा को भग न करे,
अर्थात् हर्ष शोक न करे । पाप वृष्टिवाला
सामु ही हर्ष शोक से अभिभूत होकर
मर्यादा को तोड़ता है ।

२३. पइरिक्कुवस्सय
कत्ताण अदु ।
'किमेग करिस्सइ'
एव तत्थऽहियासए ॥

प्रतिरिक्त (स्त्री आदि की से
रहित) एकान्त पाकर, भले ही
वह अच्छा हो या बुरा, उसमें मुनि को
समभाव से यह सोच कर रहना चाहिए
कि यह एक रात क्या करेगी ? अर्थात्
इतने से मे क्या -बिगड़ता है ?

१२—आक्रोश-परीपह

२४ अक्कोसेज्ज परो भिक्खुं
न तेसि पडिसजले ।
सरिसो होइ
तम्हा भिक्खू न सजले ॥

यदि कोई भिक्षु को गाली दे, तो वह
उसके प्रति क्रोध न करे । क्रोध करने
वाला अज्ञानियों के सदृश होता है । अतः
भिक्षु आक्रोश-काल में सज्जलित न हो,
उबाल न खाए ।

२५. सोच्छाणं
तुसिणीओ उवेहेज्जा
न ओ ठिकरे ॥

दारुण (असह्य), ग्रामकण्टक-काटे की
तरह छुमने वाली कठोर भाषा को चुन
कर भिक्षु मौन रहे, उपेक्षा करे, उसे मन
में भी न लाए ।

१३—वध-परीपह

२६ हओ न सजले भिक्खू
मणं पि न पओसए ।
तितिक्ख परम ।
भिक्खु- विचितए ॥

मारे-पीटे जाने पर भी भिक्षु क्रोध
न करे । और तो क्या, दुर्भावना से मन
को भी दूषित न करे । तितिक्षा-क्षमा को
साधना का अष्ट अंग जानकर मुनिधर्म
का चिन्तन करे ।

२७
हणेज्जा कोई कत्थई ।
'नत्थि जीवस्स नासु' ति
एवं पेहेज्ज संजए ॥

सयत् और दान्त-इन्द्रियजयी क्षमण
को यदि कोई कहीं मारे-पीटे तो उसे यह
चिन्तन चाहिए कि का
नाश नहीं होता है ।

१४—याचना-परीषद्

२८ दुष्करं भो निज्जं
मिक्खुणो ।
से होइ
नत्थि किञ्चि अजाइयं ॥

मे अनगर मिक्खु की यह चर्चा
सदा से ही दुष्कर रही है कि उसे वस्त्र,
पात्र, आहारादि सब कुछ याचना से
मिलता है। उसके पाम भी अया-
चित नही होता है।

२९ गोयरगपविट्ठस्स
पाणी नो सुप्पसारए ।
'सेओ -वासु' त्ति
मिक्खू न चिन्तए ॥

गोचरी के लिए घर मे प्रविष्ट साधु
के लिए गृहस्थ के सामने हाथ फैलाना
सरल नही है, अत 'गृहवास ही श्रेष्ठ
है'—मुनि ऐसा चिन्तन न करे।

१५—अलाम परीषद्

३० परेसु घासमेसेज्जा
भोयणे परिणिट्ठए ।
पिण्डे वा
नाणुत्तप्पेज्ज संजए ॥
३१ 'अज्जेवाहं' न लब्भामि
अवि तो सिया ।
जो एव पिसिंचिक्खे
अलामो त न तज्जए ॥

गृहस्थो के घरो मे भोजन तैयार हो
जाने पर आहार की एषणा करे। आहार
बोडा मिले, या कमी न भी मिले, पर
सयमी मुनि इसके लिए अनुताप न करे।
'आज मुझे नही मिला,
है, कल मिल जाय'—जो इस प्रकार
सोचता है, उसे अलाम कष्ट नही वेता।

१६—रोग-परीषद्

३२ बुध्दं
वेयणाए बुद्धि ।
अबीणो ए
पुट्ठो तत्थज्झियासए ॥

'कर्मों के से रोग होता
है'—ऐसा जानकर वेदना से पीड़ित होने
पर दीन न बने। व्याधि से विचलित
प्रज्ञा को स्थिर बनाए और पीड़ा
को समभाव से सहन करे।

३३. तेगिच्छं नाभिनन्वेज्जा
सचिवस्सत्तगवेसए ।
एवं खु स
ज न , न कारवे ॥

आत्मगवेषक मुनि चिकित्सा का
अभिनन्दन न करे, समाधिपूर्वक रहे ।
यही उसका आमण्य है कि वह रोग
उत्पन्न होने पर चिकित्सा न करे न
कराए ।

१७—तृण-स्पर्श-परीषह

३४. अवे लूहस्स
तवस्सिणो ।
तण्णु सय
हज्जा -विराहणा ॥

अचेलक और ऋक्षशरीरी
तपस्वी साधु को घास पर सोने से
शरीर को कष्ट होता है ।

३५ निवाएण
हवइ वेयणा ।
एव न सेवन्ति
तन्तुजं तण-तज्जिया ॥

गर्मी पड़ने से घास पर सोते
बहुत वेदना होती है, यह जान करके
तृण-स्पर्श से पोषित मुनि वस्त्र धारण
नहीं करते हैं ।

१८—मल-परीषह

३६ किलिन्नाए मेहावी
पकेण व रएण वा ।
धिंसु वा परितावेण
नो परिवेषए ॥

ग्रीष्म ऋतु में मल से, रज से
परिताप से शरीर के नि-लिप्त
हो जाने पर मेघावी मुनि साता के लिए
परिदेवना—विलाप न करे ।

३७ वेएज्ज निज्जरा-मेही
आरिय ऽनुत्तर ।
सरीरभेज्ज ति
काएण बारए ॥

निर्बिरार्थी मुनि अनुत्तर—अद्वितीय श्रेष्ठ
आर्यधर्म (वीतरागभाव की साधना) को
पाकर शरीर-विनाश के अन्तिम क्षणों
तक भी शरीर पर जल-स्वेद-अन्य मल
को रहने दे । उसे समभाव से सहन
करे ।

३८ अभिवायणमभ्युद्गण
सामी निमन्तण ।
जे पडिसेवन्ति
न तेसिं पीहए मुणी ॥

३९ अणुक्कसाई अपिच्छे
अप्पाएसी अलो ।
रसेसु नाणुणि
नाणुतप्पेज्ज ॥

४० 'से नूण मए पुक्ख
।
जेणाह नाभिजाणामि
पुट्ठो केणइ कण्हुई ॥'

४१ 'अह उइज्जन्ति
।
एवमस्ससि
कम्मविद ॥

४२ 'निरट्ठगम्म विरओ
।
णाओ सुसवुडो ।
ओ नाभिजाणामि
कल्लाण पावग ॥'

१९—सत्कार-पुरस्कार-परीषद्

राजा आदि शासकवर्गीय लोगों के द्वारा किए गए अभिवादन, सत्कार एवं निमन्त्रण को जो अन्य भिक्षु स्वीकार करते हैं, मुनि ही स्पृहा न करे।

अनुत्कर्ष—निरहकार की वृत्ति वाला, अल्प इच्छा, कुलो से भिक्षा लेने वाला अलोलुप भिक्षु रसो में मूढ़-आसक्त न हो। प्रज्ञावान् दूसरों को सम्मान पाते देख अनुताप न करे।

२०—प्रज्ञा-परीषद्

"निश्चय ही मैंने पूर्व काल में फल देने वाले अपकर्म किए हैं, जिससे मैं किसी के द्वारा किसी विषय में पूछे जाने पर भी उत्तर देना नहीं हूँ।"

फल देने वाले पूर्वकृत कर्म परिपक्व होने पर में आते हैं—इस प्रकार कर्म के विपाक को मुनि अपने को करे।

२१—परीषद्

"मैं अर्थ में ही मैथुनादि सासारिक सुखों से विरक्त हुआ, इन्द्रिय और मन का सवरण किया। क्योंकि धर्म कारी है या पापकारी है, यह मैं तो देख पाता नहीं हूँ—" ऐसा मुनि न सोचे।

४३ 'तवोवहाणमावाय
पडिम पडिवज्जओ ।
एव पि विहरओ मे
न नियहुई ॥'

"तप और ।न को स्वीकार करता हूँ, प्रतिमाओ का भी पालन कर रहा हूँ, इस विशिष्ट साधनापथ पर विहरण करने पर भी मेरा छद्म अर्थात् ज्ञानावरणादि कर्म का आवरण दूर नहीं हो रहा है—'ऐसा चिन्तन न करे ।

२२—दर्शन-परीषद्

४४ 'नत्थि नूण परे लोए
इड्ढी वावि तवस्सिणो ।
अवुवा णचिओ मि'त्ति
इइ भिक्खू न चिन्तए ॥

"निश्चय ही परलोक नहीं है, तपस्वी की ऋद्धि भी नहीं है, मैं तो धर्म के नाम पर ठगा गया हूँ"—भिक्षु ऐसा चिन्तन न करे ।

४५. 'असू जिणा अत्थि जिणा
अवुवावि मविस्सई ।
मुस ते एवमाहसु'
इइ भिक्खू न चिन्तए ॥

"पूर्व काल में जिन हुए थे, वर्तमान में जिन हैं और भविष्य में जिन होंगे—ऐसा जो कहते हैं, वे झूठ बोलते हैं"—भिक्षु ऐसा चिन्तन न करे ।

४६ एए परीसहा
कासणेण पगेइया
जे भिक्खू न विहन्ने
पुट्ठो केणइ कण्हुई ॥

—गोत्रीय भगवान् महावीर ने इन सभी परीषद्ओं का किया है । इन्हे जानकर कहीं भी किसी भी परीषद् से स्पृष्ट-आक्रान्त होने पर भिक्षु इनसे पराजित न हो ।

—त्ति बेमि

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

३ चतुरंगीय

, सद्धर्म- , यथार्थ दृष्टि, क् अम—
ये परिनिर्वाण के चार हैं ।

अनन्त ससारयात्रा पर चली आती जीवन की नौका, बारी-बारी से जन्म और मृत्यु के दो तटों को स्पर्श करती हुई, कभी ऐसे महत्त्वपूर्ण तट पर लग जाती है, जहाँ उसे यात्रा की परेशानी से मुक्त होने के अवसर मिल जाते हैं। इसी विषय की चर्चा इस तीसरे अध्यायन में है।

मानव-देह से ही मुक्ति होती है। और किसी देह से नहीं होती। मनुष्य-देह की तरह और भी बहुत से देह हैं, और उनमें कुछ मनुष्यदेह से भी अच्छे देह हैं, किन्तु उनमें मुक्ति प्राप्त होने की योग्यता नहीं है। क्यों नहीं है ? इस 'नहीं' का कारण है कि मनुष्य के देह में मानवता, जो आध्यात्मिक जीवन की भूमि है, अल्प प्रयास से प्राप्त हो सकती है। वह पशु आदि के अन्य देहों में नामुमकिन है। इसका फलित अर्थ है, मनुष्य देह से नहीं, किन्तु मनुष्यत्व से मुक्ति है। मनुष्यदेह पूर्व कर्म के फल से मिलता है और मनुष्यत्व कर्म फल को निष्फल करने से मिलता है। मनुष्यदेह प्राप्त करने के बाद भी मनुष्यत्व प्राप्त करना परम दुर्लभ है।

मनु के दूसरा अंग है 'श्रुति'—अर्थात् सद्धर्म का श्रवण। तत्त्ववेत्ताओं के द्वारा जाने गए मार्ग का श्रवण। सद्धर्म के श्रवण से ही व्यक्ति हेय, ज्ञेय एवं उपादेय का बोध कर सकता है। मनुष्यत्व प्राप्त होने के बाद भी श्रुति परम दुर्लभ है।

तीसरा अंग है श्रद्धा, अर्थात् यथार्थं दृष्टि । सत्य की प्रतीति । कुछ सुन और जान लेने पर भी तत्त्वश्रद्धा का होना आवश्यक है । अतः श्रुति के बाद भी सच्ची श्रद्धा का होना परम दुर्लभ है ।

अन्तिम है—पुरुषार्थ । चतुर्थ अंग है यह । जो जाना है, जो श्रद्धा के रूप में स्वीकार किया है, उसके अनुसार उसी दिशा में श्रम अर्थात् पुरुषार्थ करना परम दुर्लभ है । यहाँ आकर और कुछ भी प्राप्त करने के लिए दुर्लभ नहीं रह जाता है ।

मोक्ष-प्राप्ति के ये चार अंग हैं ।

तद्वयं अञ्ज : तृतीय अध्ययन

चाउरंगिज्जं : च रगीय

मूल

१ चत्तारि परमगाणि
डुल्लहाणीह जन्तुणो ।
माणुसत्त सुई
मसि य वीरिय ॥

२. ।रे
नाणा-भोत्तासु जाइसु ।
।-विहा
पुढो विस्सभिया ॥

३. एगया देवलोएसु
नरएसु वि एगया ।
एगया आसुर
आहाकम्भोहि गच्छई ॥

४ एगया सत्तिओ होई
तओ -वोक्कसो ।
तओ कीड-पयगो य
तओ कुन्हु-पिवीलिया ॥

हिन्दी अनुवाद

इस ससार में प्राणियों के लिए चार
परम अंग दुर्लभ हैं—मनुष्यत्व, सद्बर्ण का
, और समय में पुण्यार्थ ।

नाना प्रकार के कर्मों को करके
नानाविध जातियों में उत्पन्न होकर,
पृथक्-पृथक् रूप से प्रत्येक सारारी जीव
विश्व को स्पर्श कर लेते हैं—
अर्थात् विश्व में सर्वत्र जन्म लेते
हैं ।

अपने कृत कर्मों के अनुसार जीव
कभी देवलोक में, कभी नरक में और
कभी असुर निकाय में जाता है—जन्म
लेता है ।

यह जीव कभी क्षत्रिय, कभी
च , कभी वोक्कस—वर्णसंकर, कभी
कुष्ठु और कभी चीटी होता है ।

५ एवमावट्ट-जोणीसु
पाणिणो कम्मफिद्विसा ।
न निद्विज्जन्ति ससारे
सव्वट्ठेसु यं सत्तिया ॥

जिस प्रकार क्षत्रिय लोग चिरकाल तक समग्र ऐश्वर्य एवं सुखसाधनो का उपभोग करने पर भी निर्वेद-विरहित को प्राप्त नहीं होते हैं, उसी प्रकार कर्मों से मलिन जीव अनादि काल से आवर्त-स्वरूप योनिचक्र में भ्रमण करते हुए भी ससार दशा से निर्वेद नहीं पाते हैं—जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होने की नहीं करते हैं ।

६ -सगेहिं सम्मूढा
बुद्धिसया -वेयणा ।
अमाणुसासु जोणीसु
विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥

कर्मों के सग से अति मूढ़, दुःखित और वेदना से युक्त प्राणी मनुष्येतर योनियों में जन्म लेकर पुन-पुन विनिघात—त्रास पाते हैं ।

७. ।ण तु पहाणाए
आणुषुब्बी उ ।
जीवा सोहिमणु ।
न्ति मणु ॥

कालक्रम के अनुसार कदाचित् मनुष्यगतिनिरोधक कर्मों के क्षय होने से जीवो को शुद्धि प्राप्त होती है और उसके उन्हे मनुष्यत्व प्राप्त होता है ।

८. माणुस्स विग्गह
सुई बुल्लहा ।
अ सोच्चा पड्विज्जन्ति
तव सन्तिमहिंसय ॥

मनुष्यशरीर प्राप्त होने पर भी धर्म का दुर्लभ है, जिसे सुनकर जीव तप, क्षमा और अहिंसा को प्राप्त करते हैं ।

९ आहञ्च
परमबुल्लहा ।
सोच्चा नेआउय नग्ग
बहवे परिभस्सई ॥

कदाचित् धर्म का श्रवण हो भी जाए, फिर भी उस पर थका का होना परम दुर्लभ है । बहुत से लोग नैयायिक मार्ग—न्यायसंगत मोक्षमार्ग को सुनकर भी उससे विचलित हो जाते हैं ।

१०. च लद्धं च
वीरियं पुण दुल्लहं ।
बहुवे रोयमाणा वि
नो एण पडिवज्जए ॥

श्रुति और धडा प्राप्त करके भी
सयम में पुरुषार्थ होता अत्यन्त दुर्लभ
है। बहुत से लोग सयम में अमिश्चि
रखते हुए भी उसे सम्यक्तया स्वीकार
नहीं कर पाते हैं।

११ माणुं सि आयाओ
जो सोच्च सहहे ।
तवस्सी वीरिय
सवुडे निद्रुणे रय ॥

अनुभूतत्व प्राप्त कर जो वर्म को
सुनता है, उसमें धडा करता है, वह
तपस्वी सयम में पुरुषार्थ कर
संवृत (अनाधर) होता है, कर्म रज को
दूर करता है।

१२ सोही उज्जुयभूयस्स
धम्मो सुद्धस्स चिद्धई ।
निब्बाण परम जाइ
धय-सित्त व्व पावए ॥

जो सरल होता है, उसे शुद्धि प्राप्त
होती है। जो शुद्ध होता है, उसमें धर्म
रहता है। जिसमें वर्म है वह धृत से सिक्त
अग्नि की तरह परम निर्वाण (विशुद्ध
आत्म दीप्ति) को प्राप्त होता है।

१३ विगिच्च कम्मुणो हेउ
सच्चिणु खन्तिए ।
प सरीर हिच्छा
पक्कमई विस ॥

कर्मों के हेतुओं को दूर करके और
क्षमा से यश—सयम का सचय करके
वह सावक पार्थिव शरीर को छोड़कर
ऊर्ध्व दिशा (स्वर्ग अथवा मोक्ष) की ओर
जाता है।

१४. विसालिसेहि सीलेहि
उत्तर-उत्तरा ।
महासुक्का व वि
मघन्ता अपुणञ्चव ॥

अनेक प्रकार के शील को पालन
करने से देव होते हैं। उत्तरोत्तर समृद्धि
के द्वारा महासुक्क—सूर्य चन्द्र की भांति
दीप्तिमान् होते हैं। और तब वे 'स्वर्ग' से
ज्यवन नहीं होता है—ऐसा मानने लगते
हैं।

१५ अणि देव
-विउम्बिणो ।
कप्पेसु चिट्ठन्ति
पुब्बा बहू ॥

एक प्रकार से दिव्य भोगों के लिए
अपने को अर्पित किए हुए वे देव
नुसार रूप बनाने में समर्थ होते हैं ।
तथा ऊर्ध्व कल्पो में पूर्व वर्ष शत अर्थात्
काल तक रहते हैं ।

१६ ठिच्चा जहाठाण
आउक्खए चुया ।
उवेन्ति माणूस जोणि
से बसगेऽभिजायई ॥

वहा देवलोक में यथास्थान अपनी
काल-मर्यादा तक ठहरकर, आयु क्षय होने
पर वे देव वहा से लौटते हैं, और मनुष्य-
योनि को प्राप्त होते हैं । वे वहा दशांग
भोग-सामग्री से युक्त होते हैं ।

१७ खेत्त वत्थु हिरण्ण च
पसथो -पोरस ।
चत्तारि -खन्धाणि
तत्थ से उववज्जई ॥

क्षेत्र-क्षेतों की भूमि, वास्तु-गृह,
स्वर्ण, पशु और दास-पौरुषेय-ये चार
काम-स्कन्ध जहा होते हैं, वहाँ वे
होते हैं ।

१८ मित्तव होइ
गोए य व ।
अप्पायके महापन्ने
अभिजाए असोबले ॥

वे सन्मित्रों से युक्त,, ज्ञातिमान्,
उच्च गोत्र वाले, सुन्दर वर्ण वाले,
नीरोग, महाप्राज्ञ, अभिजात-कुलीन,
यशस्वी और होते हैं ।

१९ भोच्चा माणुस्सए भोए
अप्पडिइवे अहाउय ।
पुब्ब विसुद्ध-सद्धम्मे
केवल बोहि बुद्धिभया ॥

जीवनपर्यन्त अनुपम मानवीय
भोगों को भोगकर भी पूर्व काल में
विशुद्ध सद्वर्त्म के आरावक होने के
कारण निर्मल बोधि का अनुभव करते हैं ।

२० वुल्लह
सजम पडिबज्जिया ।
त धुयकम्मसे
सिद्धे हवइ सासए ॥

पूर्वोक्त चार अंगों को दुर्लभ ज्ञानकर
साधक समय धर्म को स्वीकार करते हैं ।
अनन्तर ि से समग्र कर्मों को दूर
कर सिद्ध होते हैं ।

—रि बेमि ।

—ऐसा मैं कहना हू ।

जीवन धन से बचाया नहीं जा सकेगा ।
परिजन के साथ छोड़ देंगे ।

टूटते हुए जीवन को बचाने वाला या टूट जाने पर पुन उसे जोड़ने वाला कोई भी तो इस ससार में नहीं है । मृत्यु के द्वार पर पहुँचने के बाद अशरण जीव को कोई भी शरण नहीं है । जीवन की सुरक्षा के लिए सगृहीत किए गए एक से एक सशक्त साधन अन्त में दिखाई तक नहीं देते हैं । विपदा आने पर परिजन साथ छोड़ देते हैं । मृत्यु से बचने के लिए जिस धन को सर्वोत्तम साधन माना जाता है, वही धन कभी मृत्यु का ही कारण बन जाता है । व्यक्ति जीवन के इस सत्य को ध्यान में रखे । धन, परिजन आदि सुरक्षा के तमाम साधनों के आवरणों में छुपी हुई असुरक्षा और अशुभ कर्म-फल-भोग को भूलें नहीं । एक दिन आता है, जब इन साधनों की अन्तिम निष्फलता प्रगट होगी । अतः पहले से ही व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए ।

धन एवं परिजन आदि के प्रलोभन व्यक्ति को सन्मार्ग से बहका देते हैं । साधन एक साधन है । उसकी एक बहुत छोटी सी क्षुद्र सीमा है । वही तक उसका अर्थ है । इससे आगे उसको महत्व देना एक भ्रान्ति है, और कुछ नहीं । भ्रान्ति मानव को दिग्भ्रान्त कर देती है । उसका हिताहित-विवेक नष्ट हो जाता है । यही बात धर्म और दर्शन की भ्रान्ति के सम्बन्ध में है । धर्म और दर्शन की भ्रान्त धारणाएँ भी व्यक्ति को बहका देती हैं । वे सबसे अधिक खतरनाक हैं । भ्रान्त धारणाओं की प्ररूपणा करने वाले लोग भगवान् महावीर की दृष्टि में अधार्मिक हैं, असत्कारी हैं ।

च अज्ज्ञयणं : चतुर्थ अध्ययन

: असंस्कृत

सूत्र

हिन्दी अनुवाद

१. जीविय मा पमायए
जरोवणीयस्स हु नत्थि ।
एव वियाणाहि जणे
बिहिंसा अ गहिन्ति ॥
टूटा जीवन साधा नन्ही जा ,
अत प्रमाद मत करो । छुडापा आने पर
कोई शरण नहीं है । यह विचार करो
कि 'प्रमादी, हिंसक और असयमी मनुष्य
समय पर किसकी शरण लेंगे ।'
२. जे पावकस्मेहि धण भणु
समाययन्ती अमहं गहाय ।
पहाय ते पासपयट्टिए नरे
वेराणुबद्धा उवेन्ति ॥
जो मनुष्य के कारण
पाप-प्रवृत्तियों से धन का न करते
हैं, वे के जाल में पड़े हुए और
बैर (कर्म) से बंधे हुए अन्त में मरने के
बाद नरक में जाते हैं ।
३. तेणे जहा सन्धि-मुहे गहीए
सकम्मुणा किच्चइ पावकारी ।
एव पेच्च च लोए
न मोक्ख अत्थि ॥
जैसे सँध लगाते हुए सवि-मुख में
गया पापकारी चोर अपने किए
हुए कर्म से छेदा जाता है, वैसे ही जो
अपने कृत कर्मों के कारण लोक तथा
परलोक में छेदा है । किए हुए
कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं है ।

४ ।रमावन्न प मट्टा
साधारण ज च करेइ ।
ते उ वेय-काले
न बन्धवय उवेन्ति ॥

ससारी जीव अपने जीर अन्य
वधु-चामवो के लिए साधारण (सबके
लिए समान लाभ की इच्छा से किया
जाने वाला) कर्म करता है, किन्तु उस
कर्म के फलोदय के समय कोई भी वन्धु
बन्धुता नहीं दिखाता है—हिस्सेदार नहीं
होता है ।

५ वित्तेण न लभे पमत्ते
मि लोए अदुवा परत्था ।
दीव-प्यणद्धे व अणन्त-मोहे
नेयाउय बट्ठुमवट्ठुमेव ॥

प्रमत्त मनुष्य इस लोक में और
परलोक में धन से श्राण-संरक्षण नहीं
पाता है । अपने में जिसका दीप बुझ
गया हो उसका पहले प्रकाश में देखा
हुवा मार्ग भी न देखे हुए की तरह जैसे
हो जाता है, वैसे ही अनन्त मोह के
कारण प्रमत्त व्यक्ति मोक्ष-मार्ग को
देखता हुआ भी नहीं देखता है ।

६. सु यावी पण्डित-जीवी
न बीससे पण्डि ए आसु-पणे ।
घोरा मुहुत्ता लं सरीरं
भारण्ण णि व चरेऽप्यमत्तो ॥

आशुप्रज्ञावाला ज्ञानी साधक सोए
हुए जोगी में भी प्रतिक्षण जागता
रहे । प्रमाद में एक क्षण के लिए भी
विश्वास न करे । समय भयंकर है,
शरीर दुर्बल है । अतः भारण्ण पक्षी की
तरह अग्रमावी होकर विचरण करना
चाहिए ।

७ चरे इ परिसकमाणो
ज किञ्च मण्णमाणो ।
सामन्तरे जीविय बूहत्ता
परिभाय वसी ॥

साधक पग-पग पर दोषों की
समावना को ध्यान में रखता हुआ चले,
छोटे से छोटे दोष को भी पाश (जाल)
समझकर सावधान रहे । नये-नये गुणों
के लाभ के लिए जीवन को सुरक्षित
रखे । और जब लाभ न होता दीखे
तो परित्यागपूर्वक धर्म-साधना के साथ
शरीर को छोड़ दे ।

८ निरोहेण उवेइ भो शिक्षित और बरं (कवच)-धारी
 आसे जहा सिं - धारी । अथ जैसे युद्ध से पार हो है,
 पुब्बाइ इ चरेऽप्पमत्तो वैसे ही स्वच्छन्दता का निरोध करने
 तम्हा मुणी ि मुवेइ मोवस्स ॥ वाला सावक ससार से पार हो
 है । पूर्वं जीवन में अप्रमत्त होकर
 विचरण करने वाला मुनि शीघ्र ही
 मोक्ष को प्राप्त होता है ।

९ स पुब्बमेव न लभेज्ज एसोवमा सासय-वाइयाण । जो पूर्वं जीवन में अप्रमत्त-जागृत
 विसीयई सिद्धिले आउयमि नहीं रहता, वह बाद में भी अप्रमत्त नहीं
 कालोवणीए सरीरस्स भेए ॥ हो पाता है—'यह ज्ञानी जनों की उपमा-
 वारणा है । 'अभी क्या है, बाद में
 अन्तिम समय अप्रमत्त हो जाएंगे—'यह
 शाश्वतवादियो (अपने को अजर-अमर
 समझने वाले अज्ञानियो) की मिथ्या
 धारणा है । पूर्वं जीवन में प्रमत्त रहने
 वाला व्यक्ति, आयु के शिथिल होने पर
 मृत्यु के समय, शरीर छूटने की स्थिति
 आने पर विषाद को पाता है ।

१० क्षिप्पं न सक्केइ विवेगमेउ कोई भी सत्काल विवेक (त्याग) को
 तम्हा समुट्ठाय पहाय कामे । प्राप्त नहीं कर । अतः अभी से
 समिच्च लोय महेसी कामनाओं का परित्याग कर, सन्मार्ग
 -रक्खी अरमप्पमत्तो ॥ में उपस्थित होकर, समत्व दृष्टि से
 लोक (स्वजन-परजन आदि)
 को अच्छी तरह जानकर क
 महर्षि होकर विचरण करे ।

११ मोह-गुणे
चरन्त ।
फुसन्ती च
न तेसु भिक्षू पडस्से ॥

बार-बार मोह-गुणों पर-रागद्वेष की
वृत्तियों पर विजय पाने को यत्नशील
सयम में विचरण करते भ्रमण की अनेक
प्रकार के प्रतिकूल स्पर्श अर्थात् शब्दादि
विषय परेशान करते हैं। किन्तु भिक्षु उन
पर मन से भी द्वेष न करे।

१२ मन्वा य । लोहि
तह-प्पगारेसु न कुज्जा ।
दक्खेज्ज कोह, विणएज्ज
न सेवे, पयहेज्ज लोह ॥

अनुकूल स्पर्श बहुत लुभावने होते
हैं। किन्तु सावक तथाप्रकार के विषयों
में मन को न लगाए। क्रोध से अपने को
बचाए रखे। मान को दूर करे। माया
का सेवन न करे। लोभ को त्यागे।

१३ जे तुच्छ परप्पवाइ
ते णि वोसाणुगया ।
'अहम्मे' त्ति दुगुंछमाणो
कखे गुणे सरीर-मेओ ॥

जो व्यक्ति सस्कारहीन है, तुच्छ है
और परप्रवादी हैं, जो प्रेय-राग और द्वेष
में फसे हुए हैं, वासनाओं के दास हैं, वे
'धर्म रहित हैं'—ऐसा जानकर सावक
उनसे दूर रहे। शरीर-भेद के अन्तिम
क्षणों तक सदगुणों की आराधना करे।

—त्ति वेमि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

- ८ • निरोहेण उवेह मोवस्स शिक्षित जीर वमं (कवच)—वारी
 आसे जहा सिं -वम्मधारी । अश्व जैसे युद्ध से पार हो जाता है,
 पुब्बाइ इ चरेऽप्पमत्तो वैसे ही स्वच्छन्दता का निरोध करने
 तम्हा मुणी ि मुवेह मोवस्स ॥ वाला सावक ससार से पार हो जाता
 है । पूर्व जीवन में होकर
 विचरण करने वाला मुनि शीघ्र ही
 मोक्ष को प्राप्त होता है ।

- ९ स पुब्बमेव न लभेज्ज । 'जो पूर्व जीवन में अप्रमत्त—जागृत
 एसोवमा स -वाइयाण । नहीं रहता, वह बाद में भी अप्रमत्त नहीं
 विसीयई सिद्धिले आउयमि हो पाता है—'यह ज्ञानी जनो की उपमा—
 णिवणीए सरीरस्स मेए ॥ धारणा है । 'अभी क्या है, बाद में
 अन्तिम समय अप्रमत्त हो जाएँगे—'यह
 शाश्वतवादियो (अपने को अजर-अमर
 समझने वाले अज्ञानियो) की मिथ्या
 धारणा है । पूर्व जीवन में प्रमत्त रहने
 वाला व्यक्ति, आयु के शिथिल होने पर
 मृत्यु के समय, शरीर छूटने की स्थिति
 आने पर विपाद को पाता है ।

- खिप्प न सक्केइ विवेगमेउ कोई भी तत्काल विवेक (त्याग) को
 तम्हा समुट्ठाय पहाय कामे । प्राप्त नहीं कर सकता । अतः अभी से
 समिच्च लोय महेसी कामनाओं का परित्याग कर, सन्मार्ग
 - णी चरमप्पमत्तो ॥ में उपस्थित होकर, समत्व दृष्टि से
 लोक (स्वजन-परजन आदि समग्रजन)
 को अच्छी तरह जानकर क
 महर्षि होकर विचरण करे ।

११ मोह-गुणे जयन्त
च ।
फुसन्ती च
न तेसु भिक्खू पउस्से ॥

बार-बार मोह-गुणों पर—रागद्वेष की
वृत्तियों पर विजय पाने को यत्नशील
सयम में विचरण करते श्रमण को अनेक
प्रकार के प्रतिकूल स्पर्श अर्थात् शब्दादि
विषय परेशान करते हैं। किन्तु भिक्षु उन
पर मन से भी द्वेष न करे।

१२ य । लोहणिज्जा
तह-प्पगारेसु न कुज्जा ।
रक्खेज्ज कोह, विणएज्ज
न सेवे, पयहेज्ज लोह ॥

अनुकूल स्पर्श बहुत सुभावने होते
हैं। किन्तु सावक तथाप्रकार के विषयो
में मन को न लगाए। क्रोध से अपने को
बचाए रखे। मान को दूर करे। माया
का सेवन न करे। लोभ को त्यागे।

१३ जे तुच्छ परप्पवाई
ते णि -बोसाणुगया ।
एए 'अहम्मे' त्ति दुगुल्लमाणो
गुणे सरीर-मेओ ॥

जो व्यक्ति संस्कारहीन है, तुच्छ है
और परप्रवादी है, जो प्रेय-राग और द्वेष
में फसे हुए हैं, वासनाओं के दास हैं, वे
'धर्म रहित हैं'—ऐसा जानकर साधक
उनसे दूर रहे। शरीर-भेद के अन्तिम
क्षणों तक सदगुणों की आराधना करे।

—त्ति ।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

५

ममरणीय

मृत्यु और मृत्यु के भय से मुक्ति ।

हजारों मनुष्य ने पूछे हैं और हजारों ही समाधान उसे मिले हैं ? किन्तु कुछ ऐसे विलक्षण प्रश्न हैं, जिनका अनेक बार समाधान होने पर भी प्रश्नत्व मिटा नहीं है । ऐसे ही प्रश्नों में जन्म और मृत्यु का प्रश्न भी है । प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रश्न है और प्रत्येक व्यक्ति समाधान की खोज में है ।

आत्मा की मृत्यु नहीं होती है । आत्मा द्रव्यदृष्टि से सनातन है, अतः वह अज है, अजर है, अमर है ।

शरीर की भी मृत्यु नहीं होती । शरीर भी मूल पुद्गल द्रव्य की दृष्टि से है, ध्रुव है ।

क्या आत्मद्रव्य की पर्याय का परिवर्तन मृत्यु है ?

वही, जिस मृत्यु की चर्चा यहां है वह आत्म द्रव्य की प्रतिक्रिया उत्पादव्ययशील पर्याय के परिवर्तन से सम्बन्धित नहीं है ।

तब क्या शरीर का परिवर्तन मृत्यु है ?

नहीं, वह भी नहीं । यहां केवल शरीर के परिवर्तन को भी मृत्यु नहीं कहते हैं ।

तब मृत्यु क्या है ?

आत्मा का शरीर को छोड़ना 'मृत्यु' है ।

आत्मा शरीर को क्यों छोड़ता है ?

दिया क्यों बुझ जाता है ?

जलते-जलते तेल समाप्त हो जाता है, और दिया बुझ जाता है ।

समय आता है, आत्मा और शरीर को जोड़े रखने वाला आयुष्कर्म भी प्रतिक्षण क्षीण होता-होता अन्त में सर्वथा क्षीण हो जाता है, और मृत्यु हो जाती है ।

मृत्यु का दुःख क्यों है ?

मृत्यु को नहीं जाना है, इसलिए मृत्यु का दुःख है । यह अज्ञान ही मृत्यु के सम्बन्ध में भय पैदा करता है, फलतः दुःख का कारण बनता है ।

क्या मृत्यु के भय से मुक्त हुआ जा सकता है ?

हाँ, मृत्यु को जानकर मृत्यु के भय से मुक्त हुआ जा सकता है, किन्तु मृत्यु को मृत्यु से नहीं जाना जा सकता है ।

वरन् मृत्यु को जीवन से जाना जा सकता है ।

आत्मा और शरीर के यौगिक जीवन से नहीं,

किन्तु मौलिक आत्मद्रव्य के जीवन से—

स्वय की सत्ता के बोध से—

स्वस्वरूप में रमणता से—सलीनता से ।

इस बोध से मृत्यु का भय मिट जाता है, केवल मृत्यु रह जाती है । और इसी मृत्यु को सूत्रकार ने पण्डितों का सकाम मरण कहा है । और वह मृत्यु, जिसमें भय, खेद और कष्ट है, आत्मज्ञान नहीं है, वह बालजीवों का-अज्ञानियों का अकाम मरण है ।

साधक सकाम मरण की अपेक्षा करे, अकाम मरण की नहीं ।

सकाम मरण समय से और आत्मबोध से होता है ।

अकाम मरण असमय से और आत्मअज्ञान से होता है ।

पं ' अज्झय ' : पां ' अड न
अ -मरणिज्जं : अ -मरणीय

मूल

१ अण्णवसि महोहंसि
एगे तिण्णे दुससरे ।
एगे महापप्पे
पट्ठमुदाहरे ॥

हिन्दी अनुवाद

एक सागर की भाँति है,
प्रवाह विशाल है, उसे तैर कर
दूसरे तट पर पहुँचना अतीव कष्टसाध्य
है। फिर भी लोग उसे पार कर गये
हैं। उन्हीं में से एक महाप्राज्ञ (महावीर)
ने यह स्पष्ट किया था।

२ सन्तिमे य धुवे
मारणन्तिया ।
चेव
म - तहा ॥

मृत्यु के दो (भेद या रूप) कहे
गये हैं—
मरण और मरण।

३ धु
भवे ।
पण्डियाण सकामं तु
उक्कोसेण सह भवे ॥

बालजीवो के अकाम मरण बार-
बार होते हैं। पण्डितों का सकाम मरण
से अर्थात् केवल ज्ञानी की उत्कृष्ट
भूमिका की दृष्टि से एक बार होता है।

४ तत्थिम
महावीरेण वेसिय ।
-गिद्धे जहा बाले
मिस कूराइ कुब्बई ॥

महावीर ने दो स्थानों में से प्रथम
के विषय में कहा है कि काम-भोग
में बाल जीव-अज्ञानी आत्मा
क्रूर कर्म करता है।

५ जे गिद्धे कामभोगेसु
एगे गच्छई ।
'न मे बिट्ठे परे लोए
चक्खु-बिट्ठा रई ॥'

जो काम-भोगो मे होता है,
वह कूट (हिंसा एव मिथ्या भाषण) की
ओर जाता है ।

वह कहता है—“परलोक तो मैंने
देखा नहीं है । और यह रति (सासारिक
सुख) आत्मो के सामने है—”

६ 'हत्त इमे
कालिया जे ।
को परे लोए
अत्थि वा नत्थि वा पुणो ॥'

“ ” के ये कामभोग-सम्बन्धी
सुख तो हस्तगत हैं । भविष्य मे मिलने
वाले सुख सदिग्ध है । कौन जानता है—
परलोक है भी या नहीं—”

७ 'जणेण सद्धि होक्खामि'
बाले पगम्भई ।
-भोगाणुराएण
केसं संपडिवज्जई ॥

“मैं तो आम लोगों के साथ रहूँगा ।
अर्थात् जो उनकी स्थिति होगी, वह मेरी
होगी”—ऐसा मानकर अज्ञानी मनुष्य
भ्रष्ट हो जाता है । किन्तु अन्ततोगत्वा
वह कामभोग के अनुराग से कष्ट ही
पाता है ।

८ तजो से वण्हं समारम्भई
तसेसु थावरेसु य ।
अट्ठाए य अणट्ठाए
भूयग्गामं विहिंसई ॥

फिर वह अस एव स्थावर जीवो के
प्रति दण्ड का प्रयोग करता है । प्रयोजन
से कभी निष्प्रयोजन ही प्राणी-
समूह की हिंसा करता है ।

९ हिंसे बाले मुसावाई
पिसुणो सबे ।
भुंजमाणे सुरं मंसं
सेयमेय ति मन्नई ॥

जो हिंसक, बाल-अज्ञानी, मुषावादी,
पी, चुगलखोर तथा शठ (धूर्त) होता
है वह मद्य एव मांस का सेवन करता
हुआ यह मानता है कि यही श्रेय है ।

१०.

वित्तं गिद्धं य इत्थिसु ।
बुद्धो सच्चिण्हं
सिसुणागु च मट्ठियं ॥

वह शरीर और वाणी से मत होता
होता है, धन और स्त्रियों में
रहता है। वह राग और द्वेष दोनों से
वैसे ही कर्म-मल सचय करता है, जैसे
कि शिशुनाग (कँचुआ) अपने मुख और
शरीर दोनों से मिट्टी करता है।

११ ततो पुट्ठो आर्यकेण
गिलाणो परितप्पई ।
पभीओ परलोगस्स
कम्माणुप्पेहि अप्पणो ॥

फिर वह भोगासक्त बालजीव -
रोग से होने पर ग्लान (स्निग्ध)
होता है, परित्याग करता है, अपने किए
हुए कर्मों को यादकर परलोक से
भयभीत होता है।

१२ सुया मे नरए
असीलाणं च जा गई ।
वेयणा ॥

वह सोचता है, मैंने उन नारकीय
स्थानों के विषय में सुना है, जो शील से
रहित क्रूर कर्म वाले अज्ञानी जीवों की
गति है, और जहाँ तीव्र वेदना है।

१३ तत्थोववाइयं
मेयमणुत्सुर्यं ।
जाहाकम्मेहि गच्छन्तो
सो परितप्पई ॥

जैसा कि मैंने परम्परा से यह सुना
है—

उन नरकों में औपधातिक स्थिति
है। अर्थात् वहाँ कुछ भी आदि में तत्काल
जन्म होजाता है। आयुष्य क्षीण होने के
पश्चात् अपने कृतकर्मों के अनुसार वहाँ
हुआ प्राणी परित्याग करता है।

१४ जहा सागडिओ
हिब्बा महापहं ।
विससं भग्गमोइण्णो
अक्खे भग्गमि सोयई ॥

जैसे कोई गाड़ीवान् समस्त महान्
मार्ग को जानता हुआ भी उसे छोड़कर
विषम मार्ग से चला है और तब
गाड़ी की धुरी टूट जाने पर शोक करता है।

१५ एवं विजक्कम्म
अहम्मं पडिवज्जिया ।
बाले मच्चु-मुह
अक्खे भग्गे व सोयई ॥

इसी प्रकार जो धर्म का उल्लघन
कर अधर्म को स्वीकार है, वह
मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ बालजीव शोक
करता है, जैसे कि धुरी के टूटने पर
गाड़ीवान शोक करता है ।

१६ तथो से मरणन्तमि
सन्तस्सई ।
-मरण मरई
धुत्ते व कलिना जिए ॥

मृत्यु के समय वह अज्ञानी
परलोक के भय से होता है ।
एक ही दाव में सब कुछ हार जाने वाले
धूर्त-जुबारी की तरह शोक हुआ
अकाम मरण से भरता है ।

१७ एयं -मरणं
तु पवेइयं ।
एत्तो -मरण
पण्डियाणं सुणेहे मे ॥

यह अज्ञानी जीवों के अकाम मरण
का प्रतिपादन किया है । अब यहाँ से
आगे पण्डितों के मरण को मुक्तसे
सुनो—

१८. मरणं पि सपु०
जहा मेयमणुस्सुयं ।
विप्पसण्णमणाघायं
।मग्गो ॥

जैसा कि मैंने परम्परा से यह सुना
है कि—
सयत्त और जितेन्द्रिय पुण्यात्माओं
का मरण अति (अनाकुल) और
आघातरहित होता है ।

१९ न इम सव्वेसु भिक्खुसु
न इमं सव्वेसुज्जारिसु ।
नाणा-सीला अगारत्था
विसम-सीला य भिक्खुणो ॥

यह सकाम मरण न सभी भिक्षुओं
को प्राप्त होता है और न सभी गृहस्थों को ।
गृहस्थ नाना प्रकार के शील से
होते हैं, जबकि बहुत से भिक्षु भी विषम—
अर्थात् विकृत शीलवाले होते हैं ।

२० सन्ति एगेहि भिक्खूहि
संजमुत्तरा ।
गारत्थेहि य सव्वेहि
साहवो संजमुत्तरा ॥

कुछ भिक्षुओं की अपेक्षा गृहस्थ
समय में श्रेष्ठ होते हैं । किन्तु शुद्धाचारी
साधुजन सभी गृहस्थों में समय में श्रेष्ठ
हैं ।

२१ चौराजिन नगिणिण
जडो-संधाद्धि-मुणि ।
एयाणि वि न न्ति
दुस्तील परियागय ॥

दुराचारी साधु को चीवर-वस्त्र,
अजिन-मृगछाला आदि चर्म, नग्नत्व,
जटा, गुदबी, शिरोमुंडन आदि बाह्याचार,
नरकगति में जाने से नहीं वचा सकते ।

२२ पिण्डोलए व बुस्तीले
नरगाओ न मुच्चई ।
भिक्षाए वा गिहत्थे वा
सुब्बए कम्मई दिव ॥

भिक्षावृत्ति से निर्वाह करने वाला भी
यदि दुःशील है तो वह नरक से मुक्त
नहीं हो सकता है । भिक्षु हो
गृहस्थ, यदि वह सुव्रती है, तो स्वर्ग में
जाता है ।

२३ अगारि-सामाइयगाइ
अड्ढी काएण फासए ।
पोसह दुहओ पवस
एगराय न हावए ॥

अन् गृहस्थ यिक साधना
के सभी अंगों का-काया से स्पष्ट करे,
अर्थात् आचरण करे । कृष्ण और शुक्ल
दोनों पक्षों में पौषष व्रत को एक रात्रि
के लिए भी न छोड़े ।

२४ एव सिक्खा
गिह-वासे वि सुब्बए ।
मुच्चई छवि-पग्वाओ
गच्छे -सलोगय ॥

इस प्रकार धर्मा से सम्पन्न सुव्रती
गृहवास में रहता हुआ भी मानवीय
औद्योगिक धारी को छोड़कर देवलोक
में जाता है ।

२५ अह जे सवुडे भिक्षू
वोण्ह अन्नपरे णि ।
-दुक्ख-पणीणे वा
आवि महद्धिए ॥

संवृत-सयमी भिक्षु को दोनों में से
एक स्थिति होती है-या तो वह सदा के
लिए सब दुःखों से मुक्त होता है अथवा
महान् श्रद्धिवाला देव होता है ।

२६ उत्तराह विमोहाह
सुद्धमन्ताणुपुब्बसो ।
समाइण्णाह जक्खोहि
अ इह सिणो ॥

देवताओं के अनुक्रम से ऊर्ध्व
अथवा उत्तम, मोहरहित, अतिमान्, तथा
देवों से परिष्कृष्ट होते हैं । उनमें रहने
वाले देव यशस्वी—

२७ बीहाजया इड्डिमन्ता
समिद्धा -रुविणो ।
अहुणोववन्न सा
भुज्जो अच्चिमालि-प्पमा ॥

२८. ताणि ठाणाणि गच्छन्ति
सिक्खित्ता ।
मिक्खिए वा गिहत्थे वा
जे सन्ति परनिब्बुद्धा ॥

२९. तेसि सोच्चा सपुज्जाण
मिमाओ ।
न सतसन्ति मरणन्ते
सोलवन्ता बहुत्सुया ॥

३०. तुलिया विसेसमादाय
खन्तिए ।
विप्पसीएज्ज मेहावी
तहा-भूएण ॥

३१. तओ अभिप्पेए
डी तालिसमन्तिए ।
विणएज्ज लोम-हरिस
मेय बेहत्स ॥

३२. अह कालमि सपत्ते
अ समु ।
-मरण मरई
तिण्हमन्नयर मुणी ॥

दीर्घायु, ऋद्धिमान्, दीप्तिमान्, १-
नुसार रूप धारण करने वाले और अभी-
अभी उत्पन्न हुए हो, ऐसी भव्य काति वाले
एव सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं ।

मिक्षु हो या गृहस्थ, जो हिंसा
आदि से निवृत्त होते हैं, वे और
तप का कर उक्त देव लोको में
जाते हैं ।

सत्पुरुषों के द्वारा पूजनीय उन समय
और जितेन्द्रिय आत्माओं के उक्त वृत्तान्त
को सुनकर शीलवान् बहुभूत साधक मृत्यु
के में भी सन्नस्त नहीं होते हैं ।

बालमरण और पंडितमरण की
परस्पर तुलना करके मेधावी
विशिष्ट सकाम मरण को स्वीकार करे,
और मरण काल में दया धर्म एव क्षमा
से पवित्र तथामृत से रहे ।

जब मरण-काल आए, तो जिस
से प्रव्रज्या स्वीकार की थी, तदनुसार ही
मिक्षु गुरु के समीप पीडाजन्य लोमहर्षं
को दूर करे, तथा छान्तिभाव से शरीर
के भेद अर्थात् पतन की प्रतीक्षा करे ।

मृत्यु का समय आने पर मुनि भक्त-
परिज्ञा, इगिनी और प्राथोपगमन-इन
तीनों में से किसी एक को स्वीकार कर
समाधिपूर्वक सकाम मरण से शरीर को
छोडता है ।

—त्ति ।

—ऐसा मैं कहता हू ।

सूलक निग्रन्थीय

ग्रन्थ बन्धन है, विद्यानुशासन भी बन्धन है ।

प्रस्तुत अध्ययन का नाम 'सूलक निग्रन्थ' है । निग्रन्थ जैन आगमों का महत्वपूर्ण शब्द है । भगवान् महावीर को भी 'निग्रन्थ ज्ञातपुत्र' के नाम से अनेक जगह सम्बोधित किया है । भगवान् महावीर के परिनिर्वाण के बाद कई शताब्दियों तक भगवान् महावीर के सघ और धर्म को भी 'निग्रन्थ धर्म' कहा गया है ।

स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के ग्रन्थ का परित्याग कर सूलक अर्थात् साधु निग्रन्थ होता है । स्थूलग्रन्थ का अर्थ है—आवश्यकता के अतिरिक्त वस्तुओं को जोड़कर रखना और सूक्ष्म ग्रन्थ का अर्थ है—'सूछा' ।

राग और द्वेष के बन्धन को भी 'ग्रन्थ' कहते हैं । निग्रन्थ होने के लिए साधु इसका भी परित्याग करता है । ग्रन्थ का मूल अर्थ 'गाँठ' है, फिर मले वह बाहर की हो, या अन्दर की ।

अज्ञान दुःख का कारण है, किन्तु भाषा का ज्ञान या कोरा संज्ञान्ति भी दुःख को दूर नहीं कर सकता । जो कहता अधिक है, जीवन की पवित्रता का काफी ज्ञान बघारता है, किन्तु तदनुसार करता कुछ भी नहीं है, वह अपने कोरे से मुक्तिलाभ नहीं कर पाता है । ज्ञान, जो केवल ग्रन्थ तक सीमित है, जीवन में उतरा नहीं है, वह भी ग्रन्थ है, भार है, बन्धन है । सच्चा साधु इस ग्रन्थ से भी मुक्त होता है ।

ॐ ः न इडागि ठिज्जं : ललक निर्गन्थीय

मूल

हिन्दी अनुवाद

१ ऽविज्जापुरिसा
सखे ते दुक्खसमवा ।
लुप्पन्ति बहुसो मूढा
ससारमि अणन्तए ॥

जितने अविद्यावान्-अज्ञानी पुरुष हैं,
वे सब दुःख के हैं । वे विवेकमूढ
ससार में बार-बार लुप्त होते हैं ।

२ समियस्य पडिए तम्हा
पासजार्ईपहे बहू ।
अप्पणा सच्चमेसेज्जा
मेत्ति भूएसु कप्पए ॥

इसलिए पण्डित पुरुष अनेकविध
बन्धनों की एवं जातिपथों (जन्म-मरण
के हेतु मोहादि भावकर्मों) की समीक्षा
करके स्वयं सत्य की खोज करे और
विश्व के सब प्राणियों के प्रति मन्त्री का
भाव रहे ।

३ । पिया ण्हसा
। पुत्ता य ओ ।
ते मम आय
लुप्पन्तस्स सकम्मुणा ॥

अपने ही कृत कर्मों से लुप्त-पीडित
रहने वाले मेरी रक्षा करने में माता-
पिता, पुत्रवधू, भाई, पत्नी तथा औरस
पुत्र (आत्म-जात) समर्थ नहीं हैं ।

४ एयमट्ठ सपेहाए
पासे समियवसणे ।
छिन्द नेहि सिणेह च
न कखे पुढ ॥

दृष्टा अपनी
बुद्धि से इस अर्थ की को देखे ।
आसक्ति तथा स्नेह का छेदन करे ।
किसी के पूर्व परिचय की भी अभिलाषा
न करे ।

५ ग मणिकुण्डल
पसवो वासपोयस ।
सवमेय चइस्ताण
कामरूपी भविरससि ॥

६ थावर जगम चैव
घण्ण उ ।
पठ कम्मोहि
दुक्खाउ सोयणे ॥

७ अ सव्वओ
विस्स पाणे पियायए ।
न हणे पाणिणो पाणे
भयवेराओ उवरए ॥

८ विस्स
नायएज्ज तणासवि ।
वोगुल्ली गो पाए
विन्न भुजेज्ज भोयण ॥

९ इहमेगे उ भल्लन्ति
।
आयरिय विविस्ताण
सव्वदुक्खा विमुच्चई ॥

१० । अकरेन्ता य
वन्ध - मोक्खपइण्णिणो ।
- विरियमेत्तेण
समासासेन्ति ॥

गौ-गाय और वल, घोडा, मणि,
कुण्डल, पशु, दास और अन्य सहयोगी
पुरुष-इन सबका पगित्पाग करने वाला
साधक परलोक में कामरूपी देव होगा ।

कर्मों से दुःख पाते हुए प्राणी को
स्थावर-जगम-अर्थात् चल-अचल संपत्ति,
धन, वाग्य और उपस्कर-गृहोपकरण भी
दुःख से मुक्त करने में समर्थ नहीं होते हैं ।

‘सबको सब तरह से अध्यात्म-सुख
प्रिय है, सभी प्राणियों को । जीवन
प्रिय है’—यह जानकर भय और वैर से
उपरत किसी भी प्राणी के प्राणी
की हिसा न करे ।

(चोरी) नरक है, यह
जानकर बिना बिया हुआ एक तिनका भी
मुनि न ले । असयम के प्रति जुगुप्सा
रक्तने मुनि अपने पात्र में गृहस्थ
द्वारा दिया हुआ ही भोजन ग्रहण करे ।

इस ससार में लोग मानते हैं कि—
‘पापों का परित्याग किए बिना ही केवल
आर्य—तत्त्वज्ञान आचरण को
जानने-भर से ही जीव सब दुःखों से
मुक्त हो जाता है ।’

जो बन्ध और मोक्ष के सिद्धान्तों
की तो करते हैं, कहते बहुत
हैं, किन्तु करते नहीं हैं, वे ज्ञानवादी
केवल वाग्वीर्य से—अर्थात् वाणी के बल
से अपने को करते रहते हैं ।

१७ एसणासमिओ लज्जु
गामे अणियओ चरे ।
अप्पमत्तो प ेहि
पिढ गवेसए ॥

एपणा समिति से युवत लज्जावान्
सयमी मुनि गावो मे अनियत विहार
करे, अप्रमत्त रहकर गृहस्थो मे पिण्डपात-
भिक्षा की गवेपणा करे ।

१८ एव से उवाहु अणुत्तरनाणी
अणुत्तरवसी अणुत्तरनाण धरे ।
अरहा नायपुत्ते भगवं
वेसालिए वियाणि ॥

अनुत्तर ज्ञानी, अनुत्तरदर्शी, अनुत्तर
ज्ञान-दर्शन के धर्ता, अहंन्-तत्त्व के
व्याख्याता, ज्ञातपुत्र वैशालिक (तीर्थङ्कर
महावीर) ने ऐसा कहा है ।

—त्ति वेमि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

उरभ्तीय

और मृत्यु का ण आसक्ति है ।
अनासक्ति मे है ।

इन्द्रिया क्षणिक है । इन्द्रियो के विषय क्षणिक हैं । फलत इन्द्रियो से मिलने वाला सुख भी क्षणिक है । इन क्षणिक सुखों के प्रलोभनों को, इनके भविष्य में होने वाले विकृत परिणामों को साधक न भूले । ऐसा न हो कि भ्रान्तिवश साधक थोड़े-से के लिए अपनी कोई बड़ी हानि कर ले । इस विषय को इस अध्ययन में बहुत सुन्दर एवं व्यावहारिक पाँच सरल उदाहरणों से स्पष्ट किया है । वे पाँच उदाहरण इस प्रकार हैं—

१—एक मालिक मेमने (भेड़ का बच्चा भेड़ा) को बहुत अच्छा ताजा और हरा स्निग्ध भोजन खिलाता है । मेमना पुष्ट होता रहता है । मालिक के पास एक और गाय भी है । मालिक गाय को सूखी घास देता है । बछड़ा मालिक के इस व्यवहार को देखता है । अपनी प्यारी मा से मालिक के व्यवहार की शिकायत करता है—“मा ! मालिक मेमने को कितना अच्छा खिलाता है और तुम्हें केवल सूखी घास देता है । जबकि तुम उसे दूध देती हो । ऐसा क्यों है ? और मेरे साथ भी तो कोई अच्छा सलूक नहीं है इसका । मुझे भी इधर-उधर से सूखा चारा ढाल देता है, और बस ।” गाय अपने प्रिय बछड़े को समझाती है—“मालिक उसे अच्छा खिलाता है, उसका कारण है । बेटा, जिसकी मृत्यु निकट है, उसको बहुत अच्छा मनचाहा खिलाया ही जाता है । कुछ ही दिनों में देखना, क्या होने वाला है इसका ।”

५—पिता का आदेश पाकर तीन पुत्र व्यापार करने गये । एक व्यापार में बहुत धन कमाकर लौटा । दूसरा जैसे गया था, वैसे ही मूल पूँजी बचाकर लौट आया । और तीसरा जो पूँजी लेकर गया था, वह भी खो आया ।

मनुष्य-जीवन मूल धन के समान है । मनुष्य जीवन में जो देवगति पाता है, वह उसका अतिरिक्त लाभ है । मनुष्य से मनुष्य की गति मूल धन की सुरक्षा है । और नरक अथवा तिर्यञ्च की गति मूल धन को भी गंवा देना है ।

एक बिन बछड़ा एक भयानक दृश्य देखता है और भय से काप जाता है। माँ से आकर पूछता है—“माँ ! मालिक ने आज मेमने को अतिथि के स्वागत में काट दिया है। क्या मैं भी इसी तरह काटा जाऊंगा ?” मा ने कहा—“नहीं, बेटा ! तू तो सूखी घास खाकर जीता है। जो रूखा-सूखा खाकर जीता है, उसे यह दुःख सहन नहीं करना पड़ता है। जो मन चाहे गुल छरें उखाते हैं, एक दिन उन्हीं के गले काटे जाते हैं।”

सुस्वादु भोगों की आसक्ति साधक के जीवन के सार सर्वस्व का सहार कर डालती है।

२—एक भित्तारी ने बड़ी मुश्किल से एक हजार कार्पापण (प्राचीन समय का एक क्षुद्र सिक्का। बीस काकिणी में एक कार्पापण बदला जाता था) इकट्ठे किए थे। वह अपने गाव लौट रहा था। खाने पीने की व्यवस्था के लिए उसने कुछ काकिणी अपने पास रख छोड़ी थी। एक दिन गाव में कहीं ठहरा। वही एक काकिणी भूल गया और चल दिया। रास्ते में जाते हुए काकिणी याद आयी तो एक हजार कार्पापण वहीं कहीं छुपाकर वह काकिणी लेने के लिए वापस लौट पड़ा। वह काकिणी उसे नहीं मिली। उसे कोई उठा ले गया होगा। वह निराश लौटा, जहाँ उसने एक हजार कार्पापण छुपा कर रखे थे। उसके दुःख की कोई सीमा न रही, जब उसने देखा कि एक हजार कार्पापण में से एक कार्पापण भी वहाँ नहीं है। कोई रखते समय देख रहा था, पीछे से चुरा ले गया।

जो अल्प सुख के लिए दिव्य सुखों को छोड़ते हैं, वे उक्त भित्तारी की तरह अन्त में दुःखी होते हैं।

३—चिकित्सको ने एक रोगी राजा को आम न खाने का सुझाव दिया था। एक दिन राजा मन्त्री के साथ जंगल में था। वहाँ पेड़ पर पके हुए मीठे आम लगे देखे तो राजा चिकित्सको के सुझाव को भूल गया। मन्त्री ने रोका भी, किन्तु राजा ने उसकी न मानी और आम खा लिया। आम राजा के लिए अपेक्ष्य था। अतः वह वहीं मर गया। क्षणिक सुख के लिए राजा ने अपना अनमोल जीवन गवा दिया।

४—मनुष्यजीवन के सुख ओस के जलकण की तरह अल्प और क्षणिक हैं। और दिव्य सुख सागर के जल की तरह विशाल और स्थायी हैं।

५—पिता का आदेश पाकर तीन पुत्र व्यापार करने गये । एक व्यापार में बहुत धन कमाकर लौटा । दूसरा जैसे गया था, वैसे ही मूल पूजी बचाकर लौट आया । और तीसरा जो पूजी लेकर गया था, वह भी खो आया ।

मनुष्य-जीवन मूल धन के समान है । मनुष्य जीवन में जो देवगति पाता है, वह उसका अतिरिक्त लाभ है । मनुष्य से मनुष्य की गति मूल धन की सुरक्षा है । और नरक अथवा तिर्यञ्च की गति मूल धन को भी गंवा देना है ।

: अ न

उर मज्ज : उर पीय

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. जहाएस समुद्दिस्स
कोइ पोसेज्ज एलय ।
ओयण वेज्ज ।
पोसेज्जा वि सयगणे ॥

जैसे कोई व्यक्ति सभावित अतिथि के उद्देश्य से मेमने का पोषण करता है । उसे चावल, जौ या हरी घास आदि देता है । और यह पोषण अपने आगन में ही करता है ।

२. तओ से पुट्ठे परिवूढे
जायमेए महोवरे ।
पीणिए विउले बेहे
आएस परिकंखए ॥

इस प्रकार वह मेमना अच्छा खाते-पीते पुष्ट, बलवान, मोटा, बड़े पेटवाला हो जाता है । अब वह पुष्ट एवं देहवाला मेमना बस आदेश—अतिथि की प्रतीक्षा है ।

३. न आएसे
जीवइ से पी ।
अह पत्तमि आएसे
सीसं छेलूण भुज्जई ॥

जब तक अतिथि नहीं है, तब तक वह बेचारा जीता है । मेहमान के आते ही वह सिर छा लिया है ।

४. जहा से उरब्बे
आएसाए समीहिए ।
एव बाले । अहम्मिड्ठे
ईहई नरयाउय ॥

मेहमान के लिए प्रकल्पित मेमना, जैसे कि मेहमान की प्रतीक्षा है, वैसे ही अर्धमिष्ट अज्ञानी जीव भी यथार्थ मे नरक के आयुष्य की प्रतीक्षा है ।

५ हिंसे बाले मुसावाई
अद्धाणमि बिलोषए ।
तहरे तेणे
माई कण्ठहरे सढे ॥

हिंसक, अज्ञानी, मिथ्याभाषी, मार्ग
बूटनेवाला बटमार, दूसरो को बी हुई
वस्तु को वीच में ही हटप जाने ,
चोर, मायावी ठग, कुतोहर—अर्थात्
कहाँ से चुराऊ—इसी विकल्पना में
निरन्तर लगा रहने वाला, घूर्त—

६ इत्थीविसयगिद्धे य
महारम्—परिगृहे ।
भु सुर मस
परिवृढे परंवमे ॥

स्त्री और अन्य विषयो में ,
महाभारम्भ और महापरिग्रह ,
सुरा और मास का उपभोग करने ,
बलवान्, दूसरो को सताने —

७ —मोई य
तुविल्ले चियलोहिए ।
नरए कले
जहाएस व एलए ॥

बकरे की तरह कर-कर शब्द करते
हुए भासादि अभद्र्य खाने वाला, मोटी
तोष और अधिक रक्त व्यक्ति
उसी प्रकार नरक के आयुष्य की आकांक्षा
करता है, जैसे कि मेमना मेहमान की
प्रतीक्षा है ।

८ सयणं
वित्त कामे य भुजिया ।
कुस्साहडं धण हिच्चा
सच्चिगिया रय ॥

, , वाहन, धन और
अन्य कामभोगो को भोगकर, दुःख से
एकत्रित किए धन को छोड़कर, कर्मों
की बहुत धूल सचित कर—

९. तओ गुरु जन्तू
पच्चुप्पन्नपरायणे ।
अय व्व आगयाएसे
मरणन्तमि सोयई ॥

केवल वर्तमान को ही देखने में तत्पर,
कर्मों से भारी हुआ जीव मृत्यु के समय
वैसे ही शोक है, जैसे कि मेहमान
के जाने पर मेमना है ।

१०. तओ आउपरिक्खीणे
चुया देहा विहिरगा ।
आसुरिय विस बाला
गच्छन्ति अवसा तम ॥

नाना प्रकार से हिंसा करने वाले
अज्ञानी जीव आयु के क्षीण होने पर जब
शरीर छोड़ते हैं तो वे कृत कर्मों से विवश
अवकाराच्छन्न नरक की ओर जाते हैं ।

११. जहा कागिणिए हेउं
सहस्त हारए नरो ।
अ भोच्चा
राया तु हारए ॥

एक क्षुद्र काकिणी के लिए जैसे
भूढ मनुष्य हजार (कार्पापण) गँवा देता
है और राजा एक अपथ्य आम्रफल
खाकर बदले में जैसे राज्य को खो देता
है ।

१२ एव माणुस्सगा कामा
देवकामाण अन्तिए ।
सहस्सगुणिया भुज्जो
य दिम्बिया ॥

इसी प्रकार देवताओं के कामभोगों
की तुलना में मनुष्य के योग नगण्य
है । मनुष्य की अपेक्षा देवताओं की आयु
और कामभोग हजार गुणा अधिक हैं ।

१३
जा सा पल्लवओ ठिई ।
जाणि जीयन्ति दुस्मेहा
वाससयाउए ॥

“साधक की देवलोक में
अनेक युग वर्ष (असंख्य काल) की स्थिति
होती है” — यह जानकर भी भूर्त्स मनुष्य
सौ वर्ष से भी कम आयुकाल में उन
दिव्य सुखों को गँवा रहे हैं ।

१४ जहा य तिसि वाणिया
मूल घेतूण निगया ।
एगो लहई लाहुं
एगो मूलेण आगओ ॥

तीन वणिक् मूल धन लेकर व्यापार
को निकले । उनमें से एक अतिरिक्त
लाभ प्राप्त करता है । एक सिर्फ मूल ही
लेकर लौट है ।

१५ एगो मूल पि हारित्ता
आगओ तत्थ वाणिओ ।
ववहारे ।
एव घम्मे वियाणह ॥

और एक मूल भी गवाकर लौट
है । यह व्यवहार की उपमा है ।
इसी धर्म के विषय में भी जानना
चाहिए ।

१६ माणुसत्तं भवे मूल
लाभो देवगई भवे ।
मूलच्छेएण जी
नरग-तिरिक्खत्तण धुवं ॥

मनुष्यत्व मूल धन है । देवगति
लाभरूप है । मूल के नाश से जीवों को
निश्चय ही नरक और तिर्यच गति
प्राप्त होती है ।

१७ बृहदो गई
आवई बहमूलिया ।
देवत्तं माणु च
ज जिए लोलयासठे ॥

१८ तमो जिए सइ होइ
बुविह वोगाइ गए ।
बुल्लहा ।
ए सुचिरादवि ॥

१९ एव जिय सपेहाए
तुलिया च पडिय ।
मूलिय ते पवेसन्ति
जोणिमेन्ति जे ॥

२० वेमायाहि सिक्खाहि
जे नरा गिहिसुब्बया ।
उवेन्ति माणुस जोणि
हु पाणिणो ॥

२१ जेसि तु रि सिक्खा
मूलिय ते अइच्छिया ।
सीलवन्ता सवीसेसा
अदीणा जन्ति देवय ॥

अज्ञानी जीव की दो प्रकार की गति हैं—नरक और तिर्यच । वहाँ उसे वध-मूलक कष्ट प्राप्त होता है । क्योंकि वह लोलुपता और वंचकता के कारण देवत्व और मनुष्यत्व को पहले ही हार चुका होता है ।

नरक और तिर्यच—रूप दो प्रकार की दुर्गति को प्राप्त । जीव देव और मनुष्य गति को सदा ही हारे हुए है । क्योंकि भविष्य में उनका दीर्घ काल तक वहाँ से निकलना दुर्लभ है ।

इस प्रकार हारे हुए बालजीवो को देखकर तथा बाल एव पडित की तुलना कर जो मानुषी योनि में आते हैं, वे मूलधन के साथ लोटे बणिक् की तरह हैं ।

जो मनुष्य विविध परिमाण वाली शिक्षाओं द्वारा घर में रहते हुए भी सुव्रती है, वे मानुषी योनि में उत्पन्न होते हैं । क्योंकि प्राणा होते हैं—कृत कर्मों का फल अवश्य पाते हैं ।

जिनकी शिक्षा विविध परिमाण वाली है, जो घर में रहते हुए भी शील से सम्पन्न एव उत्तरोत्तर गुणों से युक्त हैं, वे अदीन पुरुष मूलधन-रूप मनुष्यत्व से आगे बढ़कर देवत्व को प्राप्त होते हैं ।

२२ एवमद्वीणव भिवक्षु
रि च वियाणिमा ।
कहण्णु जिच्चमेलिषस
जिच्चमाणे न सविदे ?

२३ जहा कुसग्गे उवग
समुद्वेण सम मिणे ।
एव माणुस्सगा
देवकामाण अन्तिए ॥

२४ कुसग्गमेत्ता इमे कामा
सस्सिच्छ मि आउए ।
हेउ पुराकाउ
जोगक्खेम न सविदे ? ॥

२५ कामाणियट्ठस्स
अव ई ।
सोच्चा नेयाउय मग्ग
ज भुज्जो परिभस्सई ॥

२६ कामणियट्ठस्स
नावरक्खई ।
पूइदेह—निरोहेण
मवे देवे त्ति मे सुय ॥

२७ इइडी जुई जसो वण्णो
आउ सुहमणुत्तर ।
भुज्जो मणुस्सेसु
तत्थ से ई ॥

इस प्रकार दैन्यरहित पराक्रमी भिक्षु और गृहस्थ को लाभान्वित जानकर कैसे कोई विवेकी पुत्र उक्त लाभ को हारेगा ? और हायना हुआ कैसे नहीं सवेदन (पश्चात्ताप) करेगा ?

देवताओं के काम-भोग की तुलना में मनुष्य के काम-भोग वैसे ही क्षुद्र हैं, जैसे समुद्र की तुलना में कुश के अग्रभाग पर टिका हुआ जलबिन्दु ।

मनुष्यभवं की इस अत्यल्प आयु में कामभोग कुशाग्र पर स्थित जलबिन्दु-मात्र हैं, फिर भी अज्ञानी किस कारण को आगे रखकर अपने लाभकारी योग-क्षेमको नहीं है ?

मनुष्य भव में काम भोगों से निवृत्त न होने वाले का आत्मार्थ-अपना प्रयोजन विनष्ट हो जाता है । क्योंकि वह सन्मार्ग को बार-बार सुनकर भी उसे छोड़ देता है ।

मनुष्य भव में काम भोगों से निवृत्त होने वाले का आत्म-प्रयोजन नष्ट नहीं होता है । वह पुतिदेह—मलिन औदारिक शरीर के छोड़ने पर देव होता है—ऐसा मैंने सुना है ।

देवलोक से आकर वह जीव जहाँ अष्ट ऋद्धि, श्रुति, यश, वर्ण, आयु और सुख होते हैं, उस मनुष्य-कुल में उत्पन्न होता है ।

२८

अ

अहम्भं पडिवज्जिया ।
 धिच्चा धम्म अहमिट्ठे
 नरए उववज्जई ॥

बालजीव की । तो देखो ।

वह अधम को ग्रहण कर एव धर्म को
 छोड़कर अधर्मिष्ठ बनता है और नरक
 में होता है ।

२९ धीरस्स पस्स धीरत्ता

सव्वधम्माणुवत्तिणो ।

धिच्चा धम्मिट्ठे
 देवेसु उववज्जई ॥

सब धर्मों का अनुवतन—पालन करने

वाले धीर पुरुष का धैर्य देखो । वह
 अधर्म को छोड़कर धर्मिष्ठ बनता है और
 देवों में उत्पन्न होता है ।

३० तुलियाण

ल चैव पण्डिए ।

चङ्गुण

भाव

सेवए मुणि ॥

—त्ति बेमि—

पण्डित मुनि बालभाव और अबाल

भाव की तुलना—अर्थात् गुण-दोष की
 दृष्टि से ठीक परीक्षा करके बाल भाव को
 छोड़ कर भाव को स्वीकारता है ।

—ऐसा मैं कहता हू ।

८ काफ़ी ग़ीब

लुभ लुभ से नही, अलुभ से शान्त हुता है ।

पिता की मृत्यु के बाद विधवा माँ का पुत्र कौशाम्बी निवासी ब्राह्मण-कुमार कपिल, पिता के मित्र प इन्द्रदत्त के पास अध्ययन के लिए श्रावस्ती में रहता था । भोजन के लिए थोड़ी शालिमद्र के यहाँ जाता था । थोड़ी ने एक दासी नियुक्त कर दी थी, जो उसे भोजन कराती थी । धीरे-धीरे दोनों का परिचय बढा और अन्त में वह परिचय प्रेम में बदल गया ।

एक बार श्रावस्ती में कोई विशाल जनमहोत्सव हुना था, दासी ने उसमें जाना चाहा । किन्तु कपिल के पास उसे महोत्सव-योग्य देने के लिए कुछ भी तो नही था । उसे पता चला कि श्रावस्ती में एक धनी सेठ है, जो प्रातः काल सबसे पहले बघाई देने वाले व्यक्ति को दो माशा सोना देता है । कपिल सबसे पहले पहुँचने के इरादे से मध्यरात में ही घर से चल पडा । नगर-रक्षकों ने उसे चोर समझा और पकड कर राजा के समक्ष उपस्थित किया ।

कपिल शान्त था । राजा ने पूछा तो उसने सारी घटना ज्यो-कौ-त्यो सुना दी । राजा गरीब कपिल की सरलता एवं स्पष्टवादिता पर मुग्ध हुा गया और उसे मन चाहा मागने के लिए कहा । कपिल विचार करने के लिए कुछ समय लेकर पास के बगीचे में गया । काफी देर तक सोचता रहा कि क्या और कितना माँगू ? पर वह कुछ निश्चित नही कर पा रहा था । सोची हुई स्वर्ण मुद्राओं की सख्या उसे बराबर कम लग रही थी । आगे बढ-बढ कर वह सोचता रहा, सोचता रहा । दो माशा सोने से करोडो

२८ ब
 अहम्म पड्विज्जिया ।
 चिन्धा अहमिट्ठे
 नरए उववज्जई ॥

बालजीव की तो देखो ।
 वह अशर्म को ग्रहण कर एव शर्म को
 छोड़कर अशमिष्ठ बनता है और नरक
 में उत्पन्न होता है ।

२९ धीरस्स पस्स धीरत्ता
 सव्वधम्माणुवत्तिणो ।
 चिन्धा धम्मिट्ठे
 देवेसु उववज्जई ॥

सब शर्मों का अनुवृत्तन—पालन करने
 वाले धीर पुरुष का धैर्य देखो । वह
 अशर्म को छोड़कर शमिष्ठ बनता है और
 देवों में होता है ।

३० तुलियाण भाव
 ल चेव पण्डए ।

पण्डित मुनि बालभाव और अबाल
 भाव की तुलना—अर्थात् गुण-दोष की
 दृष्टि से ठीक परीक्षा करके बाल भाव को
 छोड़ कर भाव को स्वीकारता है ।

सेवए मुणि ॥
 —त्ति वेमि—

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

८ पि लिय

लोभ लोभ से नहीं, अलोभ से शान्त होता है ।

पिता की मृत्यु के बाद विधवा माँ का पुत्र कौशाम्बी निवासी ब्राह्मण-कुमार कपिल, पिता के मित्र प इन्द्रदत्त के पास अध्ययन के लिए श्रावस्ती में रहता था । भोजन के लिए थोड़ी गालिमर्ग के यहाँ जाता था । थोड़ी ने एक दासी नियुक्त कर दी थी, जो उसे भोजन करानी थी । धीरे-धीरे दोनों का परिचय बढ़ा और अन्त में वह परिचय प्रेम में बदल गया ।

एक बार श्रावस्ती में कोई विशाल जनमहोत्सव होना था, दासी ने उसमें जाना चाहा । किन्तु कपिल के पास उसे महोत्सव-योग्य देने के लिए कुछ भी तो नहीं था । उसे पता चला कि श्रावस्ती में एक घनी सेठ है, जो प्रातः काल सबसे पहले बघाई देने वाले व्यक्ति को दो माशा सोना देता है । कपिल सबसे पहले पहुँचने के इरादे से मध्यरात में ही घर से चल पड़ा । नगर-रक्षकों ने उसे चोर समझा और पकड़ कर राजा के समक्ष उपस्थित किया ।

कपिल शान्त था । राजा ने पूछा तो उसने सारी घटना ज्यो-की-त्यो सुना दी । राजा गरीब कपिल की सरलता एवं स्पष्टवादिता पर मुग्ध हो गया और उसे मन चाहा मागने के लिए कहा । कपिल विचार करने के लिए कुछ समय लेकर पास के बगीचे में गया । काफी देर तक सोचता रहा कि क्या और कितना माँगू ? पर वह कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा था । सोची हुई स्वर्ण मुद्राओं की सख्या उसे बराबर कम लग रही थी । आगे बढ़-बढ़ कर वह सोचता रहा, सोचता रहा । दो माशा सोने से करोड़ों

स्वर्ण मुद्राओं पर पहुँच गया। फिर भी उसे सन्तोष नहीं था, विराम नहीं मिल रहा था। अन्त में चिन्तन ने सहसा दूसरा मोड़ लिया और लोभ की पराकाष्ठा अलोभ में परिवर्तित हो गई। और वह मुख पर त्याग का तेज लिए राजा के पास पहुँचा और राजा से बोला—“आप में कुछ लेने की अब मुझे कोई चाह नहीं रही है। जो पाना था, वह मैंने पा लिया। अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए।”

और वह निर्ग्रन्थ मुनि बन गया।

श्रावस्ती और राजगृही के बीच एक जंगल में कपिल मुनि विहार कर रहे थे। उस जंगल में ५०० चोर रहते थे। उन्होंने कपिल मुनि को देखा, तो उन्हें घेर लिया। कपिल मुनि ने उन्हें गाकर समझाया—“विरक्ति, समय और विवेक दुर्गति से बचने के मार्ग है। भोगों से विरक्ति तथा परिग्रह का त्याग ही बन्धन से मुक्ति दिलाता है।” चोर समझ गये और अन्त में वे सब भी मुनि बन गये।

कपिल मुनि का चोरो को दिया हुआ वह उपदेश ही इस अध्ययन में सकलित है।

७म अज्जय : अ ि अठ न

काविलीय : पिलीय

मूल

हिन्दी अनुवाद

१ अधुवे असासयमि
ससारमि दुक्खपउराए ।
कि नाम होज्ज त कम्मय
जेणाऽह बोग्गइ न गच्छेज्जा ॥

अथुव, अशाश्वत और दुःखबहुल
ससार में वह कौनसा कर्म—अनुष्ठान है,
[जिससे मैं दुर्गति में न जाऊँ ?

२ विजहित्तु पुव्वसजोग
न सिणेह काह्वि कुव्वेज्जा ।
असिणेह सिणेहकरेहि
दोसदओसेहि मुच्चए भिक्खू ॥

पूर्व सम्बन्धों को एक बार छोड़कर
फिर किसी पर भी स्नेह न करे। स्नेह
करने वालों के साथ भी स्नेह न करने
वाला भिक्षु सभी प्रकार के दोषों और
प्रदोषों से मुक्त हो जाता है।

३ तो — वसणसमग्गो
हियनिस्सेसाए सव्वजीवाण ।
तेसि विमोक्खणट्ठाए
भासई मुणिवरो विगयमोहो ॥

केवलज्ञान और केवल ' से
सम्पन्न तथा मोहमुक्त कपिल मुनि ने
सब जीवों के हित और ण के लिए
तथा मुक्ति के लिए कहा—

४ गन्थ ह च
विप्पजहे तहाविह भिक्खू ।
सव्वेसु जाएसु
पासमाणो न लिप्पई ताई ॥

मुनि कर्मबन्धन के हेतुस्वरूप सभी
प्रकार के ग्रन्थ (परिग्रह) का तथा कलह
का त्याग करे। काम भोगों के सब प्रकारों
में दोष देखता हुआ अग्रिमरक्षक मुनि
उनमें लिप्टा न हो। -

५ भोगामिसदोसवि
हियनिस्सेयसबुद्धिवोच्चत्थे ।
बाले य मन्दिए मूढे
ई मच्छिया व खेलमि ॥

आसक्तिजनक आमिपरूप भोगो मे
निमग्न, हित और निश्चयेस मे विपरीत
बुद्धि वाला, अज्ञ, मन्द और मूढ जीव
कमो से वैसे ही बब जाना है, जैसे
श्लेष्म-क्वफ मे मक्खी ।

६ दुपरिच्छया इमे कामा
नो सुजहा अधीरपुरिसेहि ।
अह सन्ति सुक्खया साहू
जे तरन्ति अतर वणिया व ॥

काम—भोगो का त्याग दुष्कर है,
जवीर पुरुषो के द्वारा कामभोग आसानी
से नहीं छोड़े जाते । किन्तु जो सुव्रती
साधु है, वे दुस्तर कामभोगो को
उसी प्रकार तैर जाते हैं, जैसे वणिक
समुद्र को ।

७ 'समणा सु' एगे णा
पाणवह मिया अयाणन्ता ।
गच्छन्ति
। पावियाहि विट्ठीहि ॥

'हम धमण है'—ऐसा कहते हुए भी
कुछ पशु की भांति अज्ञानी जीव प्राण-
वव को नहीं समझते हैं । वे मन्द और
अज्ञानी पापदृष्टियो के कारण नरक मे
जाते हैं ।

८ 'न हु पाणवह अणुजाणे
मुच्चैज्ज सव्वबुक्खाण ।'
एवारिएहि
जेहि इमो साहु । पन्नत्तो ॥

जिन्होने साधु धर्म की प्रत्युपेक्षा की
है, उन आर्य पुरुषो ने कहा है—“जो
का अनुमोदन है, वह
कभी भी सब दुखो से मुक्त नहीं हो
सकता है ।”

९ य नाइवाएज्जा
से 'समिए' ति मुच्चई ताई ।
तओ से
निज्जाइ व थलाओ ॥

जो जीवो की हिंसा नहीं करता,
वह 'समित'—‘प्रवृत्ति
वाला’ कहा जाता है । उससे अर्थात्
उसके जीवन मे से पाप-कर्म वैसे ही
निकल जाता है, जैसे ऊँचे स्थान से जल ।

१० जगनिस्सिर्ण्ह मूएहि
तसनामेहि थावरेहि च ।
नो तेसिभारमे वड
म । वयसा चेव ॥

जगत् के आश्रित-अर्थात् समार मे
जो भी अस और स्थावर, नाम के प्राणी
हैं, उनके प्रति मन, वचन, काय-रूप
किसी भी प्रकार के दण्ड का प्रयोग न
करे ।

११ सुद्धे ।ओ
तत्थ ठवेज्ज भिवस्स अप्पाण ।
जायाए घासमेसे
रसगिद्धे न सिया भिवस्साए ॥

सुद्ध एषणाओ को जानकर भिक्षु
उनमे अपने आप को स्थापित करे—
अर्थात् उनके अनुसार प्रवृत्ति करे ।
भिक्षाजीवी मुनि सय । के लिए
आहार की एषणा करे, किन्तु रसो मे
शुद्धि न बने ।

१२ पत्ताणि चेव सेवेज्जा
सीयपिण्ड पुराणकुम्मास ।
अदु वुक्कस पुलाग वा
जवणट्ठाए निसेवए मथु ॥

भिक्षु जीवन-थापन के लिए प्राय
नीरस, शीत, पुराने कुल्माष—
, वुक्कस-सारहीन, पुलाक-रूखा और मधु-
वेर आदि का चूर्ण ही भिक्षा मे ग्रहण
करता है ।

१३ 'जे ण च सुविण च
अगविज्ज च अ न्ति ।
न ह्नु ते स वुच्चन्ति'
एव आयरिर्ण्ह अ ॥

“जो साधु लक्ष , स्वप्न-
और अग विद्या का प्रयोग करते
हैं, उन्हें साधु नहीं कहा है”—
ऐसा आचार्यों ने कहा है ।

१४, इहजोविय अणियमेत्ता
ठा समाहिजोर्ण्ह ।
ते कामभोग — रसगिद्धा
उच न्ति आसुरे काए ॥

जो वर्तमान जीवन को नियन्त्रित न
रख सकने के कारण समाधियोग से भ्रष्ट
हो जाते हैं, वे कामभोग और रसो मे
रहने वाले लोग असुरकाय मे
उत्पन्न होते हैं ।

५ भोगामिसदोसवि
हियनिस्सेयसबुद्धिबोच्चत्थे ।
बाले य मन्दिए मूढे
बज्जम्हं व खेलमि ॥

आसक्तिजनक आमिपरूप भोगो में
निमग्न, हित और निश्चयेस में विपरीत
बुद्धि वाला, अज्ञ, मन्द और मूढ जीव
कमो से वैसे ही वच जाता है, जैसे
क्लेष्म-कफ में मक्खी ।

६. दुपरिच्छया इमे कामा
नो सुजहा अधीरपुरिसेहि ।
अहं सन्ति सुवया साहू
जे तरन्ति अतर वणिया व ॥

काम—भोगो का त्याग दुष्कर है,
अवीर पुरुषो के द्वारा कामभोग आसानी
से नहीं छोड़े जाते । किन्तु जो सुव्रती
साधु हैं, वे दुस्तर कामभोगो को
उसी प्रकार तैर जाते हैं, जैसे वणिक्
समुद्र को ।

७ 'स मु' एगे णा
पाणवह मिया अयाणन्ता ।
गच्छन्ति
। पावियाहि विट्ठीहि ॥

'हम भ्रमण है'—ऐसा कहते हुए भी
पशु की भाँति ही जीव प्राण-
वध को नहीं समझते हैं । वे मन्द और
अज्ञानी पापदृष्टियों के कारण नरक में
जाते हैं ।

८ 'न ह पु पाणवह अणुजाणे
मुच्चेज्ज सम्बुक्खाण ।'
एवारिएहि
जेहि इमो साहुधम्मो पन्नत्तो ॥

जिन्होंने साधु धर्म की प्रश्रमणा की
है, उन आर्य पुरुषों ने कहा है—“जो
प्राणवध का अनुमोदन है, वह
कभी भी सब कुस्रो से मुक्त नहीं हो
सकता है ।”

९ य नाइवाएज्जा
से 'समिए' ति वुच्चई ताई ।
तओ से
निज्जाइ व थलाओ ॥

जो जीवो की हिसा नहीं करता,
वह साधक 'समित'—‘सम्यक् प्रवृत्ति
वाला’ कहा जाता है । उससे अर्थात्
उसके जीवन में से पाप-कर्म वैसे ही
निकल जाता है, जैसे ऋचे स्थान से जल ।

१०. जगनिस्सिएहि भूएहि
तसनामेहि थावरेहि च ।
नो तेसिमारमे दड
म । । सा चेव ॥

जगत् के आधित—अर्थात् ससार में जो भी वस और स्थावर, नाम के प्राणी है, उनके प्रति मन, वचन, काय—रूप किसी भी प्रकार के दण्ड का प्रयोग न करे ।

११ सुद्धे ओ
तत्थ ठवेज्ज भिक्खु अप्पाण ।
जायाए घासमेसे
रसगिद्धे न सिया भिक्खाए ॥

शुद्ध एषणाओं को जानकर भिक्षु उनमें अपने आप को स्थापित करे— अर्थात् उनके अनुसार प्रवृत्ति करे । भिक्षाजीवी मुनि सय । के लिए आहार की एषणा करे, किन्तु रसों में मूर्च्छित न बने ।

१२ पन्ताणि चेव सेवेज्जा
सीयपिण्ड पुराणकुम् ।
अबु बुक्कस पुलाग वा
जवणट्ठाए निसेवए मथु ॥

भिक्षु जीवन-यापन के लिए प्राय नीरस, शीत, पुराने कुल्माय—उड्ड, बुक्कस—सारहीन, पुलाक—रूखा और मधु-वेर आदि का चूर्ण ही भिक्षा में ग्रहण करता है ।

१३ 'जे ल च सुविण च
अगविज्ज च जे न्ति ।
न ह्म ते स बुच्चन्ति'
एव आयरिएहि अ ॥

“जो साधु लक्षणशास्त्र, स्वप्न-शास्त्र और अग विद्या का प्रयोग करते हैं, उन्हें साधु नहीं कहा जाता है”— ऐसा आचार्यों ने कहा है ।

१४, इहजोविय अणियमेत्ता
हिजोएहि ।
ते कामभोग — रसगिद्धा
उववज्जन्ति आसुरे काए ॥

जो वर्तमान जीवन को नियन्त्रित न रख सकने के कारण समाधियोग से भ्रष्ट हो जाते हैं, वे कामभोग और रसों में रहने वाले लोग असुरकाय में उत्पन्न होते हैं ।

१५ तत्तो वि य उवत्
 र बहु अणुपरियडन्ति
 कम्मलेवणि ण
 बोही होइ सुदुलहा तेसि ॥

१६. कसिण पि जो इम लोय
 पडिपुण्ण दलेज्ज इधकरस ।
 तेणावि से न सत्तुस्से
 इइ दुप्पूरए इमे । ॥

१७ जहा लाहो तहा लोहो
 लाहा लोहो पवड्डई ।
 दोमास - कय कज्ज
 कोडीए वि न निदिठय ॥

१८ नो रक्खसीसु गिउ
 ।सु ण्णेगच्चित्तासु ।
 जाओ पुरिस पलो
 खेल्लन्ति जहा व दासोह ॥

१९ नारीसु नोवगिउम्हेज्जा
 इत्थोविप्पजहे अणगारे ।
 च पेसल
 तत्थ ठवेज्ज भिक्खू अप्पाण ॥

वहा से निकल कर भी वे ससार मे बहुत काल तक परिभ्रमण करते है । बहुत अधिक कर्मों से लिप्त होने के कारण उन्हें बोधि धर्म की प्राप्ति होना अतीव दुर्लभ है ।

धन-वा-य आदि से प्रतिपूर्ण यह समग्र विश्व (लोक) भी यदि किसी एक को दे दिया जाए, तो भी वह उससे सन्तुष्ट नहीं होगा । इतनी दुष्पूर है यह लोभाभिभूत आत्मा ।

जैसे-जैसे लाभ होता है, वैसे-वैसे लोभ होता है । लाभ से लोभ बढ़ता जाता है । दो माथा सोने से निष्पन्न होने वाला कार्य करोडो स्वर्ण-मुद्रायो से भी पूरा नहीं हो सका ।

जिनके हृदय मे कपट है, अथवा जो बस मे फोड़े के रूप स्तनो वाली है, जो अनेक ।ओ वाली है, जो पुरुष को प्रलोभन में फँसा कर उसे खरीदे हुए बास की भाँति नचाती हैं, ऐसी की दृष्टि से राक्षसी-स्वरूप साधनाविधा-तक स्त्रियो में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए ।

स्त्रियो को त्यागने अनगार उनमे न हो । भिक्षु-धर्म को पेशस अर्थात् एकान्त ।री मनोश जानकर उसमें अपनी आत्मा को स्थापित करे ।

२०. धम्मे अक्खाए
कविलेणं च विसुद्धपन्नेण ।
तरिह्मिन्ति जे उ काहिन्ति
तेहि आराहिया दुवे लोग ॥

—त्ति बेमि ।

विशुद्ध प्रज्ञा वाले कपिल मुनि ने
इस प्रकार धर्म कहा है। जो इसकी
आराधना करेंगे, वे ससारसमुद्र
को पार करेंगे। उनके द्वारा ही दोनो
लोक आराधित होंगे।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

६

नमिप्रव्रज

को प्रिय और अप्रिय में
विभालित नहीं है ।

मिथिला के राजा 'नमि' एकबार छह मास तक दाह ज्वर की भयंकर वेदना से पीड़ित रहे । उपचार होते रहे, पर कोई लाभ नहीं । एक वैद्य ने शरीर पर चन्दन का लेप बताया । रानिया चन्दन घिसने लगी । चन्दन घिसते समय हाथों के ककण परस्पर टकराए, शोर हुआ । वेदना से व्याकुल राजा ककण की आवाज सहन नहीं कर सके । रानियो ने सौभाग्यसूचक एक-एक ककण रखा और सब ककण उतार दिए । आवाज वन्द हो गयी । अकेला ककण भला कैसे आवाज करता ?

राजा के लिए यह घटना, घटना न रही । इस घटना ने राजा की मनोगति को ही बदल दिया । वह विचारने लगा कि—“जहा अनेक है, वहा सघर्ष है, दुःख है, पीडा है । जहा एक है, वहा पूर्ण शान्ति है । जहा शरीर, इन्द्रिय, मन और इनसे आगे धन एवं परिवार आदि की बेतुकी भीड है, वही दुःख है । जहा केवल एक आत्मभाव है, वहाँ दुःख नहीं है ।”

राजा के अन्तर् में विवेकमूलक वैराग्य का उदात्त जागरण हुआ और वह निर्ग्रन्थ मुनि हो गया । सब कुछ यो-का-यो छोड़ कर नगर से बाहर चला गया ।

यह सूचना स्वर्ग में भी गई कि नमिराजा यकायक मुनि हो गये हैं । 'इस त्याग में और तो कोई कारण नहीं है । त्याग की यह ज्ञानचेतना स्थिर

है, या यह कोई क्षणिक उवाल है'—यह जानने के लिए स्वर्ग का राजा इन्द्र ब्राह्मण के वेप में नमि राजर्षि के पास आया और क्षात्रधर्म की याद दिला कर आग्रह किया कि—'आपको राजधर्म का पालन करने के बाद ही मुनि धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए।'

देवेन्द्र ने कुछ और भी इसी से मिलते जुलते प्रश्न खड़े किये। देवेन्द्र की सभी बातें लोकजीवन की नीतियों से सम्बन्धित हैं, अतः वे आसानी से समझ में आने जैसी हैं। किन्तु राजर्षि नमि के सभी उत्तर आध्यात्मिक स्तर के हैं, अतः उन्हें समझना आसान नहीं है। एक अहिंसक एव दयालु मुनि के ये शब्द कि "मिथिला जल रही है, तो उसमें मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं जल रहा है—" काफी अटपटे लगते हैं। किन्तु नमिराजर्षि ने बहुत गहराई में जाकर इन शब्दों के माध्यम से अध्यात्म भावना के प्राण 'भेद-विज्ञान' की चर्चा की है। मिथिला ही नहीं, अगर नमि राजर्षि का शरीर भी जलता, तो भी उनके ये ही शब्द होते। राज्य-रक्षा राज्य-विस्तार, शत्रु, और चोर-लुटेरों के दमन की अपेक्षा अन्तर् का राज्य, आत्मदमन, आत्मरक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। बाहर की दुनिया को वचा लेने पर भी अन्तर्जीवन अगर असुरक्षित है, तो बाहर की सुरक्षा का कोई अर्थ नहीं है। बाहर के हजारों शत्रुओं को जीतने की अपेक्षा आन्तरिक शत्रुओं पर प्राप्त की जाने वाली विजय ही वास्तविक विजय है। उक्त शब्दों में नमिराजर्षि पूरा अनासक्त नजर आते हैं।

वे परिवार आदि के बाह्य ससार से ही नहीं, किन्तु शरीर, मन, इन्द्रिय, उनके विषयभोग, मोह और अज्ञान-इन सबको भी पार कर गये हैं। बाहर की दुनिया में उनके लिए कोई शत्रु नहीं रहा है। उन्होंने आध्यात्मिक पूर्णता का पथ अपना लिया है, वे अनन्त के यात्री हो गये हैं।

नमि राजर्षि के उत्तर सुनकर देवेन्द्र प्रभावित होता है, उनके गुणों की प्रशंसा करता है और क्षमा मागकर वापिस स्वर्गलोक को चला जाता है।

मं अज : न ि अ यन नमिपव्वज्जा : नमि-प्रव्रज

मूल

हिन्दी अनुवाद

- १ देवलोगाओ देवलोक से आकर नमि के जीव ने
उववन्नो माणुसमि लोगमि । मनुष्य लोक में जन्म लिया । उसका मोह
— मोहणिज्जो हुआ, तो उसे पूर्व जन्म का
सरई पोराणिय जाइ ॥ स्मरण हुआ ।
- २ सरित्तु भगवान् नमि पूर्वजन्म को स्मरण
सहसबुद्धो अणुत्तरे धम्मो । करके अनुत्तर धर्म में स्वयं सबुद्ध बने ।
पुत्त ठवेत्तु रज्जे राज्य का भार पुत्र को सौंपकर उन्होंने
अभिनिव्वसई नमी राया ॥ अभिनिष्क्रमण किया ।
- ३ ते देवलोग — सरित्ते नमिराजा थेष्ठ अन्त पुर में रह
अन्तेउरवरगओ धरे मोए । कर, देवलोक के भोगों के समान सुन्दर
भुजित्तु नमी राया भोगों को भोगकर एक दिन प्रबुद्ध हुए
बुद्धो भोगे परिच्चयई ॥ और उन्होंने भोगों का परित्याग कर
दिया ।
- ४ मिहिल सपुरज भगवान् नमि ने पुर और जनपद-
 गेरोह अ परियण । सहित अपनी राजधानी मिथिला, सेना,
चिच्छा अभिनिव्वसन्तो अन्त पुर और समग्र परिजनो को छोड़कर
एगन्तमहिट्ठओ ॥ अभिनिष्क्रमण किया और एकान्तवासी
बन गए ।

है, या यह कोई क्षणिक उवाल है'—यह जानने के लिए स्वर्ग का राजा इन्द्र ब्राह्मण के वेप में नमि राजर्षि के पास आया और क्षात्रधर्म की याद दिला कर आग्रह किया कि—'आपको राजधर्म का पालन करने के बाद ही मुनि धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए।'

देवेन्द्र ने कुछ और भी इसी से मिलते-जुलते प्रश्न खड़े किये। देवेन्द्र की सभी बातें लोकजीवन की नीतियों से सम्बन्धित हैं, अतः वे आसानी से समझ में आने जैसी हैं। किन्तु राजर्षि नमि के सभी उत्तर आध्यात्मिक स्तर के हैं, अतः उन्हें समझना आसान नहीं है। एक अहिंसक एवं दयालु मुनि के ये शब्द कि "मिथिला जल रही है, तो उसमें मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं जल रहा है—" काफी अटपटे लगने हैं। किन्तु नमिराजर्षि ने बहुत गहराई में जाकर इन शब्दों के माध्यम से अध्यात्म भावना के प्राण 'भेद-विज्ञान' की चर्चा की है। मिथिला ही नहीं, अगर नमि राजर्षि का शरीर भी जलता, तो भी उनके ये ही शब्द होते। राज्य-रक्षा, राज्य-विस्तार, शत्रु, और चोर-लुटेरों के दमन की अपेक्षा अन्तर्-का राज्य, आत्मदमन, आत्मरक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। बाहर की दुनिया को वचा लेने पर भी अन्तर्जीवन अगर असुरक्षित है, तो बाहर की सुरक्षा का कोई अर्थ नहीं है। बाहर के हजारों शत्रुओं को जीतने की अपेक्षा आन्तरिक शत्रुओं पर प्राप्त की जाने वाली विजय ही वास्तविक विजय है। उक्त शब्दों में नमिराजर्षि पूर्ण अनासक्त नजर आते हैं।

वे परिवार आदि के बाह्य ससार से ही नहीं, किन्तु शरीर, मन, इन्द्रिय, उनके विषयभोग, मोह और अज्ञान-इन सबको भी पार कर गये हैं। बाहर की दुनिया में उनके लिए कोई शत्रु नहीं रहा है। उन्होंने आध्यात्मिक पूर्णता का पथ अपना लिया है, वे अनन्त के यात्री हो गये हैं।

नमि राजर्षि के उत्तर सुनकर देवेन्द्र प्रभावित होता है, उनके गुणों की प्रशंसा करता है और क्षमा मागकर वापिस स्वर्गलोक को चला जाता है।

नवमं अङ्कः : नववां अ यन

नमिपव्वज्जा : नमि-प्रव्रज

मूल

हिन्दी अनुवाद

१ देवलोगाओ
उववओ माणुसमि लोगमि ।
— मोहणिज्जो
सरई पोरणिय जाइ ॥

देवलोक से नमि के जीव ने
मनुष्य लोक में जन्म लिया । मोह
उपशान्त हुआ, तो उसे पूर्व जन्म का
स्मरण हुआ ।

२ जाइं सरित्तु
सहसबुद्धो अणुत्तरे धम्मो ।
पुत्त ठवेत्तु रज्जे
अभिनिक्खमई नमी राया ॥

भगवान् नमि पूर्वजन्म को स्मरण
करके अनुत्तर धर्म में स्वयं सबुद्ध बने ।
राज्य का भार पुत्र को सौंपकर उन्होंने
अभिनिष्क्रमण किया ।

३ से देवलोग — सरित्से
अन्तेउरवरगओ वरे भोए ।
भुजित्तु नमी राया
बुद्धो भोगे परिच्छयई ॥

नमिराजा श्रेष्ठ अन्त पुर में रह
कर, देवलोक के भोगों के समान सुन्दर
भोगों को भोगकर एक दिन प्रबुद्ध हुए
और उन्होंने भोगों का परित्याग कर
दिया ।

४ मिहिल सपुरज
गेरोहं च परियण ।
चिच्छा अभिनिक्खन्तो
एगन्तमहिट्ठओ ॥

भगवान् नमि ने पुर और अनपद-
सहित अपनी राजधानी मिथिला, सेना,
अन्त पुर और समग्र परिजनो को छोड़कर
अभिनिष्क्रमण किया और एकान्तवासी
बन गए ।

५ कोलाहलगभूय
आसी मिहिलाए मि ।
रायरिसिमि
नमिमि अभिणिक्कमन्तमि ॥

जिस राजर्षि नमि अभिनिष्क-
मण कर प्रव्रजित हो रहे थे, उस समय
मिथिला में बहुत कोलाहल हुआ था ।

६. अबमुद्दिथ रायरिसि
— ठाणमुत्तम ।
सक्को माहणक्खेण
अव्वी —॥

उत्तम —स्थान (मुनिपद की
भूमिका) के लिए प्रस्तुत हुए नमि राजर्षि
को ब्राह्मण के रूप में आए हुए देवेन्द्र ने
यह वचन कहा—

७ 'किण्णु भो ! मिहिलाए
कोलाहलग - सकुला
सुव्वन्ति सहा
पासाएसु गिहेसु य ?'

'हे राजर्षि ! आज मिथिला नगरी
में, प्रासादों में और घरों में कोलाहल पूर्ण
धारण (हृदयविदारक) शब्द क्यों सुनाई
दे रहे हैं ?'

८ एयमदंठं निसामिस्ता
हे — चोइओ ।
तओ नमी रायरिसी
देविन्द मन्वव्वी—॥

देवेन्द्र के इस अर्थ (बात या प्रश्न)
को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित
नमि राजर्षि ने देवेन्द्र को इस प्रकार
कहा—

९ 'मिहिलाए चेइए
सीयन्छाए मणोरमे ।
पत्त—पुप्फ — फलोवेए
बह्णं बहुगुणे —॥

"मिथिला में एक वैश्य वृक्ष था ।
जो शीतल छायावाला, मनोरम, पत्र पुष्प
एवं फलों से युक्त, बहुतों (बहुत पक्षियों)
के लिए सदैव बहुत उपकारक था—

१० बाएण होरमाणमि
चेइयमि मणोरमे ।
बुहिया
एए कन्वन्ति भो ! ॥॥

आधी से उस मनोरम वृक्ष
के गिर जाने पर दुःखित, अशरण और
आर्त में पक्षी क्रन्दन कर रहे हैं ।" [यहां
नमि ने अपने को जैत्य वृक्ष से और पुर-
जन-परिजनो को पक्षियों से उपमित
किया है ।]

११ एयमदृठ निसामित्ता
हेऊकारण — चोइओ ।
तओ नमि रिसि
देविन्दो इणमब्बवी—॥

राजपि के इस अर्थ को सुनकर हेतु
और कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि
राजपि को इस प्रकार कहा—

१२ 'एस अग्गी य य
एय डङ्गमइ मन्दिर ।
भयवं । अन्तेउर तेण
कीस ण नावपेक्खसि ? ॥'

"यह अग्नि है, यह वायु है और
इनसे यह आपका राजभवन जल रहा है ।
भगवन् । आप अपने अन्त पुर (रनिवास)
की ओर क्यों नहीं देखते ?"

१३ एयमदृठ निसामित्ता
हेऊकारण—चोइओ ।
तओ नमी रायरिसी
देविन्द ॥—॥

देवेन्द्र के इस अर्थ को सुनकर, हेतु
और कारण से प्रेरित नमि राजपि ने
देवेन्द्र को इस प्रकार कहा—

१४ ' वसामो जीवामो
जेसि मो नत्थि किच्चण ।
मिहिलाए डङ्गमाणीए
न मे डङ्गमइ किच्चण ॥

"जिनके पास अपना जैसा भी
नहीं है, ऐसे हम लोग सुख से रहते हैं,
सुख से जीते हैं । मिथिला के जलने मे
मेरा भी नहीं जल रहा है—

१५ वत्तपुत्तकलस्स
निब्बावारस्स भिक्खुणो ।
पिय न विज्जई किच्चि
अप्पिय पि न विज्जए ॥

पुत्र, पत्नी और गृह-व्यापार से
मुक्त भिक्षु के लिए न कोई वस्तु प्रिय
होती है और न कोई अप्रिय—

१६ बहु खु मुणिणो भद्दं
अणगारस्स भिक्खुणो ।
॥ विप्पमुक्कस्स
एगन्तमणुपस्सओ ॥'

'सब ओर से मैं अकेला ही हूँ—
इस प्रकार एकान्तदृष्टा—एकत्वदर्शी,
गृहत्यागी मुनि को सब प्रकार से ही
सुख है ।"

१७ एयमदृठ निसामित्ता
हेऊकारण—चोइओ ।
तओ नमि रायरिसि
देविन्दो इणमब्बवी—॥

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजपि
को इस प्रकार कहा—

५ कोलाहलगमूयं
आसी मिहिलाए मि ।
रायरिसिमि
नमिमि अभिणिक्कमन्तमि ॥

जिस समय राजर्षि नमि अभिनिष्क्र-
मण कर प्रव्रजित हो रहे थे, उस समय
मिथिला में बहुत कोलाहल हुआ था ।

६ अब्भुदिठय रायरिसि
— ठाणमुत्तमं ।
सक्को माहणरुक्खेण
म्बवी —॥

प्रमज्ज्या—स्थान (मुनिपद की
भूमिका) के लिए प्रस्तुत हुए नमि राजर्षि
को ब्राह्मण के रूप में आए हुए देवेन्द्र ने
यह वचन कहा—

७ 'किण्णु भो । मिहिलाए
कोलाहलग — सकुला
न्ति सद्वा
पासाएदु गिहेसु य ?'

“हे राजर्षि । आज मिथिला नगरी
में, प्रासादों में और चरों में कोलाहल पूर्ण
दारुण (हृदयविदारक) शब्द क्यों सुनाई
दे रहे हैं ?”

८ एयमदठ निसामित्ता
हेअकारण — चोइओ ।
तओ नमी रायरिसी
देविन्वं मम्बवी—॥

देवेन्द्र के इस अर्थ (बात या प्रश्न)
को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित
नमि राजर्षि ने देवेन्द्र को इस प्रकार
कहा—

९ 'मिहिलाए चेइए वच्छे
सीयच्छाए मणोरमे ।
पत्त—पुप्फ — फलोवेए
णं बहुगुणे —॥

“मिथिला में एक चैत्य वृक्ष था ।
जो शीतल छायावाला, मनोरम, पत्र पुष्प
एवं फलों से युक्त, बहुतों (बहुत पक्षियों)
के लिए सर्वत्र बहुत उपकारक था—

१० बाएण हीरमाणमि
चेइयमि मणोरमे ।
बुहिया
एए कन्दान्ति भो । ॥

आधी से उस मनोरम वृक्ष
के गिर जाने पर दुःखित, अशरण और
आर्त में पक्षी कन्धन कर रहे हैं ।” [यहां
नमि ने अपने को चैत्य वृक्ष से और पुर-
जन-परिजनो को पक्षियों से उन्मि
' किया है ।]

११. एयमट्ठ निसामित्ता
हेउकारण—चोइओ ।
तओ नमि रिसि
देविन्दो इणमब्बवी—॥

१२. एस अग्गी य य
एय इ मन्दिर ।
मयव । अन्तेउर तेणं
कीस ण नावपेक्खसि ? ॥'

१३. एयमट्ठ निसामित्ता
हेउकारण—चोइओ ।
तओ नमी रायरिसी
देविन्दो ॥—॥

१४. ' वसामो जीवामो
जेसि मो नत्थि किञ्चण ।
मिहिलाए उउम्भमाणीए
न मे किञ्चण ॥

१५. चत्तपुत्तकलसस्स
निष्वावारस्स भिक्खुणो ।
पिय न विज्जई किञ्चि
अप्पियं पि न विज्जए ॥

१६. खु मुणिणो भद्दं
अणगाररस भिक्खुणो ।
॥ विप्पमुक्कस्स
एगन्तमणुप्पस्सओ ॥'

१७. एयमट्ठ निसामित्ता
हेउकारण—चोइओ ।
तओ नमि रायरिसि
देविन्दो इणमब्बवी—॥

राजपि के इस अर्थ को सुनकर हेतु
और कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि
राजपि को इस प्रकार कहा—

"यह अग्नि है, यह वायु है और
इनसे यह आपका राजभवन जल रहा है ।
अगवन् । आप अपने अन्त पुर (रनिवास)
की ओर क्यों नहीं देखते ?"

देवेन्द्र के इस अर्थ को सुनकर, हेतु
और से प्रेरित नमि राजपि ने
देवेन्द्र को इस कहा—

"जिनके पास अपना जैसा भी
नहीं है, ऐसे हम लोग सुख से रहते हैं,
सुख से जीते हैं । मिथिला के जलने मे
मेरा भी नहीं जल रहा है—

पुत्र, पत्नी और गृह-व्यापार से
मुक्त भिक्षु के लिए न कोई वस्तु प्रिय
होती है और न कोई अप्रिय—

'सब ओर से मैं अकेला ही हूँ—
इस प्रकार एकान्तब्रह्मा—एकत्ववर्धी,
गृहत्यागी मुनि को सब प्रकार से ही
सुख है ।"

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजपि
को इस प्रकार कहा—

१८ 'पागारं कारइत्ताण
गोपुरदृढाणि य ।
उत्सूलग—सयग्धीओ
तओ गच्छसि त्वत्तिया । ॥'

“हे क्षत्रिय ! पहले तुम नगर का परकोटा, गोपुर—नगर का द्वार, अट्टालिकाएँ, दुर्ग की खाई, शतघ्नी—एक बार में सैकड़ों को मार देने वाला यज्ञ—विशेष बनाकर फिर जाना, प्रव्रजित होना ।”

१९ एयमदृढं निसामित्ता
हेळकारण — चोइओ ।
तओ नमो रायरिसी
वेविन्द ॥—॥

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और कारण से प्रेरित नमि राजर्षि ने देवेन्द्र को इस प्रकार कहा—

२० ' नगर किञ्चा
।
स्वान्ति निउणपागार
तिगुत्त बुप्पवसय ॥

“को नगर, तप और सयम को अगला, क्षमा को (बुज्ज, खाई और शतघ्नी—स्वरूप) मन, , काय की त्रिगुप्ति से सुरक्षित, एव अजेय मजबूत प्राकार —

२१ धणुं किञ्चा
जीव च ईरिय ।
विह च केयण किञ्चा
सञ्चयेण पल्लिमन्थए ।

पराक्रम को बनुष, ईर्या समिति को उसकी डोर, धृति को उसकी मूठ बनाकर, सत्य से उसे —

२२ तवनारायजुत्तेण
मेत्तूणं कम्मकञ्चुय ।
मुणो विगयसगामो
ओ परिमुच्चए ॥'

तप के बाणों से युक्त धनुष से कर्म—रूपी को भेदकर अन्तर्मुखा का विजेता मुनि ससार से मुक्त होता है ।”

२३ एयमदृढं निसामित्ता
हेळकारण—चोइओ ।
तओ नमि रायरिसि
वेविन्दो इणमववधी—॥

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमिराजर्षि को इस प्रकार कहा—

२४. 'पासाए कारइ
बद्धमाणगिहाणि य ।
वा पोइयाओ य
तओ सि खत्तिया ॥'

"हे क्षत्रिय ! पहले तुम प्रानाद,
वर्धमान गृह, बालगणोड्या-अर्थात् चन्द्र-
बालाएँ बनाकर फिर जाना, प्रव्रजित
होना ।"

२५ एयमट्ठ निसामित्ता
हेऊकारण - चोइओ ।
तओ नमी रिसी
वेविन्द इ ओ—॥

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और
कारण से प्रेरित नमि राजपि ने देवेन्द्र
को इस प्रकार कहा—

२६ 'ससय खलु सो कुणई
जो मगो कुणई घर ।
जत्थेव गन्तुणि
तत्थ कुब्बेज्ज सासय ॥'

"जो मार्ग में घर बनाता है, वह
अपने को ससय—सर्वत्र स्थिति में बालता
है, अतः जहाँ जाने की इच्छा हो वही
अपना स्थायी घर बनाना चाहिए ।"

२७ एयमट्ठ निसामित्ता
हेऊकारण - चोइओ ।
तओ नमि रायरिसि
वेविन्दो इणमब्बवी—॥

इस अर्थ को सुनकर हेतु और कारण
से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजपि को इस
प्रकार कहा—

२८ 'आमोसे लोमहारे य
गंठिमेए य तक्करे ।
नगरस्स खेम क
तओ गच्छसि खणि ॥'

"हे क्षत्रिय ! पहले तुम बटमारो,
प्राणघातक डाकुओ, गाठ काटने वालो
और चोरो से नगर की रक्षा करके फिर
जाना, प्रव्रजित होना ।"

२९ एयमट्ठ निसामित्ता
हेऊकारण - चोइओ
तओ नमी रायरिसी
वेविन्द इण ओ—॥

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और
कारण से प्रेरित नमि राजपि ने देवेन्द्र को
इस प्रकार कहा—

३० ' तु मणुस्सेहि
मिच्छावण्णो पजुजई ।
अकारिणोऽस्थ बज्झन्ति
मुच्चई कारणो जणो ॥'

“इस लोक में मनुष्यों के द्वारा
बार मिथ्या दण्ड का प्रयोग किया जाता
है। अपराध न करने वाले निर्दोष
पकड़े जाते हैं और सही अपराधी छूट
जाते हैं।”

३१ एयमट्ठ निसामित्ता
हेऊकारण —चोइओ ।
तओ नमि रायरिसि
देविन्दो इणमब्बवी—।

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजर्षि
को इस प्रकार कहा—

३२ 'जे केह पत्थिवा तुब्भ
नाऽऽनमन्ति नराहिवा ।
वसे ते ठावइत्ताण
तओ गच्छसि खणि । ॥'

“हे क्षत्रिय ! जो राजा अभी तुम्हें
नमते नहीं है, अर्थात् तुम्हारा शासन
नहीं स्वीकारते है, पहले उन्हें अपने
वश में करके फिर जाना, प्रव्रज्या ग्रहण
करना।”

३३ एयमट्ठ निसामित्ता
हेऊकारण—चोइओ ।
तओ नमी रायरिसी
देविन्द इणमब्बवी—॥

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और
कारण से प्रेरित नमि राजर्षि ने देवेन्द्र
को इस प्रकार कहा—

३४ 'जो सहस्स सहस्साण
सगामे जुज्झए जिणे ।
एग ि
एस से ॥ जओ—॥

“जो दुर्जय सग्राम में दस लाख
योद्धाओं को जीतता है, उसकी अपेक्षा
जो एक अपने को जीतता है, उसकी
विजय ही परम विजय है—

३५. अप्पाणमेव जुज्झाहि
किं ते जुज्झेण बज्झओ ?
मेव अप्पाण
जइत्ता सुहमेहए—॥

बाहर के युद्धों से क्या ? स्वयं
अपने से ही युद्ध करो। अपने से अपने
को जीतकर ही रुचवा सुख प्राप्त
होता है—

३६. पचिन्दियाणि कोह
माण तहेव लोह च ।
दुज्जय चेव अप्पाण
सब्ब अप्पे जिए जिय ॥'

पाँच इन्द्रियाँ, क्रोध, मान, माया,
लोभ और मन—ये ही वास्तव में दुर्जेय
हैं। एक अपने आप को जीत लेने
पर सभी जीत लिए जाते हैं।'

३७ एयमट्ठं निसाणि
हेऊ कारण—चोइओ ।
तओ नमि रायरिसि
देविन्दो इण वी—॥

इस अर्थ को सुनकर हेतु और
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजपि
को इस प्रकार कहा—

३८ 'जइत्ता विउले जन्ने
भोइत्ता गमाहणे ।
वच्चा भोच्चा य ि ाय
तओ गच्छसि खत्तिया । ॥'

“हे क्षत्रिय ! तुम विपुल यज्ञ कराकर,
और ब्राह्मणों को भोजन कराकर,
दान देकर, भोग भोगकर और स्वयं यज्ञ
कर के फिर जाना, मुनि बनना ।”

३९ एयमट्ठं निसामित्ता
हेऊकारण—चोइओ ।
तओ नमी रायरिसी
देविन्द इणमब्बवी—॥

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और
कारण से प्रेरित नमि राजपि ने देवेन्द्र
को इस प्रकार कहा—

४०. 'जो सहस्सं सहस्साण
मासे मासे गव वए ।
तस्सावि सज्जमो सेओ
अदिन्तस्स वि किं ॥'

‘जो मनुष्य प्रतिमास दस
गायों का दान करता है, उसको भी
सयम ही अर्थ है—कल्याणकारक है ।
फिर भले ही वह किसी को भी दान
न करे ।”

४१ एयमट्ठं निसामित्ता
हेऊकारण—चोइओ ।
तओ नमि रायरिसि
देविन्दो अब्बवी—॥

इस अर्थ को सुनकर हेतु और
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजपि
को इस प्रकार कहा—

४२. 'घोरासम ण
अन्न पत्थेसि आसम ।
इहेव पोसहरओ
हि मण राहिवा ।' ॥

'हे मनुजाधिप । तुम घोरासम
अर्थात् गृहस्थ आश्रम को छोड़कर जो
दूसरे सन्यास आश्रम की इच्छा करते हो,
यह उचित नहीं है । गृहस्थ आश्रम में ही
रहते हुए पौषव्रत में अनुरत रहो ।'

४३ एयमट्ठ निसामित्ता
हेऊकारण—चोइओ ।
तओ नमो रायरिसी
देविन्द इवी—॥

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और कारण
से प्रेरित नमि राजर्षि ने देवेन्द्र को इस
प्रकार कहा—

४४ 'मासे मासे तु जो बालो
णेण तु भुजए ।
न सो वस्सा
कल अ सोलसि ॥'

"जो बाल (अज्ञानी) साधक महीने-
महीने के तप करता है और पारणा में
कुश के अन्न भाग पर आए उतना ही
आहार ग्रहण करता है, वह सुआख्यात
धर्म (सम्यक् चारित्र्यरूप मुनिधर्म) की
सोलहवीं कला को भी पा नहीं सकता है ।"

४५ एयमट्ठ निसामित्ता
हेऊकारण—चोइओ ।
तओ नमि रायरिसि
देविन्दो इण ति—॥

इस अर्थ को सुनकर हेतु और
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजर्षि
को इस प्रकार कहा—

४६ 'हिरण्ण सुवण्ण मणिमुत्त
वुस च वाहण ।
कोस वड् इत्ताण
तओ गच्छसि खत्तिया ॥'

'हे क्षत्रिय । तुम चादी, सोना, मणि,
मोती, कासे के पात्र, वस्त्र, वाहन और
कोश अर्थात् मण्डार की वृद्धि करके फिर
जाना, मुनि बनना ।'

४७ एयमट्ठ निसामित्ता
हेऊकारण—चोइओ
तओ नमो रायरिसी
देविन्द इवी—॥

इस अर्थ को सुनकर हेतु और
कारण से प्रेरित नमि राजर्षि ने देवेन्द्र
को इस प्रकार कहा—

४८ 'सुवर्ण- उ भवे "सोने और चादी के फैलाश के
सिया हु केलाससमा अ । समान पर्वत हो, फिर भी लोभी
लुट्टस न तेहि किचि मनुष्य की उनसे कुछ भी तृप्ति नहीं
इच्छा उ अ अगन्तिया ॥ होती । क्योंकि इच्छा आकाश के समान
अनन्त है ।"

४९ पृथ्वी सालो चैव "पृथ्वी, चावल, जी, सोना और
हिरण्य पसुि ह । पशु—ये सब एक की इच्छापूर्ति के लिए
भी पर्याप्त नहीं है—" यह जान कर
इह विज्जा तव छरे ॥' सावक तप का आचरण करे ।"

५० एयमट्ठ निसामित्ता इस अर्थ को सुनकर हेतु और
हेऊकारण—चोइओ । कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजर्षि
तओ नमि रायरिसि को इस प्रकार कहा—
वेविन्वो इणमब्बवी—॥

५१ ' रेगमब्भुवए "हे पार्थिव ! आश्चर्य है, तुम प्रत्यक्ष
भोए चयसि पत्थिवा । मे प्राप्त भोगों को तो त्याग रहे हो और
असन्ते कामे पत्थेसि अप्राप्त भोगों की इच्छा कर रहे हो ।
प्पेण विहुन्नसि ॥' मायूम होता है, तुम व्यर्थ के सकल्पों से
ठगे जा रहे हो ।"

५२. एयमट्ठ ' निसामित्ता इस अर्थ को सुनकर, हेतु और
हेऊ—कारणचोइओ । कारण से प्रेरित नमि राजर्षि ने देवेन्द्र को
तओ नमी रायरिसि इस प्रकार कहा—
वेविन्व इणमब्बवी—॥

५३ ' १ विस कामा "ससार के काम भोग शून्य है, विप
आसीपिसोवमा । हैं और आशीविष सर्प के मृत्यु हैं । जो
पत्थेमाणा काम-भोगों को चाहते तो हैं, किन्तु
अ १ जन्ति योग्गइ ॥ परिस्थितिविशेष से उनका सेवन नहीं
कर पाते हैं, वे भी बुर्गसि में जाते हैं ।

५४. अहो कोहेर्ण
मा अहमा गर्ह ।
गर्हपङ्क्तिघातो
लोभाओ बुहओ ॥

क्रोध से अशोभति मे होता है ।
मान से गति होती है । से
मुगति मे बाधाएँ आती है । लोभ से
ऐहिक और पारलौकिक—दोनों तरह
का भय होता है ।”

५५. अवज्जिभुज्जण माहणस्स
विज्जम्बिज्जण इन्दरा ।
अमित्थुणन्तो
इमाहि राहि वग्गूहि—॥

देवेन्द्र ब्राह्मण का रूप छोड़कर,
अपने वास्तविक इन्द्रस्वरूप को
करके इस प्रकार मधुर वाणी से स्तुति
हुआ नमि राजर्षि को वन्दना
है

५६. ‘अहो ! ते निज्जिओ कोहो
अहो ! ते माणो पराजिओ ।
अहो ! ते निरक्किया
अहो ! ते लोभो वसीकओ ॥

“अहो, है—तुमने क्रोध को
जीता । अहो ! तुमने मान को पराजित
किया । अहो ! तुमने को निराकृत—
दूर किया । अहो ! तुमने लोभ को वश
मे किया ।

५७. अहो ! ते साहु
अहो ! ते साहु मद्ध ।
अहो ! ते खन्ती
अहो ! ते मुत्ति ॥

अहो ! है तुम्हारी ।
अहो ! है तुम्हारी मूढ़ता । अहो !
है तुम्हारी क्षमा । अहो !
है तुम्हारी निर्लोभता ।

५८. ‘सि उत्तमो भन्ते ।
पेच्चा होहिसि उत्तमो ।
लोगत्तमुत्तम
सिद्धि गच्छसि नीरओ ॥’

भगवन् ! आप इस लोक मे भी
है और परलोक मे भी होंगे ।
कर्म-मक्ष से रहित होकर आप लोक मे
सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्त करेंगे ।”

५९. एव अमित्थुणत्तो
रायरिसि उत्तमाए ।
पयाहिण करेन्तो
पुणो पुणो बन्दई सक्को ॥

इस प्रकार स्तुति करते हुए इन्द्र ने,
अहो से, राजर्षि को प्रदक्षिणा
करते हुए, अनेक बार की ।

६० तो वन्विऊण पाए
चक्ककुसलक्खणे मुणव ।
आगासेणुप्पइओ
ललि तिरोही ॥

६१ नमी ण
सवस्स सक्केण चोइओ ।
गेह वइवेही
सामण्णे पज्जुवट्ठिओ ॥

६२-एव करेन्ति सबुद्धा
पड्विया पवियक्खणा ।
विणियट्ठन्ति भोगेसु
जहा से नमी रायरिसी ॥

—त्ति ।

इसके नमि मुनिवर के चक्र
और अकुश के लक्षणों से युक्त चरणों
की करके ललित एवं चपल
कुण्डल और मृकुट को धारण करने वाला
इन्द्र ऊपर मार्ग से गया ।

नमिराजपि ने आत्मभावना से अपने
को विनत किया । साक्षात् देवेन्द्र के
द्वारा प्रेरित होने पर भी गृह और बँदेही-
विदेह देश की राज्यलक्ष्मी को त्याग
कर भाव में सुस्थिर रहे ।

संबुद्ध, पण्डित और विचक्षण पुरुष
इसी प्रकार भोगों से निवृत्त होते हैं,
जैसे कि नमि राजपि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

५४. अहे कोहेण
माणेण अहमा गई ।
माया गईपडिघाओ
लो ॥ दुहओ ॥'

५५. अवउज्झिऊण माहणरुवं
विउब्धिऊण इन्दत्ता ।
वन्दइ अभित्युणन्तो
इमाहि राहि बग्गह—॥

५६ 'अहो ! ते निज्जिओ कोहो
अहो ! ते माणो पराजिओ ।
अहो ! ते निरक्किया
अहो ! ते लोभो वसीकओ ॥

५७ अहो ! ते साहु
अहो ! ते साहु मद्दव ।
अहो ! ते खन्तो
अहो ! ते मुत्ति ॥

५८ सि उत्तमो भन्ते ।
पेच्चा होहिसि उत्तमो ।
सोगसमुत्तमं
सिद्धिं गच्छसि नीरओ ॥'

५९ एवं अभित्युणन्तो
रायरिसि उत्तमाए सद्धाए ।
पयाहिण करेन्तो
पुणो पुणो वन्दई सक्को ॥

क्रोध से अधोगति में जाना होता है ।
मान से गति होती है । से
सुगति में बाधाएँ आती हैं । लोभ से
ऐहिक और पारलौकिक—दोनों तरह
का भय होता है ।"

देवेन्द्र ब्राह्मण का रूप छोड़कर,
अपने वास्तविक इन्द्रस्वरूप को
करके इस प्रकार मधुर वाणी से स्तुति
हुआ नमि राजर्षि को वन्दना
है

"अहो, है—तुमने क्रोध को
जीता । अहो ! तुमने मान को पराजित
किया । अहो ! तुमने को निराकृत—
हूर किया । अहो ! तुमने लोभ को बंध
में किया ।

अहो ! है तुम्हारी ।
अहो ! है तुम्हारी मृदुता । अहो !
है तुम्हारी अमा । अहो ! उत्तम
है तुम्हारी निर्लोभता ।

भगवन् ! आप इस लोक में भी
हैं और परलोक में भी होंगे ।
कर्म-भय से रहित होकर आप लोक में
सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्त करेंगे ।"

इस स्तुति करते हुए इन्द्र ने,
अद्धा से, राजर्षि को प्रदक्षिणा
करते हुए, अनेक बार की ।

६० तो वन्विऊण पाए
चक्ककुसलवखणे मु ।
आगासेणुप्पइओ
ललियचवलकुडलतिरीडो ॥

इसके , नमि मुनिवर के चरण
और अकुश के लक्षणों से युक्त धरणी
की करके सलित एव
कुण्डल और मुकुट को धारण करने
इन्द्र आकाश मार्ग से गया ।

६१ नमी ण
सवख सक्केण चोइओ ।
गेह वइवेही
सामण्णे पञ्जुवट्ठि ॥

नमिराजर्षि ने आत्मभावना से अपने
को विनत किया । साक्षात् देवेन्द्र के
द्वारा प्रेरित होने पर भी गृह और बँदेही-
विदेह देश की राज्यलक्ष्मी को
कर भाव में सुस्थिर रहे ।

६२ एवं करेन्ति सबुद्धा
पब्बिया पवियक्खणा ।
विणियट्ठन्ति भोगेसु
जहा से नमी रायरिसो ॥

संबुद्ध, पण्डित और विचक्षण पुरुष
इसी प्रकार भोगों से निवृत्त होते हैं,
जैसे कि नमि राजर्षि ।

—त्ति ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

द्र.

से सुखा गिर है ।
मनुष्य के भी ऐसा ही नहीं होता है ?

भगवान् महावीर की वाणी को अच्छी तरह जांच कर, परख कर ही गौतम ने महावीर पर विश्वास किया था । गौतम का महावीर के प्रति परम अनुराग था । उनका ज्ञान अनुपम था । उनका समय श्रेष्ठ था । दीप्तिमान सहज तपस्वी जीवन था उनका । सरल और सरस अन्तःकरण के धनी थे वे । श्रेष्ठता के किसी भी स्तर पर गौतम कम नहीं थे । फिर भी प्रस्तुत अध्ययन के अनुसार भगवान् महावीर ने ३६ बार 'क्षण मात्र का भी प्रमाद' न करने के लिए कहा है उन्हें । ऐसा क्यों ?

इसके दो कारण हो सकते हैं । प्रथम है, सच में सैकड़ों व्यक्ति सर्व-दर्शी हो रहे हैं । अभी-अभी आए हैं, और आने के ही अनन्त ज्ञान दर्शन को भी प्राप्त हो गये । सच में आये दिन ऐसी घटनाएँ हो रही हैं । गौतम इसे देख रहे हैं । हो सकता है, गौतम के मन को इन घटनाओं ने विचलित किया हो, और इस पर भगवान् महावीर ने कहा हो कि—“गौतम ! शका मत करो । तुम भी एक दिन अवश्य ही मेरी तरह बनोगे । अभी मेरी उपस्थिति है, मैं तुम्हें मार्ग दर्शक के रूप में प्राप्त हूँ । अतः किसी भी प्रकार से अधीर हुए बिना जिस राजमार्ग पर तुम आ गए हो, उस पर पूर्ण दृढ़ता के साथ चलो । तुमने ससार-सागर पार कर लिया है, अब तो केवल किनारे का छिछला जल ही शेष है । तट पर आते-आते क्यों रुक गये हो ? इसे भी पार कर जाओ । जीवन क्षणिक है । शरीर और इन्द्रियो की शक्ति प्रति-

क्षण क्षीण हो रही है। अगर अभी अवसर चूक गए, तो इस जीव को सख्यात, असख्यात और अनन्त काल तक ससार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। अतः एक क्षण का भी प्रमाद न करो।”

दूसरा कारण है—जैन आगम अधिकतर गौतम की जिज्ञासाओं और महावीर के समाधानों से व्याप्त है। हो सकता है, गौतम ने दूसरों के लिए भी कुछ प्रश्न किए हों और महावीर ने सभी साधकों को लक्ष्य में रखकर कहा हो। चूंकि गौतम ने कुछ पूछा है, इसलिए गौतम को ही सम्बोधित करते रहे हों। इसका अर्थ है—सम्बोधन केवल गौतम को है, और प्रतिबोध सभी के लिए है।

प्रस्तुत द्रुमपत्रक अध्ययन में भगवान् महावीर द्वारा गौतम को किया गया उद्बोधन सकलित है। उद्बोधन है, अन्तर्मन के जागरण का महान् उद्बोध है।

द मं : द अठ

दुमपत्तयं : द्रुम

हिन्दी अनुवाद

१. दुमपत्तए पंहुयए जहा
तिवडइ राइगणाण ।
मणुयाण जीवियं
गोयम । मा पमायए ॥
गीतम । जैसे समय बीतने पर वृक्ष
का सूखा हुआ सफेद पत्ता गिर है,
उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है । अतः
गीतम । समय (क्षण) मात्र का भी प्रमाद
मत कर ।
२. कुसगे जह ओसबिन्दुए
थोवं चिट्ठइ लम्बमाणए ।
मणुयाण जीवियं
गोयम । मा पमायए ॥
—शाम के अम्र भाग पर टिके
हुए ओस के बिन्दु की तरह मनुष्य का
जीवन क्षणिक है । इसलिए गीतम ।
समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।
३. इत्तरियम्मि आउए
जीवियए बहुपञ्चवायए ।
विह्वणाहि रय पुरे
गोयम । मा पमायए ॥
इस अल्पकालीन आयुष्य में, अत्य-
धिक विघ्नों से प्रतिहत जीवन में ही
पूर्वसंचित कर्मरज को दूर करना है,
इसलिए गीतम । समय मात्र का भी प्रमाद
मत कर ।
४. बुल्लहे खलु माणुसे भवे
धिरकालेण वि सव्वयाणिण ।
य ि कम्मुणो
गोयम । मा पमायए ॥
विश्व के सब प्राणियों को धिर-
काल में भी मनुष्य भव की प्राप्ति दुर्लभ
है । कर्मों का विपाक अतीव तीव्र है ।
इसलिए हे गीतम । समय मात्र का
भी मत कर ।

५ पृथ्वीकायमद्भगभो
उक्कोस जीवो उ सबसे ।
ईय
गोयम । मा पमायए ॥

पृथ्वीकाय मे गया हुआ—अर्थात्
उत्पन्न हुआ जीव (पुन पुन जन्म मरणकर)
उत्कर्षत—अधिक से अधिक काल
तक रहता है । अत गौतम । समय मात्र
का भी मत कर ।

६. यमद्भगभो
उक्कोस जीवो उ सबसे ।
ईय
समय गोयम । मा पमायए ॥

अपकाय (जल) मे गया हुआ जीव
उत्कर्षत काल तक रहता है ।
अत गौतम । समय मात्र का भी प्रमाद
मत कर ।

७ तेजस्कायमद्भगभो
उक्कोस जीवो उ सबसे ।
सखाईय
गोयम । मा पमायए ॥

तेजस् काय (अग्नि) मे गया हुआ
जीव उत्कर्षत अस काल तक
रहता है । अत गौतम । क्षणभर का भी
प्रमाद मत कर ।

८ वायुकायमद्भगभो
उक्कोस जीवो उ सबसे ।
ईय
गोयम । मा पमायए ॥

वायुकाय मे गया हुआ जीव
काल तक रहता है । अत
गौतम । क्षण भर का भी प्रमाद मत कर ।

९ मद्भगभो
उक्कोस जीवो उ सबसे
कालमणन्तवुरन्त
गोयम । मा पमायए ॥

वनस्पति काय मे गया हुआ जीव
उत्कर्षत दुःख से समाप्त होने वाले अनन्त
काल तक रहता है । अत गौतम । क्षण
भर का भी प्रमाद मत कर ।

१०. बेहन्द्रियकायमद्भगभो
उक्कोस जीवो उ सबसे ।
सखिज्जसन्निय
गोयम । मा पमायए ॥

द्वीन्द्रिय काय मे गया हुआ जीव उत्कर्षत
काल तक रहता है । अत
गौतम । क्षण भर का भी प्रमाद मत
कर ।

११ तेइन्द्रियकायमद्भगभो
उक्कोस जीवो उ सबसे ।
सखिज्जसन्निय
गोयम । मा पमायए ॥

त्रीन्द्रिय काय मे गया हुआ जीव
सख्यात काल तक रहता है ।
अत गौतम । क्षण भर का भी मत
कर ।

१२ चचरिन्द्रियकायमद्गओ
उक्कोस जीवो उ सवसे ।
सखिज्जसन्नियं
गोयम । मा पमायए ॥

चतुरिन्द्रिय काय मे गया हुआ
जीव उत्कर्षत सख्यात काल तक रहता
है । इसलिए गीतम । क्षण भर का भी
प्रमाद मत कर ।

१३ पचिन्द्रियकायमद्गओ
उक्कोस जीवो उ सवसे ।
सत्तद्ध—भवग्गहणे
गोयम । मा पमायए ॥

पचिन्द्रिय काय मे गया हुआ जीव
उत्कर्षत सात आठ भव तक रहता है ।
इसलिए गीतम । समय मात्र का भी
प्रमाद मत कर ।

१४ नेरइए य अद्गओ
उक्कोस जीवो उ सवसे ।
इक्किक्क—भवग्गहणे
गोयम । मा पमायए ॥

देव और नरक योनि मे गया हुआ
जीव उत्कर्षत एक-एक भव (जन्म)
ग्रहण करता है । अतः गीतम । समय
मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

१५ एव —ससारे
सुहासुहेहि कम्मेहि ।
जीवो —बहुलो
गोयम । मा पमायए ॥

प्रमादबहुल जीव शुभाशुभ कर्मों
के कारण ससार मे परिभ्रमण करता
है । इसलिए गीतम । क्षण भर का भी
प्रमाद मत कर ।

१६ ण वि माणु
आरि पुणरावि दुल्लह ।
बहवे वसुया णि ।
समय गोयम । मा पमायए ॥

इर्लभ मनुष्य जीवन पाकर भी
आर्यत्व पाना दुर्लभ है । क्योंकि मनुष्य
होकर भी बहुत से लोग दस्यु और
म्लेच्छ होते हैं । अतः गीतम ।
समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

१७ ण वि आरियत्तण
अहोणपचि । ह दुल्लहा
विगल्लिन्द्रियया ह दीसई
गोयम । मा ए ॥

आर्यत्व की प्राप्ति होने पर भी
अविकल पचिन्द्रियत्व की प्राप्ति होना
दुर्लभ है । क्योंकि बहुत से जीवों को
विकलन्द्रियत्व भी देखा जाता है । अतः
गीतम । क्षण भर का भी प्रमाद मत कर ।

१८ अहीणपचिन्वित्तं पि से लहे
उत्तमधम्मसुई ह दुल्लहा ।
कुत्तित्थिनिसेवए
गोयम । मा पमायए ॥

अविकल अर्थात् पूर्ण पचेन्द्रियत्व
की प्राप्ति होने पर भी श्रेष्ठ धर्म का
श्रवण पुन दुर्लभ है । क्योंकि कुत्तीषिको
की उपासना करने वाले भी देखे जाते
हैं । इसलिए गौतम । मात्र का
भी प्रमाद मत कर ।

१९ पुण वि
सद्दहणा पुणरावि दुल्लहा ।
मिच्छत्तनिसेवए जणे
गोयम । मा पमायए ॥

उत्तम धर्म की धृति
मिलने पर भी उस पर होना
दुर्लभ है । क्योंकि बहुत से लोग मिथ्यात्व
का सेवन करते हैं । अतः गौतम । क्षण
भर का भी प्रमाद मत कर ।

२० पि ह सद्दहन्त्या
दुल्लह्या काएण या ।
पुणेहि मुनि ।
गोयम । मा ए ॥

धर्म की श्रद्धा होने पर भी तदनुरूप
काय से स्पर्श अर्थात् आचरण होना दुर्लभ
है । बहुत से धर्मश्रद्धालु भी काम भोगो
में हैं । अतः गौतम । क्षण भर
का भी मत कर ।

२१ परिजूरइ ते सरीरय
केसा पण्डुरया हवन्ति ने ।
से सोय य हायई
गोयम । मा पमायए ॥

तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है, वेश
(सिर के बाल) सफेद हो रहे हैं । तथा
श्रवणशक्ति गोर हो रही है । अतः
गौतम । क्षण भर का भी मत कर ।

२२ परिजूरइ ते सरीरय
केसा पण्डुरया हवन्ति ते ।
से चक्खुबले य हायई
गोयम । मा पमायए ॥

तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है, वेश
सफेद हो रहे हैं, आँखों की शक्ति क्षीण
हो रही है । अतः गौतम । समय मात्र का
भी प्रमाद मत कर ।

२३ परिजूरइ ते सरीरय
केसा पण्डुरया हवन्ति ते ।
से घाणबले य हायई
गोयम । मा पमायए ॥

तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है,
केश सफेद हो रहे हैं । घ्राण शक्ति क्षीण
हो रही है । अतः गौतम । मात्र
का भी मत कर ।

२४ परिजूरइ ते सरीरय
केसा न्ति ते ।
से जिम्भ य हायई
गोयम । मा पमायए ॥

तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है,
केश सफेद हो रहे हैं । रसप्राहक जिह्वा
की शक्ति नष्ट हो रही है । अतः गौतम
अण भर का भी प्रभाव मत कर ।

२५ परिजूरइ ते सरीरय
केसा न्ति ते ।
से य हायई
गोयम । मा पमायए ॥

तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है,
केश सफेद हो रहे हैं । स्पर्शन-इन्द्रिय की
स्पर्शशक्ति क्षीण हो रही है । अतः
गौतम ! अण भर का भी
प्रभाव मत कर ।

२६ परिजूरइ ते सरीरय
केसा पण्डुरया हवन्ति ते ।
से य हायई
गोयम । मा पमायए ॥

तुम्हारा शरीर कुछ हो रहा है,
केश सफेद हो रहे हैं । एक तरह से सारी
शक्ति ही क्षीण हो रही है । इस स्थिति
में गौतम ! मात्रा का भी प्रभाव
मत कर ।

२७ अरई विसूइया
विविहा कुसन्ति ते ।
विहं ते सरीरय
समय गोयम । मा पमायए ॥

बात-विकार आदि से अन्य चित्तो-
द्भेग, फोडा-फुन्सी, विसूचिका-हैजा-वमन
तथा अन्य भी बीघ्न-घाती विविध रोग
शरीर में पैदा होने पर शरीर गिर
है, विष्वस्त हो है । अतः गौतम !
अण भर का भी प्रभाव मत कर ।

२८ वोछिन्द सिणेहमप्पणो
कुमुय सारइय व पाणिय ।
से सव्वसिणेहवज्जिए
गोयम । मा पमायए ॥

जैसे शरद-कालीन (शुष्क
विकासी) पानी से लिप्त नहीं होता,
उसी तू भी अपना सभी प्रकार का
स्नेह (क्षिप्तता) का त्याग कर निःक्षिप्त
बन । गौतम ! इसमें तू समय मात्रा
का भी प्रभाव मत कर ।

२६ चिन्चाण घण च भारिय
पव्वइओ हि सि अणगारिय ।
मा पुणो वि आइए
गोयम । मा पमायए ॥

घन और पत्नी का परित्याग कर तू
अनगार वृत्ति में दीक्षित हुआ है । अतः
एक बार व्रत किए गए भोगों को पुनः
मत पी, स्वीकार मत कर । गौतम ।
अनगार धर्म के सम्यक् अनुष्ठान में
समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

३० उज्झिय मित्तबन्धव
विउल चेव घणोहसंचय ।
मा त विइय गवेसए
गोयम । मा पमायए ॥

मित्र, बान्धव और विपुल धनराशि
को छोड़कर पुनः उनकी गवेपणा (तलाश)
मत कर । हे गौतम । समय मात्र का भी
प्रमाद मत कर ।

३१ न तु जिणे अज्ज दिरसई
मए विस्सई मग्गदेसिए ।
नेयाउए पहे
गोयम । मा पमायए ॥

भविष्य में लोग कहेंगे—‘आज जिन
नहीं शीघ्र रहे हैं, और जो मार्गदर्शक हैं
भी, वे एक मत के नहीं हैं ।’ किन्तु आज
तुम्हें न्यायपूर्ण मार्ग उपलब्ध है । अतः
गौतम । समय मात्र का भी प्रमाद
मत कर ।

३२ अवसोहिय कण्टगापह
ओइण्णो सि पह महांलय ।
सि विसोहिया
समय गोयम । मा ए

कटकाकीर्ण पथ छोड़कर तू साफ
राज-मार्ग पर आ गया है । अतः हठ अस्त्रा
के साथ इस मार्ग पर चल । गौतम ।
समय मात्र का प्रमाद मत कर ।

३३ अबले जह भारवाहए
मा मग्गे विसमेवगाहिया ।
पण्छाणुतावए
गोयम । मा पमायए ॥

और भारवाहक विषम मार्ग पर
जाता है, तो पश्चात्ताप करता है, गौतम ।
तुम उसकी तरह विषम मार्ग पर मत
जाओ । अन्यथा बाद में पश्चात्ताप होगा ।
गौतम । समय मात्र का भी प्रमाद मत
कर ।

३४ तिण्णो ह्वु सि मह
कि पुण चिट्ठसि तीरमागओ ।
अभितुर पार गमित्तए ।
गोयम । मा पमायए ॥

३५ अकलेवरसेणमुत्तिसया
सिद्धि गोयम लोयं गच्छसि ।
खेमं च सिव अणुत्तर
गोयम । मा पमायए ॥

३६ परिनिव्वुडे चरे
गामगए नगरे च सजए ।
सन्तिमग्ग च
गोयम । मा पमायए ॥

३७ बुद्धस्स नि भासिय
सुफहियमट्ठपओवसोहिय ॥
राग दोसं च छिन्विया
सिद्धिगद्ध गए गोयमे ॥

—त्ति वेसि ।

हे गौतम ! तू महासागर को तो पार कर गया है, अब तीर-तट के निकट पहुँच कर क्यों खड़ा है ? उसको पार करने में जल्दी कर । गौतम ! क्षण भर का भी प्रमाद मत कर ।

तू देहमुक्त सिद्धत्व को प्राप्त कराने वाली क्षपक श्रेणी पर हो कर क्षेम, शिव और अनुत्तर सिद्धि लोक को प्राप्त करेगा । अतः गौतम ! क्षण भर का भी प्रमाद मत कर ।

बुद्ध-तत्त्वज्ञ और न्त होकर पूर्ण सयत्तभाव से तू गाव एव नगर में विचरण कर । शान्ति मार्ग को बड़ा । गौतम ! इसमें समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

अर्थ और पद से सुशोभित एव सुकथित बुद्ध (पूर्णज्ञ) की—अर्थात् भगवान महावीर की वाणी को सुनकर, राग द्वेष का छेदन कर गौतम सिद्धि गति को प्राप्त हुए ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

बहुत-पूजा

जो 'को और दूसरो को बन्धनो से मुक्ति का
' विद्या दे, वह शिक्षा है ।

शिक्षाशील विद्यार्थी अगर क्रोध करता है, आलस्य करता है, यदि वह अहंकारी है, रोगी है, दूसरो के दोषो को देखता है, दूसरो का तिरस्कार करता है, मित्रो की बुराई करता है, प्राप्त साधनो का साथियो में समान विभाजन नहीं करता है, वह ठीक ज्ञानार्जन नहीं कर सकता है, विद्याध्ययन नहीं कर पाता है । किन्तु जो व्यर्थ की बातों को छोड़ देता है, जो नम्र और सुशील है, जो विद्वान् होकर भी अहंकार नहीं करता है, दूसरो की कमजोरियों का मजाक नहीं है, जो गाली गलौज और हाथापाई जैसे व्यवहारो से परे है, वह शिक्षार्थी बहुश्रुत होता है । बहुश्रुत का अर्थ है—'श्रुत ज्ञानी ।'

यद्यपि बहुश्रुत विषय-भेद से अनेक प्रकार के होते हैं, तथापि वे सभी पूजा के योग्य होते हैं । वे सूर्य और चांद की तरह तेजस्वी होते हैं । वे सागर की भांति गम्भीर होते हैं । वे साहसी और दृढ़ होते हैं । वे किसी से जीते नहीं जाते । उनकी ज्ञानसम्पदा किसी से कम नहीं होती है । उनकी शिक्षा का उद्देश्य स्वयं को मुक्त करना और दूसरो को भी मुक्त कराना होता है । इस अध्ययन में १५ उपमाएँ बहुश्रुत के लिए दी हैं ।

विद्या का उद्देश्य, विद्यार्थी की आचारसंहिता और विद्वान् की योग्यता के सम्बन्ध में—यह एक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण है ।

आज के तथाकथित विद्वान् और विद्यार्थी अगर थोड़ा सा भी इस ओर दे सकें, तो आज शिक्षा-जगत की बहुत कुछ समस्याओं का समा-
निकल है ।

इष्कार अज्झ : ग्यारहवां अ

बहुस्सुयपुज : बहुश्रुत-पू

मूल

हिन्दी अनुवाद

१ सजोगा विप्पमु स
भिवक्षुणो ।
आ करिस्सामि
पुण्वि सुणेह मे ॥

सासारिक बन्धनो से रहित अना-
सक्त गृहत्यागी भिक्षु के आचार का मैं
यथाक्रम कथन करूँगा, उसे तुम मुझसे
सुनो ।

२ जे यावि होइ निव्विज्जे
थडे अणिग्गहे ।
अभिवक्खण उल्लवई
अविणीए अब ए ॥

जो विद्याहीन है, और जो विद्यावान्
होकर भी अहंकारी है, जो अजितेन्द्रिय
है, जो अविनीत है, जो बार-बार असबद्ध
बोलता है—बकवास करता है, वह
अबहुश्रुत है ।

३. अह पचहि ठाणेहि
जेहि ति न लब्धई ।
थम्भा कोहा पमाएण
रोगेणा एण य ॥

इन पांच कारणों से शिक्षा प्राप्त
नहीं होती है—अभिमान, क्रोध, प्रमाद,
रोग और आलस्य ।

४ हि हि
सिक्खासीले ति वुच्चई ।
अहस्सिरे, सया वन्ते
न य मम्ममुवाहरे ॥

(१) जो हँसी-मजाक नहीं करता है,
(२) जो सदा दान्त-शान्त रहता है,
(३) जो किसी का मम प्रकाशित नहीं
है,

५ गीले न विसीले
न नि अइलोलुए ।
गेहणे सच्चरए
सिक्खासीले त्ति वुच्चई ॥

६ अह चउवसाँह ठाणेँह
उ संजए ।
अविणीए वुच्चई सो उ
नि च न ॥

७ अभिक्खण कोही हवइ
च पकुव्वई ।
मेत्तिज्जभाणो
सुय ण मज्जई ॥

८ अवि रिक्खेवी
अवि मित्तेसु कुप्पई ।
सुप्पियस्सावि मित्तस्स
रहे मासइ ॥

९ पइण्णवाई बुहिले
थळे लुळे अणिग्गहे ।
असविभागी अचियत्ते
अविणीए त्ति वुच्चई ।

(४) जो अशील, सर्वथा जाचारहीन
न हो,
(५) जो विशील, दोषो से कलकित
न हो,
(६) जो रसलोलुप—चटोरा न हो,
(७) जो क्रोध न करता हो,
(८) जो सत्य मे अनुरक्त हो,
इन आठ स्थितियों मे व्यक्ति शिक्षा-
शील होता है ।

चौदह प्रकार से व्यवहार करने
वाला सयत-पुनि अविनीत कहलाता है
और वह निर्वाण प्राप्त नहीं करता है—

(१) जो बार बार क्रोध है,
(२) जो क्रोध को लम्बे तक बनाये
है,
(३) जो मित्रता को ठुकराता है,
(४) जो श्रुत प्राप्त कर अहंकार
है—

(५) जो होने पर दूसरो का
तिरस्कार करता है,
(६) जो मित्रो पर क्रोध करता है,
(७) जो प्रिय मित्रो को भी एकान्त मे
धुराई है—

(८) जो असबद्ध प्रलाप करता है,
(९) द्रोही है,
(१०) अभिमानी है,
(११) रसलोलुप है,

- (१२) अजितेन्द्रिय है,
 (१३) असविभागी है,—साधियो मे बाटता नहीं है,
 (१४) अग्रीतिकर है ।

१०. अह रसहि ठाणेहि
 सुविणीए त्ति बुच्चई ।
 नीयावत्ती ले
 ई अकुऊहले ॥

पन्दरह कारणो से सुविनीत कह-
 साता है—

- (१) जो नम्र है,
 (२) अचपल है—अस्थिर नहीं है,
 (३) दम्भी नहीं है,
 (४) अकुतूहली है—तमाशावीन नहीं है—

११ अण चाऽहिं वई
 पबन्ध च न कुट्थई
 मेत्तिज्जमाणो भयई
 न मण्जई ॥

- (५) किसी की निन्दा नहीं करता है,
 (६) जो क्रोध को लम्बे समय तक पकड़ कर नहीं रखता है,
 (७) जो मित्रो के प्रति है,
 (८) श्रुत को प्राप्त करने पर अहंकार नहीं है—

१२ न य पावपरिक्खेवी
 न य मित्तेसु कुप्पई ।
 अप्पियस्सावि णि
 रहे सासई ॥

- (९) स्वलना होने पर दूसरो का तिरस्कार नहीं करता है ।
 (१०) मित्रो पर क्रोध नहीं है ।
 (११) जो अग्रिय मित्र के लिए भी ए मे भलाई की ही बात करता है—

१३ कलह—उमरवज्जए
 अमिजाइए ।
 हिरिम पडिसलीणे
 सुविणीए त्ति बुच्चई ।

- (१२) जो वाक्-कलह और उमर—मारपीट, हाथापाई नहीं करता है,
 (१३) अमिजात (कुलीन) होता है,
 (१४) लज्जाशील होता है,
 (१५) प्रति सलीन (इधर उधर की व्यर्थ चेष्टाएँ न करने वाला आत्मसलीन) होता है,
 वह बुद्धिमान् साधु विनीत होता है ।

१४. वसे गुरुकुले निच्च
जोगव हाणव ।
पियकरे पियघाई
से सिक्ख मरिहई ॥

१५ जहा म्मि पय
निहिय ओ वि विरायइ ।
एव बहुत्सुए भिक्खू
धम्मो कित्ती ॥

१६ जहा से कम्बोयाण
कन्थए सिया ।
आसे जवेण पवरे
॥

१७ जहाऽऽहुण्णसमारुढे
सूरे बढपरक्कमे ।
उभओ नन्विघोसेण
एव हवइ ॥

१८ जहा करेणुपरिक्किणे
कुजरे सट्ठिहायणे ।
धलवन्ते अप्पडिहए
एव हवइ बहुत्सुए ॥

जो सदा गुरुकुल में अर्थात् गुरुजनों की सेवा में रहता है, जो योग और उपधान (अध्ययन से सम्बन्धित विशेष तप) में निरत है, जो प्रिय करने है और प्रियभापी है, वह शिक्षा कर है ।

जैसे शस्त्र में रखा हुआ दूध स्वयं अपने और अपने आधार के गुणों के कारण दोनों ओर से सुशोभित अर्थात् निर्मल एवं निर्विकार रहता है, उसी तरह बहुश्रुत भिक्षु में धर्म, कीर्ति और श्रुत भी दोनों ओर से (अपने और अपने आधार के गुणों से) सुशोभित होते हैं, निर्मल रहते हैं ।

जिस कम्बोज देश के अरवों में घोड़ा जातिमान् और वेग में श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत श्रेष्ठ होता है ।

जैसे जातिमान् पर आरूढ हठ पराक्रमी शूरवीर योद्धा दोनों तरफ (-जगल में या आगे-पीछे) होने वाले नानवी घोषों से—विजय के वाद्यों से या जय अयकारों से सुशोभित होता है, वैसे बहुश्रुत भी सुशोभित होता है ।

जिस प्रकार हथिनियों से घिरा हुआ साठ वर्ष का बलवान हाथी किसी में पराजित नहीं होता है, वैसे ही बहुश्रुत भी किसी से पराजित नहीं होता है ।

१६ जहा से तिवर्त्तसिगे
 न्धे विरायई ।
 वसहे जूहाहिबई
 एव हवइ बहुस्तुए ॥

२० जहा से तिवखवाढे
 उदगो दुप्पहसए ।
 सीहे मियाण पवरे
 एव हवइ बहुस्तुए ॥

२१ जहा से वासुदेवे
 -चक्क-गयाधरे ।
 अप्पडिहयबले जोहे
 एव हवइ बहुस्तुए ॥

२२ जहा से चाउरन्ते
 द्दो महिडिदए ।
 चउदसरयणाहिबई
 एव हवइ बहुस्तुए ॥

२३ जहा से सहस्सक्खे
 णी पुरन्दरे ।
 सक्के वेवाहिबई
 एव हवइ ॥

२४ जहा से तिमिरविद्ध से
 उत्तिदन्ते विवायरे ।
 जलन्ते हव तेएण
 एव हवइ व ॥

जैसे तीक्ष्ण रीगोवाला, बलिष्ठ कघो वाला वृषभ—साठ यूथ के अधिपति के रूप में सुशोभित होता है, वैसे ही बहु-श्रुत मुनि भी गण के अधिपति के रूप में सुशोभित होता है ।

जैसे तीक्ष्ण दाढो वाला पूर्ण युवा एव दुष्पराजेय सिंह पशुओं में श्रेष्ठ होता है, वैसे ही बहुश्रुत भी अन्य तीर्थिकों में श्रेष्ठ होता है ।

जैसे शस्त्र, चक्र और गदा को धारण करने वाला योद्धा होता है, वैसे ही बहुश्रुत भी अपराजित ाली होता है ।

जैसे महान् ऋद्धिवाली चातुरन्त चक्रवर्ती चौदह रत्नों का स्वामी होता है, वैसे ही बहुश्रुत भी चौदह पूर्वों की विद्या का स्वामी होता है ।

जैसे सहस्र वज्रपाणि, पुरन्दर शक्र देवों का अधिपति होता है, वैसे बहुश्रुत भी होता है ।

जैसे सूर्य का नाशक उदीयमान सूर्य तेज से जलता हुआ—सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी तेजस्वी होता है ।

२५ जहा से उडुवई चन्वे
—परिवारिए ।
पडिपुणे पुण्णमासीए
एव हवइ बहुस्सुए ॥

जैसे नक्षत्रों के परिवार से परिवृत,
नक्षत्रों का अधिपति चन्द्रमा पूर्णिमा
को परिपूर्ण होता है, उसी प्रकार बहुभूत
भी त्रिजामु साधकों के परिवार से
परिवृत एवं ज्ञानादि की कलाओं से
परिपूर्ण होता है ।

२६ जहा से सामाइयाण
कोट्ठागारे सुरणि ए ।
ना डिपुण्णे
एव हवइ बहुस्सुए ॥

जिस प्रकार सामाजिक अर्थात्
किमान या व्यापारी आदि का कोष्ठा-
गार (गण्डार) सुरक्षित और अनेक
प्रकार के वान्यों में परिपूर्ण होता है,
उसी प्रकार बहुभूत भी नाना प्रकार के
भूत से परिपूर्ण होता है ।

२७ जहा सा कुमाण
जम्बू नाम सुद ।
दियस्स देवस्स
एव हवइ बहुस्सुए ॥

‘अनादृत’ देवका ‘सुदर्शन’ नामक
जम्बू वृक्ष जिस प्रकार सब वृक्षों में
श्रेष्ठ होता है वैसे ही बहुभूत सब
साधुओं में श्रेष्ठ होता है ।

२८ जहा सा नईण
सलिला सागरगमा ।
सीया नीलवन्तपवहा
एव हवइ बहुस्सुए ॥

जिस प्रकार नीलवत वर्षाघर पर्वत
से निकली हुई जलप्रवाह से परिपूर्ण,
समुद्रगामिनी सीता नदी सब नदियों में
श्रेष्ठ है, इसी प्रकार बहुभूत भी
सर्वश्रेष्ठ होता है ।

२९ जहा से नगाण पवरे
सुमह मन्वरे गिरी ।
नाणोमहिपज्जलिए
एव हवइ बहुस्सुए ॥

जैसे कि नाना प्रकार की औषधियों
से दीप्त महान् मदर-मेरु पर्वत सब
पर्वतों में श्रेष्ठ है, ऐसे ही बहुभूत
सब साधुओं में श्रेष्ठ होता है ।

३० जहा से सयभूरमणे
उवही अक्षओवए ।
नाणारयणपडिपुण्णे
एव हवइ बहुसुए ॥

जिस प्रकार * अक्षय जल से
परिपूर्ण स्वयभूरमण समुद्र नानाविध
रत्नों से परिपूर्ण रहता है, उसी प्रकार
बहुधृत भी ज्ञान से परिपूर्ण
होता है ।

३१ समुद्गम्भीरसमा दुरासया
अचक्किया केणइ दुप्पह ।
सुयस्स पुण्णा बिउलस्स ताइणो
खवित्तु गइमुत्तम ॥

समुद्र के समान गम्भीर, दुरासद
(कष्टों से अबाधित), अविचलित,
अपराजेय, विपुल श्रु से परिपूर्ण,
त्राता—ऐसे बहुधृत मुनि कर्मों को
क्षय करके उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं ।

३२ तम्हा सुयमहिं
उत्तमट्ठगवेसए ।
जेणप्पाण पर चेंव
सिद्धि सि ॥

मोक्ष की लोच करने वाला मुनि
श्रुत का आश्रय ग्रहण करे, जिससे वह
स्वयं को और दूसरों को भी सिद्धि
(मुक्ति) प्राप्त करा सके ।

—सि बेमि ।

—ऐसा मैं कहता हू ।

१२

हरिकेशीय

ज्योति मिट्टी के दिए में भी हो सकती है ।
आध्यात्मिक विकास जाति के व्यक्ति में भी हो स है ।

पूर्वजन्म के जातीय अहंकार के कारण हरिकेशबल चाण्डाल कुल में उत्पन्न हुआ था । वह स्वभाव से कठोर और शरीर से भी कुम्प था । परिवार, पड़ोसी और गाँव के लोग सभी उससे परेवान थे । न उसका अपना कोई मित्र था और न उसे कोई चाहता था । सभी उससे घृणा करते थे । और सभी की घृणा एवं उपेक्षा ने उसे और अधिक कठोर बना दिया था ।

गाव के बाहर सभी लोग मिलकर एक बार उत्सव मना रहे थे । वह भी उत्सव में गया था, लेकिन उसका कोई साथी तो था नहीं, अत उत्सव की भीड़ में भी अकेला । कितनी दयनीय स्थिति थी उसकी । एक ओर कुछ लड़के खेल रहे थे । अच्छा मनोरंजन था । पर, वह उन लड़कों के साथ खेलना चाह कर भी खेल नहीं सकता था । अपमानित सा अकेला दूर खड़ा-खड़ा केवल देख रहा था और मन-ही-मन कुछ सोच रहा था । इतने में एक भयंकर सर्प वहाँ आ निकला । लोगों ने तत्काल उसे मार दिया । थोड़ी देर में एक अलसिया निकला, लोगों ने उसे मारा नहीं, उठाकर दूर कर दिया । हरिकेश बल के लिए यह केवल घटना न थी । इस घटना ने हरिकेश बल के विचारों को कुरेद दिया । वह सोचने लगा—“क्या मैं अपनी क्रूरता और कठोरता के कारण ही विषधर साप की तरह मारा नहीं जाता हूँ । और यह विचारा अलसिया ! कितना सीधा निर्विष प्राणी है । उसे कोई तकलीफ नहीं दे रहा है । वात ठीक है, व्यक्ति अपने ही गुणों से पूजा जाता है और अपने

ही अवगुणों से अपमानित होता है।" जीवन के किसी गहरे तल को यह बात स्पर्श कर गई। इन्हीं चिन्तन के क्षणों में उसे जातिस्मरण हो गया और उसने आत्मभाव में लीनता का पथ पकड़ा। वह मुनि हो गया। सही मार्ग खोज लिया। उसके विकास में जाति अवरोध नहीं डाल सकी। वस्तुतः कुल की उच्चता से गुणों की प्राप्ति नहीं होती है। गुणों का सम्बन्ध व्यक्ति के जागरण के साथ है। इसका स्पष्ट अर्थ है—उच्च कुल, उच्च वर्ण अथवा उच्च जाति गुणों को जन्म नहीं देती है। और न ये किसी को दुर्गति से बचा ही सकते हैं। उत्थान हो या पतन, विकास हो या ह्रास, सबके लिए व्यक्ति ही स्वयं उत्तरदायी है।

हरिकेशमुनि साधना में सलग्न थे। तप से उनका शरीर कृश हो गया था। एक बार वे वाराणसी के एक उद्यान में ठहरे थे। वहाँ तिन्दुक वृक्ष-निवासी एक यक्ष था। मुनि के तप से प्रभावित होकर वह अपने साथी यक्षों के साथ मुनि की सेवा में रहने लगा।

एक दिन वाराणसी के राजा कौशलिक की पुत्री भद्रा यक्ष की पूजा करने के लिए मंदिर में आई थी। वहाँ उसने हरिकेश मुनि को देखा। उनकी कुरूपता को देखकर उसका मन घृणा से भर गया। और उसने उनपर थूक दिया।

राजकुमारी के द्वारा किये गए मुनि के इस अपमान को यक्ष सहन नहीं कर सका। अतः वह उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया और उसे अस्वस्थ कर दिया। चिकित्सकों के उपचार के बाद भी वह स्वस्थ नहीं हो सकी। अन्त में एक दिन यक्ष ने राजकुमारी के मुह से कहा—“कुछ भी करो। मैं इसे ठीक नहीं होने दूँगा। इसने घोर तपस्वी हरिकेशबल मुनि का अपमान किया है। इसका इसे प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। और वह प्रायश्चित्त होगा, मुनि के साथ इसका विवाह। अगर राजा ने यह विवाह स्वीकार नहीं किया तो मैं राजकुमारी को जीवित नहीं रहने दूँगा।”

राजा ने यह बात स्वीकार की। मुनि की सेवा में जाकर अपने अपराध की क्षमा माँगी और भद्रा के साथ विवाह के लिए प्रार्थना की।

मुनि ने कहा—“मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है। मैं विरक्त हूँ। मैं किसी भी तरह विवाह की प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता।”

राजा निराश लौट आया। 'ब्राह्मण भी ऋषि का ही रूप है'-- इस विचार के आधार पर भद्रा का विवाह राजपुरोहित रुद्रदेव ब्राह्मण के साथ कर दिया गया।

हरिकेशबल मुनि मासोपवास (एक महीने का लम्बा अनशन तप) की समाप्ति पर, भिक्षा की खोज में, एक दिन यज्ञमण्डप में पहुँचे। वहाँ रुद्रदेव पुरोहित यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञशाला में राजकुमारी के विवाह के निमित्त से ही भोजन बना था। मुनि ने भिक्षा की याचना की। लेकिन ब्राह्मणों ने भोजन देने से इन्कार कर दिया और उनको अपमानित करके निकालने का प्रयत्न किया। मुनि की सेवा में जो यक्ष था, वह ब्राह्मणों के व्यवहार से क्रुद्ध हो गया, अतः उसने उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया।

राजकुमारी भद्रा, मुनि के प्रभाव को जानती थी। वह उनके घोर तप और विशुद्ध अनासक्ति को पहचानती थी। अतएव उसने ब्राह्मणों को समझाया कि "मुनि जितेन्द्रिय हैं। महान् साधक हैं। इनका अपमान मत करो। शीघ्र ही अपने अपराधों की क्षमा मागो।"

सभी ब्राह्मणों ने विनम्र भाव से क्षमा मागी और वे सब यक्षपीठा से मुक्त हो गए, स्वस्थ हो गए। मुनि ने अति आग्रह करने पर भिक्षा स्वीकार की। अनन्तर यज्ञ आदि क्या है? इस विषय की विषद विवेचना करते हुए ब्राह्मणों को प्रतिबोध दिया।

प्रस्तुत अध्ययन में यज्ञशाला में मुनि के प्रवेश के बाद का प्रसंग है। पूर्व कथा मूल प्रकरण में संकेत रूप से है, जिसे वृत्तिकारों ने परम्परा से लिखा है।

: बारहवां हरिएसिज्जं : हरिकेशीय

मूल

हिन्दी अनुवाद

१ सोबागकुलसमूओ
गुणुत्तरघरो मुणी ।
हरिएसबलो
आसि भिक्खू जिइन्दिओ ॥

हरिकेशबल स्वपाक—चाण्डालकुल में
उत्पन्न हुए थे, फिर भी ज्ञानादि उत्तम
गुणों के धारक और जितेन्द्रिय भिक्खू थे ।

२ हरि-एसण-भासाए
-समिईसु य ।
जओ णनिब
ओ सुसमाहिओ ॥

वे ईर्या, एषणा, भाषा, उच्चार,
आदान-निक्षेप—इन पाँच समितियों में
गिस समाविस्थ सयमी थे ।

३ मणगुत्तो वयगुत्तो
गुत्तो जिइन्दिओ
मिक्खट्ठा — मि
उवट्ठिओ ॥

मन, वाणी और काय से गुप्त
जितेन्द्रिय मुनि, भिक्षा के लिए यज्ञ
मण्डप में गये, जहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर
रहे थे ।

४ तं पासिऊणमेज्जन्त
तवेण परिसोसियं ।
पन्तोवहिउवगरण
उवहसन्ति अणारिया ॥

तप से शरीर मूख गया था
और उनके उपधि एवं उपकरण भी
प्रान्त (जीर्ण एवं मलिन) थे । उक्त
स्थिति में मुनि को आते देखकर अनार्य
उनका उपहास करने लगे ।

५ जाईमयपडिथद्धा
हिंसगा अजिइन्दिवा ।
रिणो
वयणमब्बवी-॥

जातिमद से प्रतिस्तब्ध-व्रत, हिंसक,
अजितेन्द्रिय, अन्नहाचारी और अजानी
लोगो ने इस प्रकार कहा-

६ कयरे अ वित्तरुवे
काले विगराले फोक्कनासे ।
ओमचेलए पसुपिसायमूए
सकरदूस परिहरिय ॥

“वीमत्स रूप वाला,
विकराल, वेडोल मोटी नाक वाला,
अल्प एव मलिन वस्त्र वाला, धूलि-
धूसरित होने में भूत-की तरह दिखाई
देने वाला (पाशुपिशाच), गले में
सकरदूप्य (कूड़े के ढेर पर से उठा लाये
जैसा निकुण्ट वस्त्र) धारण करने वाला
यह कौन आ रहा है ?”

७ कयरे तुम इय अबसणिज्जे
काए व आसा इहमागओ सि
ओमधे पसुपिसायमूया
क्खलाहि किमिह्ठिओसि? ॥

“अरे अदर्शनीय ! तू कौन है ? यहाँ
किस आशा से आया है तू ? गदे और धूलि-
धूसरित वस्त्र से तू अघनगा पिशाच की
तरह दीख रहा है । जा, भाग यहाँ से ।
यहाँ क्यों सड़ा है ?”

८ जक्खो तहि तिन्दुयक्खवासी
अणुकम्पओ महामुणिस्स ।
पच्छायइत्ता नियग सरीर
वयणाइमुवाहरित्था-॥

उस समय महामुनि के प्रति अनुकम्पा
का भाव रखने वाले तिन्दुक वृक्षवासी
यक्ष ने अपने शरीर को छुपाकर (महा-
मुनि के शरीर में प्रवेश कर) ऐसे वचन
कहे-

९ ओ अह सजओ बम्भयारी
विरओ धणपयणपरिग्गहाओ ।
परप्पवित्तस्स उ ि ले
अन्नस्स अट्ठा इहमागओ मि ॥

“मैं भ्रमण हूँ । मैं सयस हूँ । मैं
ब्रह्मचारी हूँ । मैं धन, पचन भोजन
पकाना) और परिग्रह का त्यागी हूँ ।
भिक्षा के समय दूसरो के लिए निष्पक्ष
आहार के लिए यहाँ आया हूँ ।”

१० वियरिज्जइ खज्जइ भुज्जई य
अन्न पभूय भवयाणमेय ।
जाणाहि मे जीविणु त्ति
सेसावसेस तवस्सी ॥

“यहा प्रचुर अन्न दिया जा रहा है,
खाया जा रहा है, उपभोग मे
जा रहा है । आपको मालूम होना
चाहिए, मैं मिभाजीवी हूँ । अतः वचे हुए
अन्न मे से कुछ इस तपस्वी को भी मिल
जाए ।”

रुद्रदेव—

११. भोयण माहणाण
अत्तट्ठिय सिद्धमिहेगपक्ख ।
न ऊ वय एरिसमस-पाण
वाहामु तुज्झ किमिह ठिओ सि ?

“यह भोजन ब्राह्मणों
के लिए तैयार किया गया है । यह एक-
पक्षीय है, अतः दूसरों के लिए अदेय है ।
हम तुम्हें यह यज्ञार्थनिष्पन्न अन्न जल
नहीं देगे । फिर तू यहा क्यों खड़ा है ?”

१२ थलेसु बी ववन्ति
तहेव निन्नेसु य साए ।
एयाए सद्धाए दलाह
आराहए पुण्णमिण खु खेत्त ॥

यक्ष—

“अच्छी फसल की से किसान
जैसे ऊँची भूमि मे बीज बोते हैं, वैसे ही
नीची भूमि मे भी बोते हैं । इस कृपक-
दृष्टि से ही मुझे दान दो । मैं भी पुण्य-
क्षेत्र हूँ, अतः मेरी भी आराधना करो ।”

१३ खेत्ताणि अम्ह विइयाणि सोए
जहि पक्किणा विरुहन्ति पुण्णा ।
जे माहणा जाइ-विज्जोववेया
तु खेत्ताइ सुपेसलाइ ॥

रुद्रदेव—

“ससार मे ऐसे क्षेत्र हमें मालूम हैं,
जहा बोये गए बीज पूर्ण रूप से उग आते
हैं । जो ब्राह्मण जाति और विद्या से
सम्पन्न हैं, वे ही पुण्यक्षेत्र हैं ।

१४. कोहो य माणो य व्हो य जेसि
मोस च परिग्गह च ।
ते माहणा गाइविज्जाविहूणा
तु खेत्ताइ सुपावयाइ ॥

यक्ष—

“जिनमे क्रोध, मान, हिंसा, झूठ,
चोरी और परिग्रह हैं, वे ब्राह्मण जाति
और विद्या से विहीन पापक्षेत्र हैं ।”

१५ तुभ्येत्य भो ! भारधरा गिराण
न जाणाह अहिज्ज वेए ।
उच्चावयाइ मुणिणो चरन्ति
ताइ तु खेत्ताइ सुपेसलाइ ॥

“हे ब्राह्मणो ! इस ससार में आप
केवल वाणी का मार ही वहन कर रहे
हो । वेदो को पढ़कर भी उनके अर्थ को
नहीं जानते हो । जो मुनि भिक्षा के लिए
समभावपूर्वक ऊँच नीच घरों में जाते हैं,
वे ही पुण्य-क्षेत्र हैं ।”

१६ अज्झावयाणं पडिकूलभासी
पभाससे किनु सगासि अम्हं ।
अवि एय विणस्सउ अ
न य ण बहामु तुम नियण्ठा ॥

रुद्रदेव—

“हमारे सामने तो के प्रति
प्रतिकूल बोलने वाले निर्ग्रन्थ ! क्या बक-
वास कर रहा है ? यह अन्न जल भले ही
सड़ कर नष्ट हो जाय, पर, हम तुम्हें
नहीं देंगे ।”

१७ समिईहि सुसमाहितस्स
गुत्तीहि जिह्म्वियस्स ।
मे न बाहित्थ अहेसणिज्ज
किमज्ज लहित्थ लाहं ?

यक्ष—

“मैं समितियों से सुसमाहित हूँ,
श्रुतियों से गुप्त हूँ, और जितेन्द्रिय हूँ ।
यह एषणीय आहार यदि तुम मुझे नहीं
देते हो, तो आज इन यक्षों का तुम क्या
साम सोगे ?”

१८ के एत्थ उवजोइया वा
या वा सह खण्डिएहि ।
एय खु वण्णेण हन्ता
कण्ठस्मि घेत्तूण जो ण ? ॥

रुद्रदेव—

“यहा कोई है क्षत्रिय, उपज्योतिष-
रसोद्भवे, और , जो इस
निग्रन्थ को ढूँढे से, से पीट कर
और कण्ठ कर यहाँ से निकाल
दें ।”

१९ ण सुणेत्ता
उद्धाइया तत्थ बहू कुमार ।
वण्णेहि वित्तेहि कसेहि चेव
समागया त इसि तालयन्ति ॥

अध्यापकों के वचन सुनकर बहुत से
कुमार दौड़ते हुए वहाँ आए और वण्णो
से, वेतो से, चाबुको से उस ऋषि को
पीटने लगे ।

१० वियरिज्जइ खज्जइ भुज्जई य
अन्नं पभूय भवयाणमेय ।
जाणाहि मे जीविणु त्ति
सेसावसेस ॥

“यहा प्रचुर अन्न दिया जा रहा है,
जा रहा है, उपभोग में लाया
जा रहा है । आपको मालूम होना
चाहिए, मैं भिक्षाजीवी हूँ । अतः बचे हुए
अन्न में से कुछ इस तपस्वी को भी मिल
जाए ।”

रुद्रदेव—

११. भोयण माहणाण
अत्तदिठ्य सिद्धमिहेगपक्ख ।
न ऊ वय एरिसमन्न-पाण
वाहामु तुज्झ किमिह ठिओ सि ?

“यह भोजन केवल ब्राह्मणों
के लिए तैयार किया गया है । यह एक-
पक्षीय है, अतः दूमरों के लिए अदेय है ।
हम तुम्हें यह यज्ञार्थनिष्पन्न अन्न जल
नहीं देते । फिर तू यहा क्यों खड़ा है ?”

१२ थलेसु बी ववन्ति
तहेव निन्नेसु य आससाए ।
एयाए सद्धाए बलाह
आराहए पुण्णमिण खु खेत्त ॥

यक्ष—

“अच्छी की से किसान
जैसे ऊंची भूमि में बीज बोते हैं, वैसे ही
नीची भूमि में भी बोते हैं । इस कृपक-
दृष्टि से ही मुझे दान दो । मैं भी पुण्य-
क्षेत्र हूँ, अतः मेरी भी आराधना करो ।”

१३ खेत्ताणि अम्ह विइयाणि लोए
जहि पक्किणा विवहन्ति पुण्णा ।
जे माहणा जाइ-विज्जोववेया
‘तु खेत्ताइ’ सुपेसलाइ ॥

रुद्रदेव—

“संसार में ऐसे क्षेत्र हमें मालूम हैं,
जहां बोये गए बीज पूर्ण रूप से उग आते
हैं । जो ब्राह्मण जाति और विद्या से
सम्पन्न हैं, वे ही पुण्यक्षेत्र हैं ।

१४ कोहो य माणो य बहो य जेसि
मोस च परिग्गह च ।
ते माहणा णाइविज्जविहूणा
‘तु खेत्ताइ’ सुपावयाइ ॥

यक्ष—

“जिनमें क्रोध, मान, हिमा, क्रूर,
चोरी और परिग्रह है, वे ब्राह्मण जाति
और विद्या से विहीन पापक्षेत्र हैं ।”

२५ ते घोररूवा ठिय अन्तलिक्खे
असुरा तहिं त ता न्ति ।
ते भिन्नवेहे रहिरं वमन्ते
पासित्तु भद्रा इणमाहु भुज्जो ॥

आकाश मे स्थित भयकर रूप वाले
असुरभावापन्न क्रुद्ध यक्ष उन को प्रताडित
करने लगे । कुमारो को क्षत-विक्षत और
खून की उल्टी करते देखकर भद्रा ने
पुन कहा—

२६ गिरिं नहेहिं खणह
वन्तेहिं खायह ।
जायतेयं पाएहिं हणह
जे भिक्खु अवमन्तह ॥

“जो भिक्षु का अपमान करते हैं, वे
नखों से पर्वत खोदते हैं, दातो से लोहा
चबाते हैं और पैरों से अग्नि को
कुचमते हैं ।”

२७ आसीविसो उगतवो महेसी
घोरव्वओ घोरपरक्कमो य ।
अगणिं व पयगसेणा
जे भिक्खुय भत्तकाले वहेह ॥

—“महर्षि आशीविष है, घोर
तपस्वी है, घोर व्रती है, घोर पराक्रमी
है । जो लोग भिक्षाकाल मे मुनि को
व्यथित करते हैं, वे पतंगों की भाँति अग्नि
मे गिरते हैं ।”

२८ सीसेण एय सरण उवेह
समागया ेण तुम्हे ।
जइ इच्छह जीविय वा वा
लोग पि एसो कुविओ उहेज्जा ॥

—“यदि तुम अपना जीवन और
धन चाहते हो, तो सब मिलकर, नत-
होकर, इनकी शरण लो । तुम्हें
मालूम होना चाहिए—यह ऋषि क्रुपित
होने पर समूचे विश्व को भी भस्म कर
है ।”

२९ अवहेडिय पिट्ठसउत्तमगे
पसारियावाहु अकम्मचेट्ठे ।
निग्गेरियच्छे रहिरं व
, म्हे निगयजीह—नेत्ते ॥

मुनि को प्रताडित करने वाले छात्रों
के सिर पीठ की ओर झुक गये थे ।
उनकी भुजाएँ फँस गई थी । वे निश्चेष्ट
हो गये थे । उनकी आँखें खुली की खुली
रह गई थी । उनके मुँह से रुधिर निक-
लने लगा था । उनके मुँह ऊपर को हो
गये थे । उनकी जीभें और बाहर
निकल आयी थी ।

२० रभो तर्हि कोसलियस्स धूया
भद्दं त्ति नामेण अणिन्दियगी ।
त पासिया हम्ममाण
कुमारे परिनिब्बवेइ ॥

राजा कौशलिक की अनिन्द्य सुदरी
कन्या भद्रा ने मुनि को पिटते देखकर
क्रुद्ध कुमारो को रोका ।

२१ देवाभिओगेण तिओइएणं
विन्ना मु रन्ना न ।
नरिन्ध-देविन्दऽमिदन्विएण
जेणऽम्हि हसिणा स ते ॥

भद्रा—

“देवता की बलवती प्रेरणा से राजा
ने मुझे इस मुनि को दिया था, किन्तु
मुनि ने मुझे मन से भी नहीं चाहा ।
मेरा परित्याग करने वाले यह ऋषि
नरेन्द्रो और देवेन्द्रो से भी पूजित है ।”

२२ एसो वु सो तवो महप्पा
जिइन्दिओ ओ ब री ।
जो मे तया नेच्छइ विज्जमार्णि
पिउणा सय कोसलिएण रत्ता ॥

—“ये वही उग्र तपस्वी, महात्मा,
जितेन्द्रिय, सयमी और ब्रह्मचारी हैं,
जिन्होंने स्वयं मेरे पिता राजा कौशलिक
के द्वारा मुझे दिये जाने पर भी नहीं
चाहा ।”

२३ महाजसो एस महानुभागो
घोरब्बओ घोरपरक्कमो य ।
मा एय हीलह अहीलणिज्ज
मा सव्वे तेएण मे निइहेज्जा ॥

—“ये ऋषि महान् यशस्वी हैं,
महानुभाग हैं घोर व्रती हैं, घोर परा-
क्रमी हैं । ये अबहेलना के योग्य नहीं हैं ।
अतः इनकी अबहेलना मत करो । ऐसा
न हो कि, अपने तेज से कही यह तुम
तो मस्म करदें ।”

२४ एयाइ तीसे वयणाइ सो
पत्तीइ भद्दाइ सियाइ ।
इति वेयावडियट्ठयाए
कुमारे विणिवारयन्ति ॥

पुरोहित की पत्नी भद्रा के इन सुभा-
षित वचनों को सुनकर ऋषि की सेवा के
लिए यक्ष कुमारो को रोकने लगे ।

२५ ते घोररूखा ठिय अन्तलिक्खे
असुरा तहिं त तालयन्ति ।
ते भिन्नवेहे रहिर वमन्ते
पासित्त् भद्रा इणमाहु भुज्जो ॥

२६ गिरि नहेहिं खणह
वन्तेहिं खायह ।
जायतेय पाएहिं हणह
जे भिक्खुं अवमन्तह ॥

२७ आसीविसो ो महेसी
घोररूखो घोरपरक्कमो य ।
अगणिं व पयगसेणा
जे भिक्खुय भत्तकाले वहेह ॥

२८ सीसेण एय सरण उवेह
समागया ेण तुम्हे ।
इच्छह जीवियं वा वा
लोग पि एसो कुविओ उहेज्जा ॥

२९ अवहेडिय पिठ्ठसउत्तमगे
पसारियाबाहु अकम्मचेट्ठे ।
निग्गेरियच्छे रहिर वमन्ते
, मुहे निग्गयजीह-नेत्ते ॥

आकाश मे स्थित भयकर रूप वाले
असुरभावपन्न क्रुद्ध यक्ष उन को प्रताड़ित
करने लगे । कुमारो को क्षत-विक्षत और
खून की उल्टी करते देखकर भद्रा ने
पुन कहा—

“जो भिक्षु का अपमान करते हैं, वे
नखों से पर्वत खोदते हैं, दातों से लोहा
चबाते हैं और पैरों से अग्नि को
कुचमते हैं ।”

—“महर्षि आशीविष हैं, घोर
तपस्वी हैं, घोर व्रती हैं, घोर पराक्रमी
हैं । जो लोग भिक्षाकाल मे मुनि को
व्यथित करते हैं, वे पतंगों की भाँति अग्नि
मे गिरते हैं ।”

—“यदि तुम अपना जीवन और
धन चाहते हो, तो सब मिलकर, नत-
मस्तक होकर, इनकी शरण लो । तुम्हें
मात्सम होना चाहिए—यह ऋषि क्रुपित
होने पर समूचे विश्व को भी भस्म कर
सकता है ।”

मुनि को प्रताड़ित करने वाले ो
के सिर पीठ की ओर झुक गये थे ।
उनकी मुजाएँ फँस गई थी । वे निश्चेष्ट
हो गये थे । उनकी आँखें खुली की खुली
रह गई थी । उनके मुँह से रहिर निक-
सने लगा था । उनके मुँह ऊपर को हो
गये थे । उनकी जीमें और ~ बाहर
निकल आयी थी ।

३० ते पासिया खण्डिय कदुभूए
 विमणो विसण्णो अह माहणो सो
 इसि पसाएह रियाओ
 हील च निन्द च ।ह मन्ते ॥

इस प्रकार छात्रों को काठ की तरह निश्चेष्ट देख कर वह उदाम और भयभीत ब्राह्मण अपनी पत्नी को साथ लेकर मुनि को प्रसन्न करने लगा—“भन्ते ! हमने जो आप की अवहेलना और निन्दा की है, उसे क्षमा करें ।”

३१ बालोह मूढोह णएहि
 ज हीहि समाह ।
 महप्पसाया इसिणो हवन्ति ।
 न ह मुणी कोवपरा हवन्ति ॥

—“भन्ते ! मूढ अज्ञानी बालकों ने आपकी जो अवहेलना की है, आप उन्हें क्षमा करे । अपिजन महाम् प्रसन्नचित्त होते हैं, अत वे किसी पर क्रोध नहीं करते हैं ।

३२ पुब्बि च इण्हि च
 ।ोसो न मे अत्थि कोह ।
 जक्खा ह वैयावडिय करेन्ति
 तम्हा ह एए निहया कुमारो ॥

मुनि—
 —“मेरे मन में न कोई द्वेष पहले था, न अब है, और न आगे भविष्य में ही होगा । यस सेवा करते हैं, उन्होंने ही कुमारों को प्रताडित किया है ।”

३३ च च विद्याणमाणा
 सुम्मे न वि कुप्पह भूइपप्पा ।
 मुब्भं तु पाए सरण उक्खेमो
 अम्हे ॥

रुद्रदेव—
 —“धर्म और अर्थ को यथार्थ रूप से जानने वाले भूतिप्रज्ञ (रक्षाप्रधान मगल बुद्धि से युक्त) आप क्रोध नहीं करते हैं । हम सब मिलकर आपके चरणों में आए हैं, शरण ले रहे हैं ।

३४ अक्खेसु ते महामाग ।
 न ते किंचि न अच्चिमो ।
 भुजाहि सालिम कूर
 नाणावज्जण-संजुय ॥

—“महामाग ! हम आपकी अर्चना करते हैं । आपका ऐसा भी नहीं है, जिसकी हम अर्चना न करे । अब आप दधि आदि नाना व्यञ्जनों से मिश्रित शालि-चावलों से निष्पन्न भोजन खाइए ।”

३५. च मे अस्थि पभूयमन्त
त भुजसू अम्ह अणुगह ।
' ' ति पञ्चिच्छइ
उ पारणए महप्पा ॥

—“यह हमारा प्रचुर अंश है ।
हमारे अनुग्रहार्थ इसे स्वीकार करे ।”
—पुरोहित के इस आग्रह पर महान्
आत्मा मुनि ने स्वीकृति दी और एक
मास की के पारण के लिए
आहार-पानी ग्रहण किया ।

३६ तहियं गन्धोदय - पुप्फवासं
विख्या तहिं हारा य बुट्ठा ।
पह्याओ बुन्नुहीओ सुरेहिं
आगासे अहो च घुट्ठ ॥

देवो ने वहाँ सुगन्धित जल, पुष्प
एव दिव्य धन को वर्षा को और
दुन्दुभियाँ बजाई, मे ‘अहो
दानम्’ का बोध किया ।

३७ ' खु बीसइ तवोविसेसो
न बीसई जाइविसेस कोई ।
सोवागपुत्ते हरिएस साहू
जस्सेरिस्ता इडिं महाणु ॥

मे तप की ही विशेषता—
महिमा देखी जारही है, जाति की कोई
विशेषता नहीं देखती है । जिसकी ऐसी
महान् चमत्कारी श्रद्धि है, वह हरिकेश
मुनि स्वपाकपुत्र है—चाण्डाल का
बेटा है ।

मुनि—

३८. किं माहणा ! जोइसमार
उवएण सोहिं बहिया विमगाहा ?
ज मग्गहा बाहिरिय विसोहिं
न त सुविट्ठ कुसला वयन्ति ॥

—“ब्राह्मणो ! अग्नि का समारम्भ
(यज्ञ) करते हुए क्या तुम बाहर से—जल
से शुद्धि करना चाहते हो ? जो बाहर
से शुद्धि को खोजते हैं उन्हें कुशल पुरुष
सुदृष्ट—सम्यग् नहीं कहते हैं ।”

३९ च अूवं तणकट्ठमग्गि
च कुसन्ता ।
भूयाइ विहेइयन्ता
भुज्जो वि । पगरेह ॥

—“कुश (धान), धूप (यज्ञस्तम),
तृण, और अग्नि का प्रयोग तथा
प्रात और संध्या में जल का स्पर्श—इस
तुम मन्त्र-बुद्धि लोग, प्राणियो और
भूत (वृक्षादि) जीवो का विनाश करते हुए
पापकर्म कर रहे हो ।”

४० कह चरे? भिक्षु! वयं । ० ?
पावाइ कम्माइ पणुत्तयामो ?
अ हिणे । जक्खपूइया!
कह सुइठ कुसला वयन्ति ?

४१ छज्जीवकाए । रभन्ता
मोसं च असेवमाणा ।
परिणह इत्थिओ माय
एय परिभाय चरन्ति वन्ता ॥

४२ सुसंयुओ पंचहिं सबरोहिं
जीवियं अणवकल्लमाणो ।
बोसट्ठकाओ सुइचत्तवेहो
महाजय जयई जल्लसिट्ठ ॥

४३ के ते जोई ? के व ते जोइठाणे ?
का ते सुया ? किं व ते का ?
य ते सन्ति ? भिक्षु !
कयरेण होमेण तुणासि जोइ ?

रुद्रदेव—

“हे भिक्षु ! हम कैसे प्रवृत्ति करें ?
कैसे यज्ञ करें ? कैसे पाप कर्मों को दूर
करें ? हे यक्षपूजित ! हमें बताएँ
कि सत्त्वज्ञ पुरुष श्रेष्ठ यज्ञ कौन-सा
बताते हैं ?”

मुनि—

—“मन और इन्द्रियो को समित
रखने वाले मुनि पृथ्वी आदि छह जीव-
निकाय की हिंसा नहीं करते हैं, असत्य
नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, परि-
ग्रह, स्त्री, मान और माया को

एव छोड़कर विचरण करते हैं ।”

—“जो पाच सबरो से पूर्णतया
सवृत्त होते हैं, जो जीवन की आकांक्षा
नहीं करते हैं, जो शरीर का—अर्थात्
शरीर की आसक्ति का परित्याग करते
हैं, जो पवित्र हैं, जो विदेह हैं—देह भाव
में नहीं हैं, वे वासनाओं पर विजय पाने
महाजयी श्रेष्ठ यज्ञ करते हैं ।”

रुद्रदेव—

—“हे भिक्षु ! तुम्हारी ज्योति
(अग्नि) कौनसी है ? ज्योति का स्थान
कौनसा है ? घृतादिप्रक्षोपक कड़खी क्या
है ? अग्नि को प्रदीप्त करने वाले
करीषाग (कण्डे) कौनसे हैं ? तुम्हारा
ईश्वर और शांतिपाठ कौन-सा है ?
और किस होम से—हवन की
प्रक्रिया से आप ज्योति को प्रज्वलित करते
हैं ?”

४४ तबो जोई जीवो जोइठान
जोगा सुया सरीरं कारिसंगं ।
एहा सजमजोग सन्ती
होमं हुणामी इसिण ॥

मुनि-

—“तप ज्योति है । जीव-आत्मा
ज्योति का स्थान है । मन, वचन और
का योग कष्टी है । शरीर कण्डे
हैं । कर्म ईन्धन है । समय की प्रवृत्ति
धाति-पाठ है । ऐसा मैं यश
हूँ ।”

४५ के ते हरए? के य ते सन्तितित्ये?
जहिंसि ण्हाओ व रय जहसि ?
आइ जे सजय । जसखपूइया ।
तो मखओ तसे ॥

कप्रदेव-

—“हे यक्षपूजित । हमे बता-
इए कि तुम्हारा हृद-ग्रह कौनसा है ?
धाति-नीर्ण कौनसे हैं ? तुम कहां स्नान
कर रज-मलिनता दूर करते हो ? हम
आपसे चाहते हैं ?”

४६ धम्मै हरए बभे सन्तितित्ये
अत्तपसन्नलेसे ।
जहिंसि ण्हाओ विमलो विसुद्धो
सुसीइभूओ पजहामि बोसं ॥

मुनि-

—“आत्मभाव की प्रसन्नतारूप
अकलुष लेख्यावाला धर्म मेरा हृद है,
जहां स्नानकर मैं विमल, विशुद्ध एवं
शान्त होकर कर्मरज को दूर करता हूँ ।”

४७ एय सिणाण कुसलेहि विट्ठ
महासिणाण इसिण ।
जहिंसि ण्हाया विमल विसुद्धा
महारिसी पत्ते ॥

—“कुशल पुरुषो ने इसे ही स्नान
कहा है । ऋषियों के लिए यह महान्
स्नान ही प्रशस्त है । इस धर्महृद मे
स्नान करके महर्षि विमल और विशुद्ध
होकर उत्तम को प्राप्त हुए हैं ।”

—त्ति बेसि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

चित्र-सम्भूतीय

विशुद्ध अध्यात्मचेतना के पर हो न से मुक्ति हो सकती है।

साकेत के राजा मुनिचन्द्र, सागरचन्द्र मुनि के पास दीक्षित हुए। विहार करते हुए एक बार वे जंगल में भटक गए। वहाँ उन्हें चार गोपाल-पुत्र (ग्वाले के लडके) मिले। मुनि के उपदेश से चारों दीक्षित हो गए। उनमें से दो मुनियों के मन में साधुओं के मलिन वस्त्रों से घृणा थी। वे इसी जुगुप्सा वस्ति को लिए देवगति में गए और वहाँ से शाब्दिक ब्राह्मण की दासी यशोमती के यहाँ जन्मे। एक बार वे अपने खेत में वृक्ष के नीचे सो रहे थे कि साप ने उन्हें काट खाया। दोनों ही मरकर जंगल में हरिण बने। शिकारी के बाण से फिर दोनों मारे गये। अनन्तर राजहंस बने और एक मछुए ने दोनों को गर्दन मरोड़ कर मार डाला।

उस समय वाराणसी में एक वैभवसम्पन्न 'सूतदत्त' नामक चाण्डाल रहता था। दोनों हंस मरकर उसके पुत्र हुए। दोनों ही बहुत सुन्दर थे— एक का नाम चित्र था और दूसरे का नाम सम्भूत।

वाराणसी के तत्कालीन राजा का मन्त्री नमुचि था। किसी भयकर अपराध पर राजा ने उसे मृत्युदण्ड दिया था। वध का काम सूतदत्त को सौंपा गया। सूतदत्त ने अपने दोनों पुत्रों को अध्ययन कराने की शर्त पर उसे अपने घर में चोरी से छुपा लिया। नमुचि ने उन्हें अच्छी तरह अध्ययन कराया, दोनों अनेक विद्याओं में निष्णात बन गये।

अपनी पत्नी के साथ नमुचि का गलत व्यवहार देखकर क्रुद्ध भूत-दत्त ने उमे मारने का निश्चय किया। दोनों लड़को ने नमुचि को इसकी सूचना दे दी। अतः वह वहाँ से प्राण बचाकर भागा। और हस्तिनापुर जाकर चक्रवर्ती सनत्कुमार के यहाँ मन्त्री बन गया।

एक बार वाराणसी के किसी उत्सव में चित्र और सम्भूत दोनों गये। उनके नृत्य और गीत उत्सव में विशेष आकर्षणकेन्द्र रहे। इतना आकर्षण कि स्पृष्ट्यास्पृश्य का भेद ही समाप्त हो गया। यह बात उस समय के लोगो को काफी अक्षरी। उन्होंने राजा के पास शिकायत की कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। इस पर राजा ने दोनों लड़को को उत्सव में से बाहर निकाल दिया।

एक बार वे रूप बदल कर पुनः किसी उत्सव में आए। उनके मुख से सगीत के विलक्षण स्वर सुनकर लोगो ने उन्हें पहचान लिया। जाति-मदान्ध लोगो ने उन्हें बुरी तरह मार पीट कर नगर से ही निकाल दिया। इस प्रकार अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर उन्हें अपने जीवन के प्रति घृणा हुई। उन्होंने आत्म हत्या का निर्णय किया और मरने के लिए पहाड़ पर चले गये। पहाड़ पर से छलांग लगाकर मरने की तैयारी में ही थे कि एक मुनि ने उन्हें देख लिया, समझाया, और उन्हें प्रतिबोध दिया। वे समझ गये और साधु बन गये।

एक बार दोनों मुनि हस्तिनापुर आए। सम्भूत भिक्षा के लिए धूमते हुए नमुचि के यहाँ पहुँच गये। नमुचि ने देखा तो पहचान गया। उसे सन्देह हुआ कि कहीं मुनि मेरा वह रहस्य प्रकट न कर दें। उसने उन्हें मार पीट कर नगर से निकालना चाहा। नमुचि के कहने पर लोगो ने उन्हें बहुत मारा पीटा। मार सहते-सहते आखिर मुनि शान्ति खो बैठे। क्रोध में तेजो-लेख्या फूट पड़ी, सारा नगर धुएँ से आच्छन्न हो गया। भयभीत लोगो ने अपने अपराध के लिए क्षमा मागी। सूचना मिली तो सनत्कुमार भी पहुँचे। इधर चित्रमुनि को भी ज्यों ही यह सूचना मिली, ता वे भी घटना-स्थल पर पहुँचे और सम्भूत को बहुत प्रिय वचनों से समझाया। मुनि शान्त हुए।

सनत्कुमार के वैभव को देखकर सम्भूत मुनि ने निदान किया कि 'मैं भी अपने तप के प्रभाव से चक्रवर्ती बनूँ।' दोनों मुनि अन्यत्र विहार कर

गए। तप साधना करते रहे। अन्तिम समय में अनशन व्रत लेकर दोनों ने साथ ही शरीर छोड़ा, और वहाँ से देवलोक में उत्पन्न हुए। छह जन्म साथ-साथ रहने के बाद देवलोक से आकर उन्होंने अलग-अलग जन्म लिया। सम्भूत निदानानुसार कापिल्य नगर में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना।

ब्रह्मदत्त एक बार नाटक देख रहा था। नाटक देखते-देखते उसे जातिस्मरण हुआ और वह अपने छह जन्म के साथी चित्र की स्मृति में बोकबिहल हो गया। पूर्व जन्मों की स्मृति के अनुसार चक्रवर्ती ने श्लोक का पूर्वार्ध तैयार कर लिया—

“ वासो भृगो हंसो, मातगावसरौ तथा ।”

श्लोक के उत्तरार्ध की पूर्ति के लिए राजा ने धोपणा की कि जो भी कोई इस श्लोक का उत्तरार्ध पूरा करेगा उसे आधा राज्य दूँगा। पर कौन पूरा करता ? किसे पता था इस रहस्य का ? श्लोक का पूर्वार्ध प्रायः हर किसी जबान पर था, किन्तु किसी से कुछ बन नहीं पा रहा था। चित्र का जन्म पुरिमताल नगर के एक सम्पन्न परिवार में हुआ था। उन्हें भी जातिस्मरण हुआ और वे मुनि बन गए। एक बार वे विहार करते हुए कापिल्यनगर के एक उद्यान में आकर ध्यानस्थ खड़े हो गए। वहाँ उक्त श्लोक का पूर्वार्ध कोई अरधट्ठबालक जोर-जोर से बोल रहा था। मुनि ने सुना और उसे पूरा कर दिया—

“एषा नौ षष्ठिका जाति. अन्योन्याभ्या विमुक्तयो ।”

अब क्या था, रैहट चालक ने व्यो ही यह पूर्ति सुनी तो वह तत्क्षण चक्रवर्ती के पास पहुँचा, निवेदन किया। पूर्ति का भेद खुलने पर ब्रह्म-दत्त स्वयं चल कर चित्र मुनि के पास गया और दोनों ने एक दूसरे से बातें की। ब्रह्मदत्त ने बार-बार चित्रमुनि को सासारिक सुखों के लिए आमन्त्रण दिया और मुनि ने ब्रह्मदत्त को भोगासक्ति से विरक्त होने के लिए समझाने का प्रयत्न किया। मुनि ने कहा कि—“पूर्व जन्म के शुभ कर्मों से हम यहाँ तक आए हैं। अब हमें अपनी जीवनयात्रा को सही दिशा देनी है। ससार के घोर जगल में अब न भटक जाय, इसके लिए प्रयत्न करना है। मोह के सब रिशत भूटे हैं। जो कहते हैं—मैं तुम्हारा हूँ, वे न दुःख के समय साथ दते हैं, न मृत्यु के समय। उनके मिथ्या विश्वास पर हमें शुभ कार्यों को नहीं छोड़ना चाहिए।”

अन्त मे ब्रह्मदत्त कहते है—“मैं आपकी बात को अच्छी तरह समझता हूँ, किन्तु क्या करूँ, निदान के कारण मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं तो दल-दल मे फँसा हुआ वह हाथी हूँ, जो तट को देखकर भी तट तक जा नहीं सकता।”

मुनि चले जाते है। और धर्म साधना करते हुए अन्त मे सर्वोत्तम सिद्धि गति को प्राप्त करते है। और ब्रह्मदत्त अशुभ कर्मों के कारण सर्वाधिक अशुभ सप्तम नरक मे जाते है।

प्रस्तुत अध्ययन मे चित्रमुनि और ब्रह्मदत्त का महत्त्वपूर्ण वार्तालाप है। जिसमे दोनो ही एक दूसरे को अपनी अपनी दिशा मे ले जाने के लिए प्रयत्नशील है।

रसमं अज : तेरहवां यन

चित्तसम्भूदज्जं : चि -सम्भूतीय

मूल

हिन्दी अनुवाद

१ जाईपराजिओ

कासि नियाण तु हत्थिणपुरम्मि ।

चुलणीए बम्मवत्तो

उववओ पडमगुम्माओ ॥

जाति से पराजित समूत मुनि ने
हस्तिनापुर में चक्रवर्ती होने का निदान
किया था । वहाँ से मरकर वह पद्मगुल्म
विमान में देव बना । और फिर ब्रह्मदत्त
चक्रवर्ती के रूप में चुलनी की कुक्षि से
जन्म लिया ।

२ कम्पिल्ले सम्भूओ

चित्तो पुण जाओ पुरिमतालम्मि ।

सेट्ठिकुलम्मि विसाले

सोऊण पब्बइओ ॥

सम्भूत काम्पिल्य नगर में और चित्र
पुरिमताल नगर में, विशाल श्रेष्ठिकुल
में, हुआ । और वह धर्म सुनकर
प्रव्रजित हो गया ।

३. कम्पिल्लम्मि य नयरे

दो वि चित्तसम्भूया ।

सुहवुक्खफलविवागं

कहेन्ति ते एकमेवकस्स ॥

काम्पिल्य नगर में चित्र और सम्भूत
दोनों मिले । उन्होंने परस्पर और
कुछ रूप कर्मफल के विपाक के सम्बन्ध
में बातचीत की ।

४. नी महिद्धीओ

बम्मवत्तो ।यसो ।

भायरं बहु ेण

इमं ती—॥

महान् ऋद्धिसपन्न एव महान्
यशस्वी चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने अतीव आदर
के साथ अपने भाई को इस प्रकार

अन्त मे ब्रह्मदत्त कहते है—“मैं आपकी बात को अच्छी तरह समझता हूँ, किन्तु क्या करूँ, निदान के कारण मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं तो दल-दल मे फँसा हुआ वह हाथी हूँ, जो तट को देखकर भी तट तक जा नहीं सकता।”

मुनि चले जाते है। और धर्म साधना करते हुए अन्त मे सर्वोत्तम सिद्धि गति को प्राप्त करते है। और ब्रह्मदत्त अशुभ कर्मों के कारण सर्वाधिक अशुभ सप्तम नरक मे जाते है।

प्रस्तुत अध्ययन मे चित्रमुनि और ब्रह्मदत्त का महत्वपूर्ण वार्तालाप है। जिसमे दोनो ही एक दूसरे को अपनी अपनी दिशा मे ले जाने के लिए प्रयत्नशील है।

चक्रवर्ती—

५ आसिमो भायरा दो वि
 णुगा ।
 अन्नमन्नमणूरत्ता
 अन्नमन्नहिणसिणो ॥

—“इसके पूर्व हम दोनों परस्पर
 वशवर्ती, परस्पर अनुरक्त और परस्पर
 हितैषी भाई-भाई थे ।”

६ दासा आसी
 मिया कालिजरे नगे ।
 हसा मयगतीरे य
 सोवागा कासिमूमिए ॥

—“हम दोनों दशार्ण देश में दास,
 कालिजर पर्वत पर हरिण, मृत-गंगा के
 किनारे हस और काशी देश में चाण्डाल
 थे ।”

७ देवा य देवलोगम्मि
 आसि अम्हे महिड्डिया ।
 इमा नो छट् जाई
 ण जा विणा ॥

—“हम दोनों देवलोक में महान्
 ऋद्धि से सम्पन्न देव थे । यह हमारा
 छठवा भव है, जिसमें हम एक दूसरे
 को छोड़कर पृथक्-पृथक् पैदा हुए हैं ।”

मुनि—

८ णि गद्धा
 तुमे राय । विचिन्तिया ।
 तैसि फलविवागेण
 विप्पओगमुवागया ॥

—“राजन् । तूने निवानकृत (भोग-
 भिलाषारूप) कर्मों का विशेष रूप से
 चिन्तन किया । उसी कर्मफल के विपाक
 से हम पैदा हुए हैं ।”

चक्रवर्ती—

९ सच्चसोयप्पगडा
 भए पुरा ।
 ते परिभुजामो
 कि नु चित्ते वि से तहा ?

—“चित्र । पूर्व जन्म में मेरे द्वारा
 किए गए सत्य और शुद्ध कर्मों के फल
 को आज मैं भोग रहा हूँ, क्या तुम भी
 वैसे ही भोग रहे हो ?”

मुनि—

१० सुचिण्ण सफल न
 ण न मोक्स अत्थि ।
 अत्थेहि कामेहि य उत्तमेहि
 आया मम पुण्णफलोववेए ॥

—“मनुष्यों के द्वारा रित सब
 सत्कर्म होते हैं । किए हुए कर्मों
 के फल को भोगे बिना मुक्ति नहीं है ।
 मेरी भी उत्तम अर्थ और कामों
 के द्वारा पुण्यफल से युक्त रही है ।”

११ जाणासि समूय । महान्
महिद्दियं पुण्णफलोदयेय ।
चित्तं पि हि तहेव ।
इद्धी जुई वि य प्पसूया ॥

—“सम्भूत । जैसे तुम अपने
आपको भाग्यवान्, महान् श्रद्धि से सपन्न
और पुण्यफल से युक्त समझते हो,
वैसे चित्र को भी समझो । राजन् ।
उसके पास भी प्रचुर श्रद्धि और द्युति
रही है ।

१२. महत्थक्खा वयणप्पसूया
गाहाणुगीया नरसघमज्जे ।
ज भिक्खुणो सीलगुणोदयेया
इहज्जयन्ते समणो म्हि जाओ ॥

—“स्थविरो ने जनसमुदाय में
अत्याक्षर, किन्तु महार्थ—सारगमित गाथा
कही थी, जिसे शील और गुणों से युक्त
भिक्षु यत्न से अजित—प्राप्त करते हैं ।
उसे सुनकर मैं ध्रमण हो गया ।”

नि—

१३ उच्चोदए कक्के य बम्मे
पवेइया आवसहा य ।
निह नि णप्पसूय
पसाहि णोदयेय ॥

—उच्चोदय, मधु, कर्क, मध्य
और ब्रह्मा-ये मुख्य तथा और भी
अनेक रमणीय प्रासाद हैं । पाचाल देश के
अनेक विशिष्ट पदार्थों से युक्त तथा प्रचुर
एव विविध वन से परि-पूर्ण इन गृहों को
स्वीकार करो ।”

१४ नट्टेहि गोएहि य बाइएहि
नारीजणाइ परिवारयन्तो ।
भुजाहि भोगाइ इ भिक्खू ।
मम रोयई तु दुक्ख ॥

—“भिक्षु । तुम , गीत
और बाणों के साथ स्त्रियों से चिरे हुए
इन भोगों को भोगो । मुझे यही प्रिय है ।
प्रव्रज्या निश्चय से दु है ।”

१५ त पुव्वनेहेण
नराहिव णेसु गिद्ध ।
धम्मस्सिओ हियाणुपेही
चित्तो इम वयणमुदाहि ॥

उस राजा के हितैषी धर्म में
स्थित चित्र मुनि ने पूर्व भव के स्नेह से
अनुरक्त एवं कामभोगों में आसक्त
राजा को इस प्रकार कहा—

१६. विलबियं गीय
नट्ट विडम्बिय ।
सव्वे आभरणा भारा
सव्वे क दुहावहा ॥

१७ बालाभिरामेसु दुहावहेसु
न त क णेसु राय ।
विरत्तकामाण तपोधणाण
ज सिक्खुण शीलगुणे ॥

१८ नरिद । जाई अहमा नराण
सो ई ओ ण ।
जहि वय वेस्सा
वसीय सोवाग-निवेसणेसु ॥

१९ तीसे य जाईइ उ पावियाए
वुच्छामु सोवागनिवेसणेसु ॥
लोगस्स दुगच्छणिज्जा
तु पुरे ॥

२० सो वाणिंसि राय । महानुभागे
महि ओ पुण्णफलोववेओ ।
भोगाइ असा
आयाणहेउ अभिणिक्खमाहि ॥

मुनि—

—“सब गीत-गान विलाप है ।
नाट्य विडम्बना हैं । सब आभरण भार
है । और काम-भोग दु हैं ।”

—“अज्ञानियो को सुन्दर दिखनेवाले,
किन्तु वस्तुतः दु कामभोगो मे
वह सुख नहीं है, जो सुख शीलगुणो मे
रत, कामनाओ से निवृत्त तपोधन
मिक्षुओ को है ।”

—“हेनरेन्द्र । मनुष्यो मे जो
चाण्डाल जाति अवम जाति मानी जाती
है, उसमे हम दोनो हो चुके है,
चाण्डालो की बस्ती मे हम दोनो रहते
थे, जहाँ सभी लोग हमसे ब्रूष (घृणा)
करते थे ।”

—“निन्दनीय चाण्डाल जाति मे
हमने जन्म लिया था और उन्ही के
बस्ती मे हम दोनो रहे थे । तब सभी
लोग हमसे घृणा करते थे । अब यहा जो
अष्टता प्राप्त है, वह पूर्व जन्म के शुभ
कर्मों का फल है ।”

—“पूर्व शुभ कर्मों के
इस समय वह (पूर्व जन्म मे निन्दित) तू
अब महानुभागे, महान् श्रद्धिवाला राजा
बना है । अतः तू क्षणिक भोगो को
छोडकर —अर्थात् चारित्र्य धर्म की
ता के हेतु अभिनिष्क्रमण कर ।”

२१ जीविए राय । म्मि
 धणिय तु पुण्णाहं अकुब्बमाणो ।
 से सोयई मच्चमुहोवणीए
 अ परसि लोए ॥

—“राजन् । इस अशाश्वत मानव-
 जीवन मे जो विपुल पुण्यकर्म नहीं
 है, वह मृत्यु के आने पर पश्चा-
 ताप करता है और धर्म न करने के
 परलोक मे भी पश्चात्ताप
 है ।”

२२ जहेह सीहो व मिय गहाय
 न नर नेइ ह ॥
 न व पिया व
 कालम्मि तम्मिस्सहरा भवति ॥

—“जैसे कि यहाँ सिंह हरिण को
 प ले है, वैसे ही अन्त-
 मे मृत्यु मनुष्य को ले है ।
 मृत्यु के समय मे उसके पिता और
 भाई—बन्धु कोई भी मृत्युदुःख मे
 अशायर—हिस्सेदार नहीं होते है ।”

२३ न विभयन्ति नाइओ
 न मित्तवग्गा न सुया न ।
 एक्को पच्चणुहोइ
 कत्तारमेव अणुजाइ ॥

—“उसके दुःख को न जाति के
 लोग बँटा सकते है, और न मित्र, पुत्र
 तथा बन्धु ही । वह स्वयं अकेला ही
 दुःखो को भोगता है, क्योंकि कर्म
 कर्ता के ही पीछे है ।”

२४ चित्त्वा वुपयं च च
 खेत्त गिह थ च ।
 णोओ अवसो पयाइ
 परं भव सुन्दर वा ॥

—“द्विपद-सिंघक, चतुष्पद-पशु,
 खेत, घर, वन-धान्य आदि सब
 छोड़कर यह पराधीन जीव अपने कृत
 कर्मों को साथ लिए सुन्दर अथवा
 असुन्दर परमव को जाता है ।”

२५ त तुच्छसरीरं से
 चिईगय डहिय उ पावणेण ।
 भज्जा य पुत्ता वि य ओ य
 वायारमन्न अणुसकमन्ति ॥

—“जीवरहित उस एकाकी
 शरीर को चित्ता मे अग्नि से जलाकर
 स्त्री, पुत्र और जाति-जन किसी अन्य
 आशयवाता का अनुसरण करते है ।”

२६ उवणिज्जई जीवियमप्पमाय

जरा हरइ न

राया । सुणाहि

मा कासि कम्माइ महालयाइ ॥

—“राजन् । कर्म किसी का

प्रमाद-भूल किए बिना जीवन को हरक्षण मृत्यु के समीप ले जा रहा है, और यह

जरा-बुढ़ावस्था मनुष्य की कान्ति का हरण कर रही है । पाचालराज । मेरी बात सुनो । प्रचुर मत करो ।”

च रिं-

२७ अह पि मि जहेह साहू ।

ज मे तुमं साहसि वक्कमेय ।

भोगा इमे सगकरा ह्वन्ति

जे दुज्जया अज्जो । अम्हारिसेहि ॥

—‘हे साधो । जैसे कि तुम मुझे

बता रहे हो, मैं भी जानता हूँ कि ये

कामभोग बन्धनरूप हैं, किन्तु आर्य ।

हमारे-जैसे साधो के लिए तो ये बहुत दुर्जय हैं ।”

२८ हत्थिणपुरम्मि रि ।

नरवइ महिड्डय ।

कामभोगेसु गिद्धेण

नियानमसुह ॥

—‘चित्र । हस्तिनापुर में महान्

श्रद्धि वाले चक्रवर्ती राजा को देखकर

भोगों में होकर मैंने अशुभ निदान

किया था ।”

२९ मे अपडिकन्तस्स

एयारिस ।

जाणमाणो वि ज

कामभोगेसु मुच्छिओ ॥

—“मैंने उस निदान का प्रतिक्रमण

नहीं किया । उसी कर्म का यह फल है

कि धर्म को जानता हुआ भी मैं काम-

भोगों में हूँ, उन्हें छोड़ नहीं

हूँ ।”

३० नागो जहा पक्कमावससो

थल नाभिसमेइ तीर ।

एव वय कामगुणेसु गिद्धा

न भिक्खुणो मग्गमणुव्वयामो ॥

“जैसे —दलदल में घसा हाथी

स्थल को देखकर भी किनारे पर नहीं पहुँच

पाता है, वैसे ही हम कामभोगों में

जब जानते हुए भी भिक्षुमाग का

अनुसरण नहीं कर पाते हैं ।”

मुनि-

—“राजन् । व्यतीत हो रहा है, रातें दीडती जा रही है । मनुष्य के भोग नित्य नहीं है । काम-भोग क्षीणपुण्य-वाले व्यक्ति को वैसे ही छोड़ देते हैं, जैसे कि क्षीण फल वाले वृक्ष को पक्षी ।”

३१ अह्वेह कालो तूरन्ति राइओ
न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा ।
उविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति
दुम जहा ण व ॥

३२ त सि भोगे असत्तो
अज्जाइ कम्माइ करेहि ।
धम्मे ठिओ सव्वपयाणुकम्पी
तो होहिसि ॥ विउण्णी ॥

—“राजन् । यदि तू काम-भोगों को छोड़ने में असमर्थ है, तो आर्य कर्म ही कर । धर्म में स्थित होकर सब जीवों के प्रति दया करने वाला बन, जिससे कि तू भविष्य में वैक्रियशरीरधारी देव हो सके ।”

३३ न भ भोगे चइऊण बुद्धी
गिद्धो सि आरम्भ-परिगहेसु ।
मोह कओ एत्तिउ विप्पलाओ
गच्छामि राय । आमन्तिओउसि ॥

—“भोगों को छोड़ने की तेरी बुद्धि नहीं है । तू आरम्भ और परिग्रह में है । मैंने व्यर्थ ही तुझ से इतनी बातें की, तुझे सम्बोधित किया । राजन् । मैं जा रहा हूँ ।”

३४ पचालराया वि य बम्भवत्तो
साहुस्स ।
अणुत्तरे भुजिय कामभोगे
अणुत्तरे सो नरए पविट्ठो ॥

पाचाल देश का राजा ब्रह्मदत्त मुनि के ॥ का पालन न कर सका, अतः अनुत्तर भोगों को भोगकर अनुत्तर (सप्तम) नरक में गया ।

३५ चित्तो वि कामेहि विरत्तकामो
उवगगचारित्त-सधो महेसी ।
अणुत्तर पालइत्ता
अणुत्तर सिद्धिगइ गओ ॥

कामभोगों से निवृत्त, उग्र चारित्र्यी एवं तपस्वी महर्षि चित्र अनुत्तर सयम का पालन करके अनुत्तर सिद्धिगति को प्राप्त हुए ।

—त्ति वेमि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

इषुकारीय

पूर्व जीवन के वर्तमान के आवरणों को तोड़ है ।
उन्हें कोई रोक नहीं ।

कुण्डल प्रदेश में बहुत पहले कभी एक 'इषुकार' नगर था । नगर के राजा का नाम भी 'इषुकार' था । उसकी पत्नी कमलावती थी ।

इषुकार नगर में भृगु नामक राज-पुरोहित रहते थे । उनकी पत्नी यशा थी । उसका वशिष्ठ कुल में जन्म हुआ था, अतः उसे वाशिष्ठी कहते थे । उन्हें कोई सन्तान नहीं थी । वश किस प्रकार चलेगा, बस, इसी एक चिन्ता में उनका समय निकल रहा था । एक बार दो देव, जिनका जन्म यशा और भृगु पुरोहित के यहाँ होना था, उन्होंने श्रमणवेश में आकर यशा को बताया कि—“तुम चिन्ता मत करो । तुम्हें दो पुत्र होंगे, किन्तु वे बचपन में ही दीक्षा ग्रहण कर लेंगे ।”

अपनी भविष्य-वाणी के अनुसार दोनों देवों ने भृगु पुरोहित के यहाँ पुत्रों के रूप में जन्म लिया । वे बहुत सुन्दर थे । यशा उन्हें देखकर प्रसन्न थी, किन्तु मन में यह भय भी समाया था कि भविष्यवाणी के अनुसार कहीं दोनों दीक्षा न ले लें ? अतः वह अपने अल्पवयस्क पुत्रों के मन में समय-समय पर साधुओं के प्रति भय की भावना पैदा करती रहती थी । उन्हें समझाती रहती कि—“साधुओं के पास मत जाना । वे छोटे-बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, उन्हें मार देते हैं । और तो क्या, उनसे बात भी मत करना ।” मा की इस शिक्षा के फलस्वरूप दोनों बालक साधुओं से डरते रहते, उनके पास तक न जाते ।

इषुकारीय

पूर्व जीवन के " के आवरणों को तोड़ है ।
उन्हे कोई रोक नहीं स ।

कुक्षेत्र प्रदेश मे बहुत पहले कभी एक 'इषुकार' नगर था । नगर के राजा का नाम भी 'इषुकार' था । उसकी पत्नी कमलावती थी ।

इषुकार नगर मे भृगु नामक राज-पुरोहित रहते थे । उनकी पत्नी यशा थी । उसका वशिष्ठ कुल मे जन्म हुआ था, अत उसे वाशिष्ठी कहते थे । इन्हे कोई सन्तान नही थी । वश किस प्रकार चलेगा, बस, इसी एक चिन्ता मे उनका समय निकल रहा था । एक बार दो देव, जिनका जन्म और भृगु पुरोहित के यहाँ होना था, उन्होने श्रमणवेश मे आकर यशा को बताया कि—“तुम चिन्ता मत करो । तुम्हे दो पुत्र होंगे, किन्तु वे बचपन में ही दीक्षा ग्रहण कर लेंगे ।”

अपनी भविष्य-वाणी के अनुसार दोनो देवो ने भृगु पुरोहित के यहाँ पुत्रो के रूप मे जन्म लिया । वे बहुत सुन्दर थे । यशा उन्हे देखकर प्रसन्न थी, किन्तु मन मे यह भय भी समाया था कि भविष्यवाणी के अनुसार कही दोनो दीक्षा न ले लें ? अत वह अपने अल्पवयस्क पुत्रो के मन मे समय-समय पर साधुओ के प्रति भय की भावना पैदा करती रहती थी । उन्हे समझाती रहती कि—“साधुओ के पास मत जाना । वे छोटे बच्चो को उठाकर ले जाते है, उन्हे मार देते है । और तो क्या, उनसे बात भी मत करना ।” मा की इस शिक्षा के फलस्वरूप दोनो बालक साधुओ से डरते रहते, उनके पास तक न जाते ।

एक बार गाँव के बाहर कहीं दूर जगह पर वे खेल रहे थे। अचानक उसी रास्ते से कुछ साधु आए। उन्हें देखकर वे घबरा गये। अब क्या करे, बचने का कोई उपाय नहीं था। अतः वे पास के एक सघन वट-वृक्ष पर चढ़ गये। और झुपे हुए चुपचाप देखने लगे कि साधु क्या करते हैं? साधुओं ने पेड़ के नीचे आकर इधर उधर देखा-भाला, रजोहरण से चीटो को एक ओर सुरक्षित किया, और बड़ी यतना के साथ वट की छाया में बैठ कर भोजन करने लगे। बच्चों ने उनके दयाशील व्यवहार को देखा, उनकी करुणाद्रवित बातचीत सुनी। दोनों बच्चों का भय दूर हुआ। “इसके पहले भी कभी हमने इन्हें देखा है? ये अपरिचित नहीं हैं?”—धुधली-सी स्मृति धीरे धीरे अवचेतन मन पर रूपाकार होने लगी। वह कुछ और गहरी होकर स्पष्ट होने लगी। और कुछ ही क्षणों में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। अब क्या था, भय दूर हुआ, अन्तर्मन प्रसन्नता से भर गया। वे वृक्ष से नीचे उतर कर साधुओं के पास आए। साधुओं ने उन्हें प्रतिबोध दिया। उन्होंने सयम लेने का निर्णय किया और माता पिता को अपने इस निर्णय की सूचना दी। माता पिता ने बहुत कुछ समझाया, किन्तु जब देखा कि वे नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने भी उनके साथ सयम लेने का निर्णय किया।

भृगु पुरोहित सम्पन्न था। उसके पास विपुल मात्रा में धन-संपत्ति थी। उत्तराधिकारी के न रहने का हुआ कि उसका अब कौन मालिक हो। तत्कालीन परम्परा के अनुसार उसका एक ही समाधान था कि जिसका कोई नहीं, उसका मालिक राजा है। पुरोहित का त्यक्त धन राज्य-भंडार में जमा किये जाने लगा।

यह सूचना इषुकार की पत्नी कमलावती को मिली। भावनाशील रानी ने राजा को समझाया कि—“जीवन क्षणिक है। इस क्षणिक जीवन के लिए तुम यह क्यों सग्रह कर रहे हो। पुरोहित खोद रहा है, और तुम उसको स्वीकार कर रहे हो। यह तो दूसरों के वमन को चाटने के समान है, राजन्! धन मांस के टुकड़े के समान है। जिस प्रकार मांसखण्ड पर चील, कौवे और गीघ झपटते हैं, उसी प्रकार लेलुप व्यक्ति धन पर झपटते हैं। अच्छा है कि हम इस क्षणनस्वर धन को खोडकर, जो शाश्वत धन है, उसकी खोज करें। यहाँ के सभी सुख यहीं खोड जाने हैं। यहाँ से जाते समय परभव में एक धर्म ही होगा।”

रानी की बात सुनकर राजा की भावना का परिवर्तन होता है । राजा रानी दोनों ही भोगों से विरक्त हो जाते हैं और समय स्वीकार करने का स करते हैं ।

इस प्रकार राजा और रानी, पुरोहित और उसकी पत्नी, पुरोहित के दोनों पुत्र—छहों व्यक्ति दीक्षा लेते हैं ।

चउद्दसमं णं : चौदहवां अध्ययन

उसुयारिज्ज : ० रीय

मूल

हिन्दी अनुवाद

१ देवा भवित्ताण पुरे भवम्मी
केइ च्चुया एगविमाणवासी ।
पुरे पुराणे उसुयारनामे
खाए समिद्धे सुरलोगरम्मे ॥

देवलोक के समान सुरम्ह, प्राचीन,
प्रसिद्ध और समृद्धिशाली इषुकार नामक
नगर था । उसमें पूर्वजन्म में एक ही
विमान के वासी कुछ जीव देवताका
आयुष्य पूर्ण कर अवतरित हुए ।

२ स तेसेण पुराकएणं
कुलेसु वग्गेसु य ते पसूया ।
निव्विणसंसारमया जहाय
जिणिन्वमगं सरण ॥

पूर्वजन्म में कृत अपने अवशिष्ट कर्मों
के कारण वे जीव उच्चकुलो में उत्पन्न
हुए और संसारभय से उद्विग्न होकर
कामभोगों का परित्याग कर जिनेंद्र-
मार्ग की शरण ली ।

३ पुमत्तमागम्म कुमार दो बी
पुरोहिओ य पत्ती ।
विमालकिस्सी य तहोसुयारो
देवी ई य ॥

पुरुषत्व को प्राप्त दोनों पुरोहित-
कुमार, पुरोहित, ० पत्नी यथा,
विमालकीर्ति वाला इषुकार राजा और
उसकी रानी कमलावती—ये छह व्यक्त
थे ।

४ जाई-जरा-मच्चुभयाभिभूया
बहिं विहारामिनिविट्ठचित्ता ।
विमोक्खणट्ठा
वट्ठण ते कामगुणे विरत्ता ॥

जन्म, जरा और मरण के भय से
अभिभूत कुमारो का चित्त मुनिदर्शन से
बहिर्विहार अर्थात् मोक्ष की ओर आकृष्ट
हुआ, फलतः ससारचक्र से मुक्ति पाने
के लिए वे कामगुणों से विरक्त हुए ।

५ पियपुत्तगा वोस्मि वि माहणस्स
सकम्मसीलस्स पुरोहि
सरित्तु पोराणिय
तहा सुचिण्ण तव च ॥

यज्ञ-यागादि कर्म में संलग्न ब्राह्मण
(पुरोहित) के ये दोनों प्रिय पुत्र अपने
पूर्वजन्म तथा गीन सुचीर्ण (भली-
भाँति आराधित) तप-सयम को स्मरण
कर विरक्त हुए ।

६ ते कामभोगेसु अ
माणुस्सएसु जे यावि विग्वा ।
मोक्खामिकखी अभिजायसद्धा
उवाहु ॥

मनुष्य तथा देवता-सम्बन्धी काम
भोगों में अनासक्त, मोक्षामिषाधी, अद्धा-
सपक्ष उन दोनों पुत्रों ने पिता के समीप
आकर उन्हें इस प्रकार कहा—

७ इम विहार
बहुअन्तराय न य दीहमाउ ।
तम्हा गिहसि न रइ लहामो
आमन्तयामो धरिस्सामु भोगो ॥

—“जीवन की क्षणिकता को हमने
जाना है, वह विघ्न बाधाओं से पूर्ण है,
अल्पायु है । इसलिए घर में हमें कोई
आनन्द नहीं मिल रहा है । अतः आपकी
अनुमति चाहते हैं कि हम मुनिधर्म का
करें ।”

८ अह तापगो मुणीण
तवस्स ती ।
इम वय वेयविओ वयन्ति
अहा न होई असुयाण लोगो ॥

यह सुनकर पिता ने कुमार-मुनियों
की तपस्या में बाधा उत्पन्न करने वाली
यह बात की कि—‘पुत्रो ! वेदों के
इस प्रकार कहते हैं—जिनको पुत्र नहीं
होता है, उनकी गति नहीं होती है ।”

६ अहिञ्ज वेए परिबिस्स विप्पे
पुत्ते पडिठप्प गिहसि ।
भोव्वाण भोए सह इत्थियाहि
अ होह मुणी पसत्था ॥

—“इसलिए हे पुत्रो, पहले वेदो का अध्ययन करो, ब्राह्मणों को भोजन दो और विवाह कर स्त्रियों के साथ भोग भोगो । अनन्तर पुत्रों को घर का भार सौंप कर अरण्यवासी -श्रेष्ठ मुनि बनना ।”

१० सोयगिणा पुं ।
मोहाणिला ।हिएण ।
स ।व परि ।ण
बहुहा च ॥

अपने रागादि-गुणरूप इन्वन (जलावन) से प्रदीप्त एवं मोहरूप पवन से प्रज्वलित शोकान्नि के कारण जिसका अन्त करण सतप्त तथा परितप्त हो गया है, और जो मोहग्रस्त होकर अनेक प्रकार के बहुत अधिक बीनहीन वचन बोल रहा है—

११ पुरोहितं तं कमसोऽणुणन्तं
निमतयन्तं च घण्णं ।
अहक्कम कामगुणेहि चेष
कुमारगा ते पसमिक्ख ॥

—जो एक के बाद एक बार-बार अनुनय कर रहा है, धन का और क्रमप्राप्त काम भोगों का निमन्त्रण दे रहा है, उस अपने पिता पुरोहित को कुमारों ने अच्छी तरह विचार कर यह वचन कहा—

१२ वेया अहीया न भवन्ति
भुत्ता विया निन्ति तम तमेण ।
य पुत्ता न हवन्ति
को ते अणुमन्नेज्ज एय ॥

पुत्र—

—“पढे हुए वेद भी ज्ञान नहीं होते हैं । यज्ञ-यागादि के रूप में पशुहिंसा के उप-देशक ब्राह्मण भी भोजन कराने पर तम-स्तम (अन्धकाराच्छन्न) स्थिति में ले जाते हैं । औरस पुत्र भी रक्षा करने वाले नहीं हैं । अतः आपके उक्त का कौन अनुमोदन करेगा ?”

१३ क्षणमेवासोक्ता बहुकालवुक्ता
पगामवुक्ता अणिगामसोक्ता ।
सो विपक्खभूया
ति स कामभीगा ॥

—“ये काम-भोग क्षण भर के लिए
सुख देते हैं, तो चिरकाल तक दुःख देते
हैं, अधिक दुःख और थोड़ा सुख देते हैं ।
ससार से मुक्त होने में बाधक है, अनर्थों
की खान हैं ।”

१४ परिववयन्ते अणियत्तकामे
अहो य रामो परितप्पमाणे ।
अन्नप्पमत्ते घणमेसमाणे
प्पोत्ति मच्चु पुरिसे जर च ॥

—“जो कामनाओं से मुक्त नहीं है,
वह अतृप्ति के ताप से जलता हुआ पुरुष
रान दिन भटकता फिरता है और दूसरों
के लिए प्रमादाचरण करने वह
घन की खोज में लगा हुआ एक दिन जरा
और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ।”

१५ च मे अत्थि इम च नत्थि
इम च मे किञ्च अकिञ्च ।
त एवमेव
हरा हरति सि क्हं पमाए ?

—“यह मेरे पास है, यह मेरे पास
नहीं है । यह मुझे करना है, यह नहीं
करना है—इस प्रकार व्यर्थ की बक-
बास करने वाले व्यक्ति को अपहरण
करने वाली मृत्यु उठा लेती है ।
स्थिति होने पर भी प्रमाद कैसा ?”

१६ पभूय इत्थियाहि
। तह्हा णा पगामा
तव कए तप्पह् अस्स लोगो
त साहीणमिहेव तुब्भ ॥

पिता—

—“जिसकी प्राप्ति के लिए लोग
तप करते हैं, वह विपुल धन, स्त्रियां,
और इन्द्रियों के मनोज्ञ विषयभोग
—उन्हे यहा पर ही स्वाधीन रूप से
प्राप्त है । फिर परलोक के इन सुखों के
लिए क्यों मिस्र बनते हो ?”

१७. धणेण धम्मधुराहिगारे
 ेण वा गुणेहि चेव ।
 भविस्सामु गुणोहधारी
 बहिंविहारा अभिगम्म मि ॥

१८. जहा य अग्गी णिउसन्तो
 खीरे धय तेत्त महातिलेसु ।
 एमेव जाया । सरीरसि
 समुच्छई नावमि ॥

१९. नो इन्वियग्गेअ अमुत्तभावा
 अमुत्त वि य होइ निच्छो ।
 अउअथहेउ नियय बन्धो
 संसारहेउ च वयन्ति ॥

२०. वयं
 पुरा कम्ममकासि मोहा ।
 ओखअभाणा परिरविसयन्ता
 त नेव । ते वि समायरामो ॥

पुत्र—

—“जैसे वर्म की धुरा को वहन करने का अधिकार प्राप्त है, उसे वन, स्वजन तथा ऐन्द्रियिक विषयो का क्या प्रयोजन है ? हम तो गुणसमूह के धारक, अप्रतिबद्धविहारी, शुद्ध भिक्षा ग्रहण करने वाले बनेंगे ।”

पिता—

—“पुत्रो ! जैसे अरणि में अग्नि, दूध में घी, तिलो में तेल असत्-अविद्यमान पैदा होता है, उसी प्रकार शरीर में जीव भी असत् ही पैदा होता है और नष्ट हो जाता है । शरीर का नाश होने पर जीव का भी अस्तित्व नहीं रहता ।”

पुत्र—

—“आत्मा अमूर्त है, अतः वह इन्द्रियो के द्वारा प्राप्य नहीं है—जाना नहीं जा है । जो अमूर्त भाव होता है, वह निश्च होता । के आन्तरिक रागादि हेतु ही निश्चित रूप से बन्ध के हैं । और बन्ध को ही संसार का हेतु कहा है ।”

—“जब तक हम धर्म से अनभिज्ञ थे, तब तक मोहवश पाप कर्म करते रहे, आपके द्वारा हम रोके गए और हमारा संरक्षण होता रहा । किन्तु अब हम पुनः पाप कर्म का आचरण नहीं करेंगे ।”

२१ अम्भाह्वयंमि लोगंमि
सम्बओ परिवारिओ ।
अमोहाहि पडन्तीहि
गिहसि न रइ लमे ॥

२२ केण गहओ लोगो ?
केण वा परिवारिओ ?
का वा अमोहा ?
। चिताबरो ठुमि ॥

२३ मच्चुणाअम्भाह्वओ लोगो
जराए परिवारिओ ।
अमोहा रयणी बुत्ता
एव ताय । वियाणह ॥

२४. जा जा वच्चइ रयणी
न सा पडिनियत्तई ।
अहम्मं कुणमाणस्स
अ जन्ति राइओ ॥

२५ जा जा वच्चइ रयणी
न सा पडिनियत्तई ।
धम्म च कुणमाणस्स
सफला जन्ति राइओ ॥

—“लोक आहत (पीडित) है ।
चारो तरफ से घिरा है । अमोघा आरही
हैं । इस स्थिति में हम घर में सुख नहीं
पा रहे हैं ।”

पिता—

—“पुत्रो । यह लोक किससे
आहत है ? किससे घिरा हुआ है ?
अमोघा किसे कहते हैं ? यह जानने के
लिए मैं चिन्तित हूँ ।”

पुत्र—

—“पिता । आप अच्छी तरह जान
लें कि यह लोक मृत्यु से आहत है,
जरा से घिरा हुआ है । और रात्रि
(समयचक्र की गति) को अमोघा
(कभी न रुकने वाली) कहते हैं ।”

—“ओ ओ रात्रि जा रही है, वह
फिर लौट कर नहीं आती है । अवर्म
करने वाले की रात्रिया निष्फल आती हैं ।”

—“ओ ओ रात्रि जा रही है, वह
फिर लौट कर नहीं आती है । धर्म करने
वाले की रात्रिया सफल होती है ।”

२६ एगओ सबसित्ताण
 दुहओ सम्म जुया ।
 जाया । गमिस्सामो
 भिक्षमाणा कुले कुले ॥

२७ जस्सत्थि मच्चुणा
 वसत्थि पल ।
 जो न मरिस्सामि
 सो णु कखे सुए णि ॥

२८ अज्जेव धम्म पडिवज्जयामो
 जहि न पुणवमवामो ।
 नेव य अत्थि किञ्चि
 सद्ध णे विणइत्तु, राग ॥

२९ पहीणपुत्तस्स णु नत्थि वासो
 वासिट्ठि भिक्षायरियाइ कालो ।
 साहाहि खखो लहए सभाहि
 छिन्नाहि साहाहि तमेव खाणुं ॥

३० पक्खाविहूणो व्व जहेह पक्खी
 । विहूणो व्व रणे नरिन्वो ।
 विवन्नसारो वणिओ व्व पोए
 पहीणपुत्तो मि तहा अह पि ॥

पिता—

—“पुत्रो, पहले हम सब कुछ
 एक साथ रह कर सम्यक्त्व और ब्रतों से
 युक्त हो अर्थात् उनका पालन करें ।
 पश्चात् ढलती आयु में दीक्षित होकर घर-
 घर से भिक्षा ग्रहण करते हुए विचरेंगे ।”

पुत्र—

—“जिसकी मृत्यु के साथ मंत्री है,
 जो मृत्यु के आने पर दूर भाग सकता है,
 अथवा जो यह जानता है कि मैं कभी
 मरूंगा ही नहीं, वही आने वाले कल
 की आकांक्षा (भरोसा) कर है ।”

—“हम आज ही राग को दूर करके
 श्रद्धा से युक्त मुनिधर्म को स्वीकार
 करेंगे, जिसे पाकर पुन इस ससार में
 जन्म नहीं लेना होता है । हमारे लिए
 कोई भी भोग अनागत-अभुक्त नहीं है,
 क्योंकि वे अनन्त बार भोगे जा चुके हैं ।

प्रबुद्ध पुरोहित—

—“वाशिष्ठि 'पुत्रो' के बिना इस
 घर में मेरा निवास नहीं हो है ।
 भिक्षाचर्या का कान आ गया है । वृक्ष
 ों से ही सुन्दर है ।
 शाखाओं के कट जाने पर वह केवल ठूठ
 कहलाता है ।”

—“पक्षों से रहित पक्षी, युद्ध में
 सेना से रहित राजा, जलपोत (अहाज)
 पर बन-रहित व्यापारी जैसे असहाय
 होता है वैसे ही पुत्रों के बिना मैं भी
 असहाय हूँ ।”

३१ सुसमिया कामगुणा इमे ते
सपिणि या ।
भुजामु ता कामगुणे
गमिस्सामु पहाणमग्ग ॥

पुरोहित पत्नी—

—“सुसंस्कृत एव सुसंगृहीत काम-
भोगं कृम प्रचतुर विपरसस जो हमें प्राप्त
है, उन्हें पहले इच्छानुरूप भोग लें । उसके
बाद हम मुनिवर्ग के प्रधान मार्ग पर
चलेंगे ।”

पुरोहित—

३२ भुत्ता रसा भोइ । जहाइ जे बओ
न जीविय पजहामि भोए ॥
च च दुक्ख
सच्चिक्खसाणो चरि मि मोण ॥

—“भवति ! हम विपरससों को
भोग छुके हैं । युवावस्था हमें छोड़ रही
है । मैं किसी स्वर्गीय जीवन के प्रलोभन
में भोगों को नहीं छोड़ रहा हूँ । जाभ-
अलाभ, सुख-दुख को समदृष्टि से देखता
हुआ मैं मुनिवर्ग का पालन करूँगा ।”

पुरोहित-पत्नी—

३३ मा हू तुम सोयरियाण सभरे
जुण्णो व हसो पडिसोत्तमाओ ।
भुजाहि भोगाइ मए ण
खु भिक्खायि विहारो ॥

—“प्रतिज्ञांत में तैरने वाले बूढ़े हंस
की तरह कहीं तुम्हें फिर अपने बन्धुओं
को याद न करना पड़े ? अतः मेरे साथ
भोगों को भोगो । यह भिक्षाचार्या और
यह भ्रामानुषाभ विहार काफी दुःख-
रूप हैं ।”

पुरोहित—

३४ जहा य भोई । तणुय भुयगो
निम्मोय्यणि हिच्च पलेइ मुत्तो ।
एमेए पयहन्ति भोए
से ह कह नाणुगमिस्समेक्को ?

—“भवति ! जैसे साप अपने
शरीर की कँठड़ी को छोड़कर मुक्तमन
से चलता है, वैसे ही दोनों पुत्र भोगों को
छोड़ कर जा रहे हैं । अतः मैं अकेला रह
कर क्या करूँगा ? क्यों न उनका अनु-
सरण करूँ ?”

३५ छिन्वित् । व रोहिया
 १ जहा गूणे पहाय ।
 घोरेयसीला उवारा
 धीरा हु रि रिय चरन्ति ॥

—“रोहित मत्स्य जैसे कमजोर जाल को काटकर बाहर निकल जाते हैं, वैसे ही वारण किए हुए गुह्यतर सयम-मार को वहन करने वाले प्रवान तपस्वी धीर साधक कामगुणों को छोड़कर भिक्षाचर्या को स्वीकार करते हैं ।”

३६ जहेव कुचा समइवकमन्ता
 तयाणि जालाणि दलित् । हसा ।
 पलेन्ति पुत्ता य पई य
 ते ह कह् मिस्समेक्का ?

पुरोहित-पत्नी—

—“जैसे क्रीच पक्षी और हम बहे-लियो द्वारा प्रमारित को काटकर आकाश में स्वतन्त्र उड़ जाते हैं, वैसे ही मेरे पुत्र और पति भी छोड़कर जा रहे हैं । पीछे मैं अकेली रह कर क्या करूँगी ? मैं भी क्यों न उनका अनु-गमन करूँ ?”

३७ पुरोहित त ससुय सवार
 सोच्छाऽभिनिसम्म पहाय भोए ।
 विउलुत्तम त
 राय अभिउस समुवाय वेवी ॥

—“पुत्र और पत्नी के साथ पुरो-हित ने भोगों को त्याग कर अभिनिष्क्रमण किया है”—यह सुनकर उस कुटुम्ब की प्रचुर और श्रेष्ठ धनसंपत्ति की चाह रखने वाले राजा को रानी आवती ने कहा—

रानी कमलावती—

३८ ० पुरिसो राय ।
 न सो होइ पससिओ ।
 माहणेण पणि
 आवाऽभिउच्छसि ॥

—“तुम ब्राह्मण के द्वारा परित्यक्त धन को ग्रहण करने की इच्छा रखते हो । राजन् ! वमन को खाने वाला पुरुष प्रशमनीय नहीं होता है ।”

३६ जइ
वाधि घण भवे ।
पि ते
नेव तं ॥

—“सारा जगत् और वा
धन भी यदि तुम्हारा हो जाय,
तो भी वह तुम्हारे लिए अपर्याप्त ही
होगा । और वह धन तुम्हारी रक्षा नहीं
कर सकेगा ।”

४० मरिहिसि । वा
मणोरमे कामगुणे पहाय ।
एकको द्वु धम्मो नरदेव ।
न विज्जई मिहेह किञ्चि ॥

—“राजन् । एक दिन इन मनोज्ञ
काम गुणों को छोड़कर जब मरोगे, तब
एक धर्म ही सरक्षक होगा । हे नरदेव ।
यहां धर्म के अतिरिक्त और कोई रक्षा
करने नहीं है ।”

४१ नाह रमे पक्षिणी पजरे वा
छिन्ना चरिस्सामि भोग
अकिञ्चना उज्जुकडा निरामिसा
परिग्गहारमनियत्तवोसा ॥

—“पक्षिणी जैसे पिंजरे में सुख का
अनुभव नहीं करती है, वैसे ही मुझे
भी यहाँ आनन्द नहीं है । मैं स्नेह के
बन्धनों को तोड़कर अकिञ्चन, सरल,
निरासक्त, परिग्रह और हिंसा से निवृत्त
होकर भुनि धर्म का आचरण करूँगी ।”

४२ ववग्गिणा जहा
णेतु जन्तुसु ।
अन्ते पमोयन्ति
रा ो गया ॥

—“जैसे कि वन में लगे बाबानस
में जन्तुओं को जलते देख रागद्वेष के
कारण अन्य जीव प्रमुदित होते हैं ।”

४३. एवमेव वय मूढा
कामभोगेसु मुञ्छिया ।
इज्झमाण न बुज्झामो
रागद्वोसग्गिणा जगं ॥

—“उसी प्रकार कामभोगों में
मुञ्छित हम मूढ लोग भी राग द्वेष की
अग्नि में जलते हुए जगत् को नहीं समझ
रहे हैं ।”

४४ भोगे भोच्चा वमिता य
लहुभूयविहारिणो ।
आमोयमाणा गच्छन्ति
दिया इव ॥

—“आत्मवान् साधक भोगो को भोगकर और यथावसर उन्हें त्यागकर वायु की तरह अप्रतिबद्ध लघुभूत होकर विचरण करते हैं। अपनी इच्छानुसार विचरण करने वाले पक्षियों की तरह प्रसन्नतापूर्वक स्वतन्त्र विहार करते हैं।”

४५ इमे य । कन्दन्ति
मम हृत्यऽञ्जमागया ।
वय च कामेसु
भविस्तामो जहा इमे ॥

—“भार्य ! हमारे हस्तगत हुए ये कामभोग, जिन्हें हमने नियन्त्रित रखा है, वस्तुतः क्षणिक हैं। अभी हम कामनाओं से है, किन्तु जैसे कि पुरोहित—परिवार बन्धनमुक्त हुआ है, वैसे ही हम भी होंगे।”

४६ सामिसं कुलल विस्स
निरामिस ।
आमिस सव्वमुज्झिता
विहरिस्सामि निरामिसा ॥

—“जिस गीध पक्षी के पास मांस होता है, उसी पर दूसरे मांसभक्षी पक्षी झपटते हैं। जिसके पास मांस नहीं होता है, उस पर नहीं झपटते हैं। अतः मैं भी आमिष अर्थात् मांसोपम सब कामभोगों को छोड़कर निरामिष भाव से विचरण करूँगी।”

४७ गिद्धोवमे उ नच्चाण
कामे ।
उरगो ण्णपासे व
सकमाणो तणु चरे ॥

—“ससार को बढाने वाले काम-भोगों को गीध के समान जानकर, उनसे बँधे ही शक्ति होकर चलना चाहिए, जैसे कि गरुड के समीप साप शक्ति होकर है।”

४८ नागो वृक्ष वनं छित्ता
 ॥ वसहिं वए ।
 एय महाराय ।
 उसुयारि त्ति मे ॥

४९ बिउल
 कामभोगे य चए ।
 निव्विसया निरामिसा
 निन्नेहा निप्परिगहा ॥

५० घमन वियाणि
 चेत्तवा कामगुणे वरे ।
 तव पगिअरुहक्खायं
 घोर घोरपरक्कमा ॥

५१ एव ते कमसो
 ।
 -मच्चुभउरि
 त्सन्तगवेसिणो ॥

५२ जे विगयमोहाण
 पुविंअ भावणभाविया ।
 अचिरेणेव कालेण
 दुक्खस्सन्तमुवागया ॥

५३ सह वेवीए
 माहणो य पुरोहिओ ।
 माहणो वारगा चेव
 सव्वे ते परिनिब्बुडे ॥
 —त्ति वेमि ।

—“वन को तोड़कर जैसे हाथों
 अपने निवास स्थान (वन) में चला जाता
 है, वैसे ही हमें भी अपने वास्तविक
 स्थान (मोक्ष) में चलना चाहिए । हे महा-
 राज इषुकार । यही एक मात्र ध्येयस्वर-
 है, ऐसा मैंने जानियों से सुना है ।”

उपसहार—

विशाल राज्य को छोड़कर,
 दुस्त्यज कामभोगों का परित्याग कर, वे
 राजा और रानी भी निर्विषय, निरामिष,
 नि स्तेह और निष्परिग्रह हो गए ।

धर्म को रूप से जानकर,
 उपलब्ध अष्ट कामगुणों को
 छोड़कर, दोनों ही यथोपदिष्ट घोर तप
 को स्वीकार कर समय में घोर पराक्रमी
 बने ।

इस प्रकार वे सब बने,
 धर्मपरायण बने, जन्म एवं मृत्यु के भय
 से उद्विग्न हुए, अतएव दुःख के अन्त की
 खोज में लग गए ।

जिन्होंने पूर्व जन्म में अनित्य एवं
 आदि भावनाओं से अपनी आत्मा
 को भावित किया था, वे सब राजा, रानी,
 ब्राह्मण पुरोहित, उसकी पत्नी और
 उनके दोनों पुत्र वीतराग अर्हत्-शासन
 में मोह को दूर कर थोड़े समय में ही
 दुःख का अन्त करके मुक्त हो गए ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

समि

कौन भिक्षु है ? भिक्षु है ?
है ?

जो व्यक्ति विषयो से निरासक्त होकर एक मात्र मुक्तिलाभ के लिए भिक्षु बना है, उसका जीवन सामाजिक सुख-सुविधाओं से, मान्यताओं एवं धारणाओं से एकदम भिन्न होता है ।

सबसे प्रथम वह निर्भय होता है । वह किसी से कभी डरता नहीं है । न सम्मान और प्रतिष्ठा से झतराता है । वह अपने जीवन के निर्वाह के लिए मन्त्र-तन्त्र आदि विद्याओं का भी उपयोग नहीं करता है । उसके मन में अमीर और गरीब का भेद भी नहीं होता है । वह मुक्त मन से सभी घरों में समान भाव से भिक्षा के लिए जाता है । साधारण निर्धन घरों से नीरस भिक्षा प्राप्त होने पर निन्दा नहीं करता है, और सम्पन्न घरों से सरस आहार मिलने पर भी नहीं करता है । भिक्षा लेने के बाद गृहस्थ को धन्यवाद नहीं देता है । न कृतज्ञता ज्ञापन के लिए ही कुछ कहता है । वह निरन्तर एकरस अपनी साधना की मस्ती में और स्व की खोज में लगा रहता है ।

वह उन लोगों से दूर रहता है, जिनसे उसके की पूर्ति में बाधा आती हो । वह व्यर्थ के लोक-व्यवहार और सम्पर्क से सर्वथा अलग रहकर सीमित, सयमित और जागृति-पूर्ण जीवन जीता है । इस प्रकार का जीवन जीने वाला 'भिक्षु' होता है । निन्दा और स्तुति से मुक्त, राग और द्वेष से उपरत विशिष्ट सर्वोत्तम स्वलक्ष्य की दिशा में ही उसकी जीवन की मंगल-यात्रा होती है । भिक्षु के सयमी जीवन की यह वास्तविक सहिता है ।

पनरसमं अज्झयणं : पदरहवां अ६

सभिव यं : सभिक

मूल

हिन्दी अनुवाद

१ मोणं चरिस्सामि समिच्च
सहिंए उज्जुकडे नियाणि ।
जहिज्ज अकामकामे
पयएसी परिववए जे स ि ॥

“धर्म को स्वीकार कर मुनिभाव
का आचरण करूँगा”—उक्त सकल्प से
जो ज्ञान दर्शनादि गुणों से युक्त रहता है,
जिसका आचरण सरल है, जिसने निदानों
को छेद दिया है, जो पूर्व परिचय का
त्याग करता है, जो कामनाओं से मुक्त
है, अपनी जाति आदि का परिचय दिए
बिना ही जो भिक्षा की गवेषणा
है और जो अप्रतिबद्ध भाव से विहार
। है, वह भिक्षु है ।

२. रागोवरयं चरेज्ज लाहे
विरए वेयवियाऽऽयरक्खिए ।
पल्ले अभिभूय सव्ववसी
जे कम्मिह्वि न मुच्छिए स भिक्खू ॥

जो राग में चपल है, समय में
तत्पर है, जो आश्रय से विरत है, जो
तो का ज्ञाता है, जो आत्मरक्षक
एव प्राज्ञ है, जो रागद्वेष को पराजित
कर सभी को अपने वेष्टता है, जो
किसी भी वस्तु में नहीं होता है,
वह भिक्षु है ।

३ अक्कोसवह विद्वत्तु धीरे
मुणी चरे निचचमायगुत्ते ।
अव्वग्गमणे असंपहिट्ठे
जे कसिण अहियासए स भिक्खू ॥

कठोर एव वध—मारपीट को
अपने पूर्व-कृत कर्मों का फल र जो
वीर मुनि शान्त रहता है, जो समय से
है, जिसने से अपनी
को गुप्त—रक्षित किया है, आकु-
लता और हर्षातिरेक से जो रहित है,
जो समभाव से सब सहन है,
वह भिक्षु है ।

४ स
सीउण्ह विविह च ग ।
अव्वग्गमणे असंपहिट्ठे
जे कसिण अहियासए स भिक्खू ॥

जो साधारण से साधारण
और को से स्वीकार
है, जो सर्वो-गर्मी तथा बास-
मच्छर आदि के अनुकूल और प्रतिकूल
उपसर्गों में हर्षित और व्यथित नहीं होता
है, जो सब सह लेता है, वह भिक्षु
है ।

५ नो सक्कियमिच्छई न
नो वि य ग, कुओ ?
से सजए सुव्वए तवस्सी
सहिए आयगवेमए स भिक्खू ॥

जो भिक्षु , पूजा और वन्दना
तक नहीं चाहता है, वह किसी से
को अपेक्षा कैसे करेगा ? जो सयत है,
सुव्रती है, और तपस्वी है, जो निर्मल
वाचार से युक्त है, जो को खोज
में लगा है, वह भिक्षु है ।

६ जेण पुण जहाइ जीविय
मोह वा कसिण नियच्छई ।
नरनारि पजहे तवस्सी
न य कोऊहल उवेइ स भिक्खू ॥

स्त्रो हो या पुरुष, जिसकी सगति
से समयी जीवन छूट जाये, और सब
ओर से पूर्ण मोह में वध आए, तपस्वी
उस सगति से दूर रहता है, जो कुतूहल
नहीं करता, वह भिक्षु है ।

७ सर भोममन्तलिक्ख
 सुणि लक्खणवण्डवत्थुविज्ज । स्वर-विद्या, भौम, अन्तरिक्ष, स्वप्न,
 अगवियार विजय लक्षण, दण्ड, वास्तु-विद्या, अगविकार
 जो विज्जाहि न जीवइ स भिक्खू॥ और स्वर-विज्ञान (पशु-पक्षी आदि की
 बोली का ज्ञान)—इन विद्याओं से जो
 नहीं जीता है, वह भिक्षु है ।

८ मूलं विविह वेज्जचिन्त
 विरेयणधू -सिणाण । जो रोगादि से पीड़ित होने पर भी
 आउरे तिगिच्छिय च मन्त्र, मूल-जड़ी-बूटी आदि, आयुर्वेद सबकी
 तं परिभाय परिब्बए स भिक्खू॥ विचारणा, वमन, विरेचन, घृन्न पान की
 नली, स्नान, स्वजनो की शरण और
 चिकित्सा का त्याग कर अप्रतिबद्ध भाव
 से विचरण है, वह भिक्षु है ।

९ क्षत्तियगणउगारायपुत्ता
 माहणभोइयविविहा य सिप्पिणो । क्षत्रिय, गण, उग्र, राजपुत्र, ब्राह्मण,
 नो सिलोगपूय भोगिक (सामन्त आदि) और सभी
 त परि परिब्बए स भिक्खू॥ मे जो कभी कुछ भी नहीं कहता
 है, किन्तु इसे हेय विचरता है,
 वह भिक्षु है ।

१० गिहिणो जे पव्वइएण विट्ठा
 अप्पव्वइएण व सयुया हविज्जा । जो व्यक्ति प्रव्रजित होने के बाद
 इहलोइयफलट्ठा परिचित हुए हो, अथवा जो प्रव्रजित होने
 जो न करेइ स भि ॥ से पहले के परिचित हो उनके साथ हम
 लोक के फन की प्राप्ति हेतु जो सस्तव
 (मिल-जोल) नहीं करता है, वह भिक्षु है ।

११. -भोयण
 विविह परेसि । शयन, , पान, भोजन और
 अबए पडिसेहिए नियण्ठे विविध प्रकार के खाद्य एवं कोई
 जो न पउस्सई स भिक्खू ॥ स्वयं न दे, अथवा माँगने पर भी इन्कार
 नहीं है, वह भिक्षु है ।

१२ ज किंचि आहारपाण विविह
म-साहम परेसि ।
जो त तिविहेण नाणुकपे
मण -कायसुसवुडे स भिवखू ॥

गृहस्थो से विविध प्रकार के -
पान एवं - प्राप्त कर जो मन-
वचन-काया से त्रिविध अनुकपा नहीं
करता है, आशीर्वाद आदि नहीं देता है,
अपितु मन, वचन और काया से पूर्ण
संवृत रहता है, वह भिक्षु है ।

१३. अ चैव जवोदण च
सीय च सोदीर-जवोदण च ।
नो हीलए ि नीरस तु
पन्तकुलाइ परिख्यए स भिवखू ॥

ओसामन, जो से बना भोजन, ठंडा
भोजन, काजी का पानी, जौ का पानी-
जैसे नीरस पिण्ड-भिक्षा की जो निंदा
नहीं करता है, अपितु भिक्षा के लिए
साधारण चरो मे है, वह भिक्षु
है ।

१४ सहा विणि न्ति लोए ससार मे देवता, मनुष्य और
विम्वा माणुस्सगा तथा तिरिच्छा । तिर्यंचो के जो अनेकविध रौद्र, अति
भीमा भयभेरवा ला भयकर और अद्भुत शब्द होते हैं, उन्हें
जोसोच्चान् वहिज्जई स भिवखू ॥ सुनकर जो नहीं है, वह भिक्षु है ।

१५ विविह समिच्च लोए
सहिण्ण खेयाणुगए य कोवियप्पा ।
पक्खे अभिभूय सम्भवंसी
उवसन्ते अविहेइए स भिवखू ॥

लोकप्रचलित विविध धर्मविषयक
वादो को जानकर भी जो ज्ञान दर्शनादि
स्वधर्म मे स्थित रहता है, जो कर्मों को
क्षीण करने मे लगता है, जिसे ो का
परमार्थ प्राप्त है, जो प्राज्ञ है, जो परी-
वही को जीतता है, जो सब-जीवो के
प्रति समदर्शी है और उपमान्त है, जो
किसी को अपमानित नहीं है, वह
भिक्षु है ।

१६ असिप्पजीवी अगिहे अमित्ते
जिइन्दिए सव्वओ विप्पमुक्के ।
अणुक्कसाई लहु ॥ १०
चेचचा गिह एगचरे स भिवखू ॥

जो शिल्पजीवी नहीं है, जिसका कोई गृह नहीं है, जिसके अभिप्पग के हेतु मित्र नहीं है, जो जितेन्द्रिय है, जो सब प्रकार के परिग्रह से मुक्त है, जो अणुकपायी है अर्थात् जिसके क्रोधादि मन्द हैं, जो नीरस और परिमित आहार लेता है, जो गृहवास छोड़कर एकाकी विचरण करता है, वह भिक्षु है ।

—त्ति बेमि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

य-समाधि-

ब्रह्मचर्य का ' है—स्वरूपबोध और आत्मरम ।

व्रत, नियम एवं प्रतिज्ञाएँ उसके लिए है ।

अनन्त, अप्रतिम, अद्वितीय सहज आनन्द आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव है । किन्तु अनादि की गलत समझ और उपेक्षा के कारण जीव ने शरीर, इन्द्रिय और मन में आनन्द को खोजा । इस खोज ने कुछ भ्रम पैदा किए, जिसके फलस्वरूप आत्मा ने आसक्ति और वासना का जाल अपने चारों तरफ बुन लिया, उसे आत्मा का स्वभाव मान लिया और उसी में गया । इस जाल को तोड़ना ही ब्रह्मचर्य है । भ्रम से मुक्त हो जाना ही ब्रह्मचर्य है । वह भ्रम स्वरूपबोध से टूट सकता है । आत्मरमणता से पररमणता का जाल नष्ट हो सकता है । इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य तक पहुँचने का और कोई मार्ग नहीं है । व्रत, नियम, बाह्य मर्यादाएँ ब्रह्मचर्य नहीं हैं । किन्तु ब्रह्मचर्य तक पहुँचने के लिए यह केवल एक वातावरण है । प्राथमिक स्थिति में साधक के लिए उसकी अवश्य आवश्यकता है । किन्तु व्रत एवं नियमों का पालन करने के बाद भी ब्रह्मचर्य की साधना शेष रहती है, चूँकि विकारों के बीज भीतर हैं, और नियम ऊपर हैं । बाहर के नियमों से भीतर के विकार नहीं मिटाये जा सकते हैं । फिर भी नियमों की उपयोगिता है । जिनसे स्वयं का बोध प्रकट हो सके, स्वयं को जानने का अवसर मिल सके, वे नियम साधना-क्षेत्र में अतीव उपयोगी हैं, चूँकि इन्द्रिय और मन के कोलाहलपूर्ण वातावरण में ब्रह्मचर्य की साधना कठिन है । उस कोलाहल को नियम राकते हैं, जिससे साधक आसानी से 'स्व' की खोज कर सकता है ।

सोलसमं अज्झयणं : सोलहवाँ अध्ययन

भचेर हि णं : ब्र चर्य-समाधि-स्थान

मूल

हिन्दी अनुवाद

१—सुय मे । तेण
एवमक्खाय—
इह येरेह
भगवन्तेहि बस बम्भचेर—
समाहिठाणा ,
जे भिक्खू सोच्चा, निसम्म,
ले, रबहुले, ि हूले,
गुत्ते, गुत्तिन्दिए, गुत्तबम्भयारी
विहरेज्जा ।

आयुष्मन् । मैंने सुना है कि उस
भगवान् ने ऐसा कहा है । स्थविर भगवन्तो
ने निर्णय मे इस ब्रह्मचर्य-
समाधि-स्थान बतलाए है—जिन्हें सुन
कर, जिनके अर्थ का निर्णय कर
भिक्षु सयम, यवर, (आश्रवनिरोध) तथा
समाधि (चित्तविशुद्धि) से अधिकाधिक
सम्पन्न हो—मन, वचन, काया का
गोपन करे—इन्द्रियो को बश मे रखे—
—ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखे—और सदा
होकर विहार करे ।

सूत्र २—कयरे खलु ते येरेह
भगवन्तेहि
बस चेरसमाहिठाणा ।
जे भिक्खू सोच्चा, नि ,
सज्जमबहुले, —
बहुले, समाहि ले,
गुत्ते, गुत्तिन्दिए, गुत्तबं री
विहरेज्जा ।

स्थविर भगवन्तो ने ब्रह्मचर्य-समाधि
के वे कौनसे बतलाए हैं—जिन्हें
सुनकर, जिनके अर्थ का निर्णय कर—
भिक्षु सयम, सवर और समाधि से
अधिकाधिक सम्पन्न हो—मन, वचन और
काया का गोपन करे—इन्द्रियो को बश
मे रखे—ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखे—
और सदा होकर विहार करे ।

सूत्र ३—इमे ते येरेहि
भगवन्तेहि
बभचेर हिठाणा ,
जे भिक्षू सोच्चा, नि ,
म बहुले ले,
समाहिबहुले,
गुत्ते, गुत्तिन्दिए, गुत्त बभयारी
विहरेज्जा ।

त जहा—

विबित्ताइ सयणासणाइ
सेविज्जा, से निगगन्थे ।
नो-इत्थो-पसुपण्डगससत्ताइ
सयणासणाइ सेविता हवइ,
से निगगन्थे ।

त कहमिति चे ?

आयरियाह—निगगन्थस्स
इत्थोपसु गससत्ताइ
इ सेवम
।रिस्स बभचेरे सका वा,
वा, वितिगिच्छा वा
समुप्पज्जिज्जा, मेय वा लभेज्जा,
।य वा पाउणिज्जा, दीहकालियं
वा रोगायक हवेज्जा, केवलपन्नताओ
वा घम्माओ भसेज्जा । तम्हा नो
इत्थि-पसुपण्डगससत्ताइ ।
सेविता हवइ, से निगगन्थे ।

स्थविर भगवन्तो ने ब्रह्मचर्य-समाधि
के ये वस स्थान ।ए है—जिन्हे सुन
कर, जिनके अर्थ का निर्णय कर भिक्षु
सयम, सवर और समाधि से अधिका-
धिक सम्पन्न हो—मन, वचन और काया
का गोपन करे—इन्द्रियो को वश में
रखे—ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखे—सदा
होकर विहार करे ।

वे इन प्रकार है—

जो विविकत-अर्थात् एकान्त शयन
और का सेवन करता है, वह
निर्ग्रन्थ है । जो स्त्री, पशु और नपुंसक
से (आकीर्ण) शयन और आसन
का सेवन नहीं करता है, वह निर्ग्रन्थ है ।

ऐसा क्यों ?

आचार्य कहते हैं—जो स्त्री, पशु
और नपुंसक से आकीर्ण शयन और
सेवन करता है, उस ब्रह्मचारी
निर्ग्रन्थ को ब्रह्मचर्य के विषय में ,
(भोगेच्छा) या विचिकित्सा (फल
के प्रति सन्देह) उत्पन्न होती है, अथवा
ब्रह्मचर्य का विनाश होता है, अथवा
उन्माद पैदा होता है, अथवा दीर्घ-
कालिक रोग और आतक (आशुवाती
शूलनादि) होता है, अथवा वह केवली-
प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट होता है ।
अतः स्त्री, पशु और नपुंसक से ससक्त
(आकीर्ण) शयन और आसन का जो सेवन
नहीं करता है, वह निर्ग्रन्थ है ।

४— नो इत्थीण कह
कहिता हवइ, से निगगन्थे ।

त कहमिति चे ?

आयरियाह—निगगन्थं खलु
इत्थीण कह कहेमा ,
बम्भयारिस्स बम्भचेरे वा
। वा वितिगिच्छा वा
समुप्पज्जिज्जा, मेय वा लभेज्जा
। य वा पाउणिज्जा,
दीहकालिय वा रोगायक हवेज्जा,
केवलि ओ वा धम्माओ
भसेज्जा ।
तम्हा नो इत्थीण कह कहेज्जा ।

सूत्र ५—नो इत्थीहिं सद्धि
सन्निसेज्जागए विहरिस्ता
से निगगन्थे ।

त कहमिति चे ?

आयरियाह—निगगन्थस्स खलु
।हिं सद्धि
सन्निसेज्ज स्स,
बम्भयारिस्स चरे
वा, वा,
वितिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा,
मेय वा लभेज्जा,
वा पाउणि ।,
दीहकालिय वा रोगायक हवेज्जा,
केवलिपन्नताओ वा ओ भसेज्जा ।
तम्हा खलु नो निगगन्थे
इत्थीहिं सद्धि सन्निसेजागए विहरेज्जा ।

जो स्त्रियो की (रूप, लावण्य आदि
से सम्बन्धित) कथा नहीं करता है, वह
निर्ग्रन्थ है ।

ऐसा क्यों ?

कहते हैं—जो स्त्रियो की
कथा करता है, उस ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ
को ब्रह्मचर्य के विषय में शका,
या विचिकित्सा उत्पन्न होती है,
ब्रह्मचर्य का विनाश होता है,
उन्माद पैदा होता है, अथवा दीर्घकालिक
रोग और आतक होता है, वह
केवलीप्ररूपित धर्म से भ्रष्ट होता है ।
अतः निर्ग्रन्थ स्त्रियो की कथा न करे ।

जो स्त्रियो के साथ एक आसन पर
नहीं बैठता है, वह निर्ग्रन्थ है ।

ऐसा क्यों ?

आचार्य कहते हैं—जो स्त्रियो के
साथ एक आसन पर बैठता है, उस
ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य के विषय में शका,
काक्षा या विचिकि होती है,
ब्रह्मचर्य का विनाश होता है,
उन्माद पैदा होता है, अथवा दीर्घ-
कालिक रोग और आतक होता है,
अथवा वह केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट
होता है । अतः निर्ग्रन्थ स्त्रियो के साथ
एक आसन पर न बैठे ।

सूत्र ६—नो इत्थीणं इन्द्रियाद्
मणोहराद्, मणोरमाद्
आलोइत्ता, निज्झाइत्ता
हवद्, से निगन्थे ।

त कहमिति चे ?

आयरियाह-निगन्थस्स

ीण इन्द्रियाद्

मणोहराद्, मणोरमाद्

आलोएमाणस्स,

निज्झाय

बम्भयारिस्स बम्भचेरे

वा, वा,

वित्तिगिच्छा वा

समुप्पज्जिजा,

भेयं वा लभेज्जा,

उम्माय वा पाउणिज्जा,

दीहकालिय वा

रोगायक हवेज्जा,

केवलि ओ वा

बम्माओ भसेज्जा ।

तम्हा खलु निगन्थे नो

इत्थीण इन्द्रियाद्

मणोहराद्, मणोरमाद्

आलोएज्जा, निज्झाएज्जा ।

सूत्र ७—नो इत्थीणं उन्तरसि

वा, वुत्तन्तरसि वा,

मित्तन्तरसि वा, खुइयसद् वा,

खइयसद् वा, गीयसद् वा,

हसियसद् वा, थणियसद् वा,

कन्दियसद् वा, विलवियसद् वा,

सुणेत्ता हवद्, से निगन्थे ।

जो स्त्रियो की मनोहर एव मनोरम
इन्द्रियो को नहीं देखता है और उनके
विषय में चिन्तन नहीं करता है, वह
निर्ग्रन्थ है ।

ऐसा क्यों ?

आचार्य कहते हैं—जो स्त्रियो की
मनोहर एव मनोरम इन्द्रियो को देखता
है और उनके विषय में चिन्तन करता है,
उस ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ को ब्रह्मचर्य के
विषय में शका कासा या विचिकित्सा
उत्पन्न होती है, अथवा ब्रह्मचर्य का
विनाश होता है, अथवा उन्माद पैदा
होता है, अथवा दीर्घकालिक रोग और
आतक होता है, अथवा वह केवली प्ररूपित
धर्म से भ्रष्ट हो जाता है । इसलिए
निर्ग्रन्थ स्त्रियो की मनोहर एवं मनोरम
इन्द्रियो को न देखे और न उनके विषय
में चिन्तन करे ।

जो मिट्टी की दीवार के अन्तर से,
परदे के अन्तर से अथवा पक्की दीवार
के अन्तर से स्त्रियो के कूजन, रोदन,
गीत, हास्य, स्तनित—गर्जन, आनन्दन
या विलाप के शब्दों को नहीं सुनता है,
वह निर्ग्रन्थ है ।

त कहमिति चे ?

रियाह-निगन्थस्स खलु
इत्थीण कुड्डन्तरसि वा, दूसन्तरसि
वा, मित्तन्तरसि वा, कुड्डयसद् वा,
यड्डयसद् वा, गीयसद् वा,
हसियसद् वा, थणियसद् वा,
कणि द् वा, विलवियसद् वा,
सुणेमा रित्स
बम्मचेरे सका वा, वा,
धित्तिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा,
मेय वा लमेज्जा,
वा पाणजिज्जा,
दीहकालिय वा रोगायक हवेज्जा,
केवल्लिपल्लताओ वा धम्माओ
भसेज्जा । तम्हा खलु नि
नो णीण कुड्डन्तरसि वा,
न्तरसि वा, भित्तन्तरसि वा,
सद् वा, यड्डयसद् वा,
गीयसद् वा, हसियसद् वा
थणियसद् वा, कन्वियसद् वा,
विलवियसद् वा सुणेमाणे
विहुरेज्जा ।

सूत्र ८—नो निगन्थे पुब्बरय,
पुब्बकीलिय अगुसरित्ता
, से निगन्थे ।

त मिति चे ?

आयरियाह-निगन्थस्स खलु
पुब्बरय पुब्बकीलिय
अणुसरमाणस्स
बम्मधारित्स बम्मचेरे वा,

ऐसा क्यों ?

आचार्य कहते हैं—मिट्टी की दीवार
के अन्तर से, परदे के अन्तर से, अथवा
पक्की दीवार के अन्तर से, स्त्रियों के
कूजन, रोदन, गीत, हास्य, गर्जन आक्र-
न्दन या विलाप के शब्दों को सुनता है,
उस ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ को ब्रह्मचर्य के
विषय में शका, या विचि-
होती है, ब्रह्मचर्य का
विनाश होता है, अथवा उन्माद पैदा
होता है, अथवा दीर्घकालिक रोग और
आतक होता है, अथवा वह केवली-कथित
धर्म से अष्ट हो जाता है । अतः निर्ग्रन्थ
मिट्टी की दीवार के अन्तर से, परदे के
अन्तर से स्त्रियों के कूजन, रोदन, गीत
हास्य, गर्जन, या विलाप के
शब्दों को न सुने ।

जो समयग्रहण से पूर्व की रति
और क्रीडा का अनुस्मरण नहीं करता है,
वह निर्ग्रन्थ है ।

ऐसा क्यों ?

आचार्य कहते हैं—जो समय ग्रहण
से पूर्व की रति का, क्रीडा का अनुस्मरण
है, उस ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ को

कक्षा वा, वित्तिगि वा
समुपपञ्जिज्जा,
मेय वा ,
वा णिज्जा,
दीहकालिय वा रोगायक हवेज्जा,
केवलपन्नत्ताओ वा धम्माओ
भसेज्जा । तम्हा खलु नो
निगगन्थे पुव्वरय, पुव्वकीलिय
अणुसरज्जा ।

सूत्र ६—नो पणीय आहार
आहारित्ता हवइ, से निगगन्थे ।
त कहमिति चे ?
आयरियाह निगगन्थस्स
पणीय पाणभोयण
आहारेमाणस्स बम्भयारिस्स
बम्भचेरे वा, कक्षा वा,
वित्तिगिज्जा वा समुपपञ्जिज्जा,
मेय वा लभेज्जा, वा
पाठणिज्जा, दीहकालिय वा
रोगायक हवेज्जा,
केवलपन्नत्ताओ वा ओ
भसेज्जा ।
तम्हा नो निगगन्थे
पणीय आहार आहारेज्जा ।

सूत्र १०—नो अइमायाए ीयण
आहारेत्ता हवइ, से निगगन्थे ।
त कहमिति चे ?
आयरियाह निगग खलु

ब्रह्मचर्य के विषय मे , काक्षा या
विचिकित्सा होती है, अथवा
ब्रह्मचर्य का विनाश होता है,
उन्माद पैदा होता है, दीर्घकालिक
रोग और होता है, अथवा वह
केवली-प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो है ।
अत निर्ग्रन्थ समय ग्रहण से पूर्व की रति
और क्रीडा का अनुस्मरण न करे ।

जो प्रणीत अर्थात् रसयुक्त पौष्टिक
आहार नहीं करता है, वह निर्ग्रन्थ है ।

ऐसा क्यों ?

आचार्य कहते हैं—जो रसयुक्त
पौष्टिक भोजन-पान करता है, उस
ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ को ब्रह्मचर्य के विषय
मे शका, काक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न
होती है, ब्रह्मचर्य का विनाश
होता है, उन्माद पैदा होता है,
दीर्घकालिक रोग और
होता है, अथवा वह केवली-प्ररूपित धर्म
से भ्रष्ट हो जाता है । अत निर्ग्रन्थ
प्रणीत आहार न करे ।

जो परिमाण से अधिक नहीं खाता-
पीना है वह निर्ग्रन्थ है ।

ऐसा क्यों ?

आचार्य कहते हैं—जो परिमाण से

१याए पाणभोयण
 आहारेमाणस्स, रिस्स
 बभचेरे वा, वा,
 वित्तिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा,
 भेय वा ,
 वा पाउणिज्जा,
 दीहकालिय वा रोगायक हवेज्जा,
 केवल्लिपसत्ताओ वा १ओ
 भसेज्जा । तम्हा खलु नो
 निगगन्थे अहमाथाए
 भोयण भुजिज्जा ।

सूत्र ११—नो विभूसाणुवाई
 इ, से निगगन्थे ।

त कहमिति चे ?

आयरियाह—

विभूसावसिए, विभूसियसरीरे
 इत्थिज्ज अमिलसणिज्जे

। तओ ण

इत्थिज्जणेण अमिलसिज्जमाणस्स

बभचेरे वा, वा,
 वित्तिगिच्छा वा समुप्पज्जि ,
 भेय वा ल ,

वा पाउणिज्जा,

दीहकालिय वा रोगायक हवेज्जा,
 लि १ओ वा धम्माओभसेज्जा ।

तम्हा खलु नो निगगन्थे
 विभूसाणुवाई सिया ।

अविक -पीता है, उस ब्रह्मचारी
 निर्ग्रन्थ को ब्रह्मचर्य के विषय में शका,
 काक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है,
 अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है,
 उन्माद पैदा होता है, अथवा दीर्घकालिक
 रोग और आतक होता है, अथवा वह
 केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता
 है । अतः निर्ग्रन्थ परिमाण से अधिक न
 खाए, न पीए ।

जो विभूसानुपाती नहीं होता है,
 अर्थात् शरीर की विभूषा नहीं करता है,
 वह निर्ग्रन्थ है ।

ऐसा क्यों ?

कहते हैं—जिसकी मनो-
 वृत्ति विभूषा करने की होती है, वह
 शरीर को १ है, उसे स्त्रियाँ
 चाहती हैं । अतः स्त्रियों द्वारा चाहे जाने
 वाले ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य में शका,
 या विचिकित्सा उत्पन्न होती है,
 ब्रह्मचर्य का विनाश होता है,
 उन्माद पैदा होता है, दीर्घकालिक
 रोग और आतक होता है, वह
 केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता
 है । अतः निर्ग्रन्थ विभूसानुपाती न बने ।

सूत्र १२—नो सह -रस-गन्ध-
फासाणुवाई इ,
से निगन्थे ।

त कहमिति चे ?

आयरियाह निगन्थस्स खलु
सहस्रवरसगन्धफासाणुवाईस्स
बम्मयारिस्स बम्मचेरे

वा, वा,

वितिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा,
भय वा ,

वा पाउणिज्जा

दीहकालिय वा रोगायक ह्वेज्जा,
केवलपन्नत्ताओ वा धम्माओ
भसे ।

तम्हा खलु नो निगन्थे

सहस्रवरसगन्धफासाणुवाई हविज्जा।
दसमे बम्मचेरसमाहिठाने हवइ ।

भवन्ति सिलोगा, तजहा—

१ ज विवित्तमणाइण्ण
रहिय थीजणेण य ।
वेरस्स रक्खट्ठा
नु निसेवए ॥

२ मणपत्हायजर्णि
विवड्ढाणि ।
वमचेररओ भिक्खु
थोकह तु विवज्जए ॥

जो शब्द, रूप, रस, गन्ध और
स्पर्श में आसक्न नहीं होता है, वह
निगन्थ है ।

ऐसा क्यों ?

आचार्य कहते हैं—जो शब्द, रूप,
रस, गन्ध और स्पर्श में आसक्न
रहता है, उस ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य
में शका, काका या विचित्रित्ता
उत्पन्न होती है, अथवा ब्रह्मचर्य का
विनाश होता है, अथवा उन्माद पैदा
होता है, अथवा दीर्घकालिक रोग और
आतक होता है अथवा वह केवली-
प्ररूढ़ित धर्म से अष्ट हो है । अतः
निगन्थ शब्द, रूप, रस, गन्ध और
स्पर्श में त न बने ।

यह ब्रह्मचर्य समाधि का दसवाँ
है ।

यहाँ श्लोक है, जैसे—

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए सधर्मी
एकान्त, अनाकीर्ण और स्त्रियो से रहित
में रहे ।

ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु मन में
आह्लास पैदा करने वाली तथा कामराग
को बढ़ाने वाली स्त्री-कथा का त्याग
करे ।

३ च थीहि
सकह च अभिवक्षण ।
बभचेररओ भिक्षू
निच्चसो परिवज्जए ॥

ब्रह्मचर्यं मे रत भिक्षु स्त्रियो के
साथ परिचय तथा बार-बार वार्त्तनाप
का सदा परित्याग करे ।

४ -सठाण
चारुल्लविय-पेहिय ।
बभचेररओ थीण
गिज्झ विवज्जए ॥

ब्रह्मचर्यं मे रत भिक्षु चक्षु-इन्द्रिय
से ग्राह्य स्त्रियो के अग-व्रत्यग, सस्थान—
आकार, बोलने की सुन्दर मुद्रा, तथा
कटाक्ष को देखने का परित्याग करे ।

५ य सङ्ख्य गीय
हसिय थीणिय-कन्दिय ।
ओ थीण
सोयगिज्झ विवज्जए ॥

ब्रह्मचर्य मे रत भिक्षु श्रोत्रेन्द्रिय से
ग्राह्य स्त्रियो के कूजन, रोदन, गीत,
हास्य, गर्जन और क्रन्दन न सुने ।

६ हास किङ्कड रड्ढ दप्प
सहसाऽवत्तासियाणि य ।
ेररओ थीण
नाणुचिन्ते कयाइ वि ॥

ब्रह्मचर्यं मे रत भिक्षु, दीक्षा से पूर्व
जीवन मे स्त्रियो के साथ अनुभूत हास्य,
क्रीडा, रति, अभिमान और आकस्मिक
त्रास का कभी भी अनुचिन्तन न करे ।

७ पणीय भत्तपाण तु
खिप्पं मयणि ।
ेररओ णि
निच्चसो परिवज्जए ॥

ब्रह्मचर्यं मे रत भिक्षु, शीघ्र ही
काम को बढ़ाने वाले प्रणीत
आहार का सदा-सदा परित्याग करे ।

८ निय काले
पणिहाणव ।
नाइमत्त तु भुजे
ेररओ ॥

ब्रह्मचर्यं मे रत भिक्षु चित्त की
स्थिरता के लिए, जीवन-यात्रा के लिए
उचित समय मे धर्म-मर्यादानुसार प्राप्त
परिमित भोजन करे, किन्तु मात्रा से
अधिक ग्रहण न करे ।

६. विभूत परिवर्ज्जेज्जा
सरीरपरिमण्डण ।
बस्मचेररओ भिक्खु
सिगारत्थ न ए ॥

१०. सह्ये ऋवे य गन्धे य
रसे फासे तहेव य ।
पचविहे कामगुणे
निच्चसो परिवर्ज्जे ॥

११. ओ योजणाद्वण्णो
थोकहा य मणोरमा ।
सयवो चेव सारीण
तासि इन्धियवरिसण ॥

१२. रुहय गीय
हसिय मुत्तासियाणि य ।
पणीय मत्तपाण च
अइमाय पाणभोयणं ॥

१३. गत्तभूतणमिदं च
कामभोगा य दुक्कया ।
ना उत्तगवेसिस्स
विस ता जहा ॥

१४. दुक्कए कामभोगे य
निच्चसो परिवर्ज्जे ॥
सकट्ठाणाणि सन्धाणि
वज्जेज्जा पणिहाणव ॥

१५. धम्मारामे चरे भिक्खु
धिइम धम्मसारहो ।
धम्मारामरए बन्ते
बस्मचेर - समाहिए ॥

ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु विभूषण का
त्याग करे ।

श्रृंगार के लिए शरीर का मण्डन
न करे ।

शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—
इन पाँच प्रकार के कामगुणों का नशा
त्याग करे ।

(१) स्त्रियों से आकीर्ण स्थान,

(२) मनोरम स्त्री-कथा,

(३) स्त्रियों का परिचय,

(४) उनकी इन्द्रियों को देखना,

(५) उनके कूजन, रोदन, गीत और
हास्ययुक्त शब्दों का सुनना,

(६) मुक्त भोगों और नशावस्थान को
स्मरण करना,

(७) प्रणीत (पौष्टिक) भोजन-पान,

(८) मात्रा से अधिक भोजन पान,

(९) शरीर को सजाने की इच्छा,

(१०) दुर्जय काम भोग—ये दस आत्म-
गन्धर्वक मनुष्य के लिए तात्तपुट विष
के समान हैं ।

एकाग्रचित्त वाला मुनि दुर्जय काम-
भोगों का सदैव त्याग करे और सब प्रकार
के शका-स्थानों से दूर रहे ।

जो धर्मवान है, जो धर्मरस का
सारथि है, जो धर्म के आराम
में रत है, जो दान्त है, जो ब्रह्मचर्य में
सुखमाहित है, वह भिक्षु धर्म के आराम
(दास) में विचरण करता है ।

३ सम च थीहि
सकह च अभिवक्षण ।
बभचेररओ भिक्खू
णि ॥ परिवज्जए ॥

ब्रह्मचर्यं मे रत भिक्षु स्त्रियो के
साथ परिचय तथा बार-बार वार्तालाप
का सदा परित्याग करे ।

४ अगपच्चाग-
चारुल्लविय-पेहिय ।
बभचेररओ थीण
गिज्झ विवज्जए ॥

ब्रह्मचर्यं मे रत भिक्षु चक्षु-इन्द्रिय
से ग्राह्य स्त्रियो के अग-प्रत्यग, सस्यान—
आकार, बोलने की सुन्दर मुद्रा, तथा
को देखने का परित्याग करे ।

५ कुइय रुइय गीय
हसिय थणिय-कन्दिय ।
बभचेररओ थीण
सोयगिज्झ वि ए ॥

ब्रह्मचर्यं मे रत भिक्षु धोत्रेन्द्रिय से
ग्राह्य स्त्रियो के कूजन, रोदन, गीत,
हास्य, गर्जन और क्रन्दन न सुने ।

६ हास किड्ड रइ बप्प
सहसा सियाणि य ।
रेररओ थीण
नाणुचिन्ते कयाइ वि ॥

ब्रह्मचर्यं मे रत भिक्षु, दीक्षा से पूर्व
जीवन मे स्त्रियो के साथ अनुभूत हास्य,
क्रीडा, रति, अभिमान और आकस्मिक
त्रास का कभी भी अनुचिन्तन न करे ।

७ पणीय तु
खिप्प भयविवड्ढण ।
रेररओ णि
निच्चसो परिवज्जए ॥

ब्रह्मचर्यं मे रत भिक्षु, शीघ्र ही
कामवासना को बढ़ाने वाले प्रणीत
आहार का सदा-सदा परित्याग करे ।

८ मिय काले
पणिहाणव ।
नाइमत्त तु भुजे
रेररओ ॥

ब्रह्मचर्यं मे रत भिक्षु चित्त की
स्थिरता के लिए, जीवन-यात्रा के लिए
उचित समय मे वर्म-भयदानुभार प्राप्त
परिमित भोजन करे, किन्तु मात्रा से
अधिक ग्रहण न करे ।

९. विभूष परिवर्जजेज्जा
सरीरपरिमण्डण ।
बम्भचेररओ भिक्खु
सिगारत्थ न ए ॥

१०. सहे क्वे य गन्धे य
रसे फासे तहेव य ।
पचविहे कामगुणे
निच्चसो परिवज्जाए ॥

११. आलओ थीजणाइण्णो
थोकहा य मणोरमा ।
सयवो खेव नारीण
तासि इन्द्रियवरिसण ॥

१२. रइय गीय
हसिय मुत्तासियाणि य ।
पणीय मत्तपाण च
अइमाय पाणभोयण ॥

१३. गत्तभूसणमिट्ठ च
कामभोगा य वुज्जया ।
नारस्सत्तगवेसिस्स
विस ता अहा ॥

१४. वुज्जए कामभोगे य
निच्चसो परिवज्जए ।
सकट्ठाणाणि सव्वाणि
वज्जेज्जा पणिहाणव ॥

१५. धम्मारामे चरे भिक्खु
धिइम धम्मसारही ।
धम्मारावरए वन्ते
बम्भचेर - समाहिण ॥

ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु विभूषा का
त्याग करे ।

श्रृंगार के लिए शरीर का मण्डन
न करे ।

शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—
इन पाँच प्रकार के कामगुणों का नशा
त्याग करे ।

- (१) स्त्रियों से आकीर्ण स्थान,
- (२) मनोरम स्त्री-कथा,
- (३) स्त्रियों का परिचय,
- (४) उनकी इन्द्रियों को देखना,
- (५) उनके कूजन, रोदन, गीत और
हास्ययुक्त शब्दों का सुनना,
- (६) भुक्त भोगों और महावस्थान को
स्मरण करना,
- (७) प्रणीत (पौष्टिक) भोजन-पान,
- (८) मात्रा से अधिक भोजन पान,
- (९) शरीर को सजाने की इच्छा,
- (१०) दुर्जय काम भोग—ये दस आत्म-
गवेषक मनुष्य के लिए तालपुट विष
के समान हैं ।

एकाग्रचित्त वाला मुनि दुर्जय काम-
भोगों का सर्वत्र त्याग करे और सब प्रकार
के शका-स्थानों से दूर रहे ।

जो धैर्यवान है, जो धर्मरथ का
सारथि है, जो धर्म के आराम
में रत है, जो दान्त है, जो ब्रह्मचर्य में
सुसमाहित है, वह भिक्षु धर्म के आराम
(वाग) में विचरण करता है ।

१६ देव — — ग० १ ।
 — — किन्नरा ।
 बम्भयारि न न्ति
 बुक्कर जे करन्ति तं ॥

१७ एस धम्मे ध्रुवे निअए
 सासए जिणवेसिए ।
 सिद्धा सिज्जन्ति
 सिज्जिअस्सन्ति तहावरे ॥

—त्ति बेमि

जो दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसे देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर—सभी नमस्कार करते हैं।

यह ब्रह्मचर्य-धर्म ध्रुव है, नित्य है, है और जिनोपदिष्ट है। इस धर्म के द्वारा अनेक साधक सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, और भविष्य में भी होंगे।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

- गीय

भिक्षु होने के जो नहीं है,
वह है।

भिक्षु बनने के बाद व्यक्ति को अपना जीवन साधनामय व्यतीत करना ही चाहिए, किन्तु अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो भगवान् महावीर उसे 'पापश्रमण' कहते हैं।

साधु होने के यह सोचना ठीक नहीं है कि अब मुझे और कुछ करने की क्या आवश्यकता है ? गृहत्याग कर अनगर हो गया हूँ, भिक्षु बन गया हूँ। मुझ कृतकृत्य को अब और क्या चाहिए ? आराम से सत्कार सम्मान के भिक्षा मिल ही जाती है। अन्य सब सुविधाएँ भी प्राप्त हैं। शानन्द से जीवनयात्रा चल रही है। अब साधना के नाम पर व्यर्थ के आत्मपीडन से क्या लाभ ?

यदि विवेकभ्रष्ट भिक्षु ऐसा सोचता है, तो वह साधनापथ से जाता है। उसकी दृष्टि आत्मा से हट कर शरीर पर आ ठहरती है, फलतः सुबह से शाम तक वह यथेच्छ पीता है और आराम से सोया रहता है। न उसे ठीक तरह चलने का विवेक रहता है और न बैठने का। अपने उपकरणों को बिना देखे-भाले यो ही चाहे जहाँ रख देता है। सारा कार्य फूँअडपन से करता है और अव्यवस्थित रहता है। किसी के समझाने पर समझता भी नहीं है, अपितु उल्टा समझाने वाले की ही भूलें निकालने लगता है। उन पर क्रोध करता है। उनकी नहीं मानता है।

आचार्य और उपाध्याय के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। श्रुत के अध्ययन से जी चुराता है। बिना कारण के यो ही उल्लठपने से

एक गण से दूसरे गण में जाता है। अविवेकी और मूढ़ है। विचारों से अस्थिर है। वह श्रमण (मिक्षु) पापश्रमण है।

श्रमण बनने का केवल वेप-परिवर्तन से पूरा नहीं होता है। वेष-परिवर्तन आसान है। दो-चार बंधे बंधाये नियमों का पालन करना भी सहज है। किन्तु अनासक्ति के साथ उस परम सत्य की खोज के लिए अपने को सर्वतोभावेन समर्पित करना, आसान नहीं है। और यही वह साधना है, जो मानव-जीवन का परम आदर्श है। जो इसे साध सकता है, भगवान् महावीर उसे श्रेष्ठ श्रमण कहते हैं।

अज्ञायणः सतरहवाँ अ पावसमणिज्जः - नीय

मूल

हिन्दी-अनुवाद

१ जे के हमे पव्वइए निगण्ठे
सुणित्ता विणओववन्ते ।
जहिउं बोहिलाभं
विहरेण्ण य जहासुह तु ॥

जो कोई धर्म को सुनकर, अत्यन्त
दुर्लभ बोधिलाभ को करके पहले तो
विनय अर्थात् आचार से सपन्न हो जाता
है, निर्गन्धरूप में प्रव्रजित हो जाता है,
किन्तु बाद में सुख-स्पृहा के कारण
-विहारी हो जाता है ।

२ सेज्जा पाउरण मे अत्थि
उप्पज्जई भोत्तुं तहेव ।
जाणामि ज बह्व आससु । त्ति
कि काहामि सुएण भन्ते ॥

आचार्य एवं गुरु के द्वारा शास्त्राध्ययन
की प्रेरणा मिलने पर वह दुःख होकर
कहता है—'आयुष्मन् ! रहने को अच्छा
स्थान मिल रहा है । कपड़े मेरे पास हैं ।
खाने पीने का मिल जाता है । और
जो हो रहा है, उसे मैं जानता हूँ ।
भन्ते ! शास्त्रों का अध्ययन करके मैं क्या
करूँगा ?'

३ जे के हमे
निहासीले पगामसो ।
भोच्चो पेच्चो सुवइ
त्ति बुच्चई ॥

जो कोई प्रव्रजित होकर निश्वासील
रहता है, यथेच्छ आशीर्वाद वस आराम से
सो जाता है, वह 'पापमयण' कहलाता
है ।

४ आयरियउवञ्जाएहि
सुय विणय च गाहिए ।
ते चेव खिसई बाले
णे त्ति वुच्चई ॥

जिन आचार्य और उपाध्यायो से
श्रुत (विचार) और विनय (आचार)
ग्रहण किया है, उन्ही की निन्दा
है, वह बाल—अर्थात् विवेकभ्रष्ट पाप-
कहलाता है ।

५. रिय
सम्म नो पडितप्पइ ।
डिपूयए
त्ति वुच्चई ॥

जो आचार्य और उपाध्यायो की
चिन्ता (सेवा आदि का ध्यान) नहीं
है, अपितु उनका अनादर करता है, जो
ढोठ है, वह पाप श्रमण कहलाता है ।

६ सम्महमाणे पाणाणि
बीयाणि हरियाणि य् ।
असजए
त्ति वुच्चई ॥

जो प्राणी (दीन्द्रिय आदि जीव), बीज
और वनस्पति का समर्दन करता रहता
है, जो असयत होते हुए भी स्वयं को
सयत मानता है, वह पापश्रमण कहलाता
है ।

७. पीठ
निसेज्ज ।
अप्पमज्जियमारुहइ
पावसमणे त्ति वुच्चई ॥

जो सस्तारक—विश्रौणा, फलक—
पाट, पीठ—आसन, निपट्टा—स्वाध्याय-
भूमि और पादकम्बल—पादपुच्छन का
प्रमार्जन किए बिना ही उन पर बैठता है,
वह पापश्रमण कहलाता है ।

८. चरई
य अभिक्खण ।
य चण्डे य
त्ति वुच्चई ॥

जो जल्दी-जल्दी चलता है, जो पुन
पुन प्रमादाचरण करता रहता है, जो
मर्यादाओं का करता है,
जो क्रोधी, है वह पापश्रमण कहलाता
है ।

९. पडिलेहेइ पमत्ते
पडिलेहणाअणाउत्ते
त्ति वुच्चई ॥

जो प्रमत्त—असावधान होकर प्रति-
लेखन करता है, जो पात्र और
जहाँ-तहाँ रख देता है, जो प्रतिलेखन में
अनायुक्त—असावधान रहता है, वह पाप-
श्रमण कहलाता है ।

१० पडिलेहेइ पमत्ते
से किंचि तु निसामिया ।
गुरु परि ए निच्च
णे त्ति बुच्चई ॥

११. बहुमाई पमुहरे
अणिग्गहे ।
असविमामी अधियत्ते
पावसमणे त्ति बुच्चई ॥

१२ विवाद व उवीरेइ
अहम्मे अत्तपसहा ।
बुग्गहे कलहे रत्ते
त्ति बुच्चई ॥

१३ अधिरासणे कुक्कुईए
जत्थ निसीयई ।
आसणम्मि अमाउत्ते
समणे त्ति बुच्चई ॥

१४ ससरक्खपाए सुवई
सेज्ज न पडिलेहइ ।
सयारए अणाउत्ते ।
त्ति बुच्चई ॥

१५ -वहोविगईओ
आहारेइ अणि ण ।
अरए य तवोकम्मे
पावसमणे त्ति बुच्चई ॥

जो इधर-उधर की बातों को सुनता हुआ प्रमत्तभाव से प्रतिलेखन करता है, जो गुरु की अवहेलना करता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

जो बहुत मायावी है, जो वाचाल है, जो स्तब्ध—धीठ है, लोभी है, जो अनिग्रह है—अर्थात् इन्द्रिय एवं मन पर उचित नियन्त्रण नहीं रखता है, जो प्राप्त वस्तुओं का परस्पर सविभाग नहीं करता है, जिसे गुरु के प्रति प्रेम नहीं है, वह पापश्रमण कहलाता है ।

जो शान्त हुए विवाद को पुन उस्ताडता है, जो अधर्म में अपनी प्रजा का हनन करता है, जो कदाग्रह (विग्रह) तथा कलह में व्यस्त है, वह पापश्रमण कहलाता है ।

जो स्थिरता से नहीं बैठता है, जो हाथ-पैर आदि की चंचल एवं विकृत चेष्टाएँ करता है, जो जहाँ तहाँ बैठ जाता है, जिसे आसन पर बैठने का उचित विवेक नहीं है, वह पापश्रमण कहलाता है ।

जो रज (सचित्त धूल) से लिप्त पैरो से सो जाता है, जो शय्या का प्रमाज्जन नहीं करता है, सस्तारक—विछौने के विषय में असावधान होता है, वह पापश्रमण कहलाता है ।

जो दूष, वही आदि विकृतियों बार-बार खाता है, जो तप-क्रिया में रुचि नहीं रखता है, वह पापश्रमण कहलाता है ।

१६ स्मि य सूरस्मि
आहारेद् अभिव्यञ्जण ।
चोद्भो पडिचोएद्
त्ति बुच्चवई ॥

१७. आयरियपरिच्चाई
परपासण्डसेवए ।
गाणगणिए
पावसमणे त्ति बुच्चवई ॥

१८ सम गेह परिचज्ज
परगेहसि वावडे ।
निमित्तेण य ववहरई
मणे त्ति बुच्चवई ॥

१९ सन्नाइयिण्ड जेमेह
नेच्छई सामुदाणिय ।
गिहिनिसेज्ज च वाहेह
त्ति बुच्चवई ॥

२० एयारिसे पच्चकुसीलसवुडे
क्खघरे मुणिपवराण हेट्ठिमे ।
अयसि लोए विसमेव गरहिए
न से नेव प लोए ॥

जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक
बार-बार रहता है, जो समझाने
पर है—अर्थात् शिक्षक गुरु
को ही उपदेश आ देने लगता है, वह पाप-
कहलाता है ।

जो अपने आचार्य का परित्याग कर
अन्य —भतपरम्परा को स्वीकार
करता है, जो गाणगणिक होता है—
अर्थात् छह मास की अल्प अवधि में ही एक
गण से दूसरे गण में करता है, वह
दुष्प्रवृत्त—निन्दित पापश्रमण कहलाता है ।

जो अपने घर (गृहकार्य) को छोड़कर
पर घर में व्यापृत होता है—दूसरो की
घर गृहस्थी के धन्यो में लग जाता है, जो
शुभाशुभ वतलाकर द्रव्यादिक उपार्जन
करता है, वह पापश्रमण कहलाता
है ।

जो अपने ज्ञातिजनो से—पूर्व परिचित
स्वजनो से आहार ग्रहण करता है, सभी
घरो से सामुदायिक भिक्षा नहीं चाहता
है, गृहस्थ की पर वंछता है, वह पाप-
श्रमण कहलाता है ।

जो इस प्रकार आचरण करता है,
वह पार्ष्वस्थादि पाँच कुशील भिक्षुओ के
समान असमृद्ध है, केवल मुनिवेष का ही
धारक है, श्रेष्ठ मुनियो में निकृष्ट है ।
वह इस लोक में विपकी तरह निन्दनीय
होता है, अतः न वह इस लोक का रहता
है, न परलोक का ।

२१. जे वज्जए उ
 से ब्रए होइ मुणीण मज्जे ।
 अयंसि लोए अमर्य व पूइए
 आराहए लोगमिणं तहावरं ॥

जो साधु इन दोषो को सदा दूर
 करता है, वह मुनियो में सुव्रत होता है ।
 वह इस लोक में अमृत की तरह पूजा
 जाता है । अतः वह इस लोक तथा
 परलोक दोनों ही लोको की आराधना
 करता है ।

—त्ति बेमि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

१८

• तिय

तुम चाहते हो, तो
दूसरो को भी बो ।

कापिल्य नगर का राजा सजय एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था । साथ में सेना भी थी । सेना ने जंगल के हिरणों को केशर उद्यान की ओर खदेड़ा और राजा ने एक-एक करके त्रस्त हिरणों को वाणों से वीधना शुरू किया । धायल हिरण इधर-उधर दौड़-भाग रहे थे, मर रहे थे, भूमि पर गिर रहे थे और राजा घोड़े पर उनका पीछा कर रहा था । दूर जाकर कुछ मृत हिरणों के पास ही राजा ने, लतामण्डप में, एक मुनि को ध्यान में बैठे हुए देखा । राजा ने सोचा कि हो न हो, ये हिरण मुनि के हैं । मैंने मुनि के हिरण मार डाले हैं, अनर्थ हो गया । मुनि क्रुद्ध हो गए तो लाखों-करोड़ों व्यक्तियों को एक क्षण में जला कर भस्म कर दोगे ।

राजा इतना भयभीत हुआ कि कुछ पूछो नहीं । वह घोड़े से उतरा, मुनि के पास गया, और अत्यन्त नम्रता के साथ मुनि से अपने अपराध के लिए क्षमा माँगने लगा ।

मुनि गर्दभालि ने ध्यान खोलकर राजा से कहा—“राजन ! मेरी ओर से तुम्हें अमय है । पर, तुम भी तो दूसरो को अमय देने वाले बनो । जिनके लिए तुम यह अनर्थ कर रहो, वे स्वजन एव परिजन कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकते ।”

गर्दभालि मुनि के उपदेश से राजा सजय मुनि बन गया और साधना में लग गया ।

एक बार एक क्षत्रिय मुनि ने को पूछा—“तुम कौन हो ? तुम्हारे आचार्य कौन हैं ?” मुनि ने अपना सक्षिप्त-सा परिचय दिया। अनन्तर क्षत्रिय मुनि ने सजय मुनि को समझाया कि “एकान्तवाद अहेतुवाद है। वह मोक्ष का मार्ग नहीं है। समझदार एकान्तवाद को नहीं मानते हैं। मैं भगवान् महावीर के प्ररूपित जिन-शासन को समझता हूँ। और इसी प्रकार भरत आदि चक्रवर्तियों ने तथा दशार्णभद्र, नमि, करकण्डु, नगगति, उद्रायण, काशीराज, विजय, महाबल आदि राजाओं ने जिनशासन की विशेषताओं को देखकर उसे स्वीकार किया और आत्म-कल्याण किया।”

प्रस्तुत अध्ययन में राजर्षि सजय को क्षत्रिय मुनि के द्वारा दिया हुआ उपदेश विस्तार से वर्णित है। जैन इतिहास की पुरातन गाथाओं पर भी व्यापक डाला गया है। गर्द भालि अनगार ने सजय राजा को जो उपदेश दिया है, वह तो आज भी इतना प्रेरक है कि मानव के अन्दर की बन्द आँखें खोल देता है। यह वह शाश्वत सत्य है, जो कभी घूमिल नहीं होता।

अद्वारसमं अञ्जयणं : अठारहवाँ अध्यायन संजइज्जं : संजयीय

मूल

- १ कम्पिल्ले नयरे राधा
उबिण्णबल - बाहणे ।
नामेण सजए
निगच्छ उवणिगए ॥
- २ हयाणीए गयाणीए
रहाणीए तहेव य ।
पायत्ताणीए भहपा
सच्चओ परिवारिए ॥
- ३ मिए छुसित्ता ह्यगओ
कम्पिल्लुज्जाणकेसरे ।
मीए सन्ते मिए
वहेइ रसमुच्छिए ॥
- ४ अह केसरम्मि उज्जाणे
अणगारे तवोधणे ।
-ज्जाणसच्चुले
सियायई ॥
- ५ अण्णोवमण्णवम्मि
शायई शवियासवे ।
तत्सागए मिए
वहेइ ते नराहिवे ॥

हिन्दी अनुवाद

काम्पिल्य नगर मे सेना और बाहुन
से सुसपन्न 'सजय' नाम का राजा था ।
एक दिन वह मृगया—अर्थात् मृगया—
शिकार के लिए निकला ।

वह राजा सब ओर से विद्याल -
सेना, गजसेना, रथसेना तथा पदाति सेना
से परिवृत था ।

राजा पर आरुढ़ था । वह
रस-मूर्च्छित होकर काम्पिल्य नगर के
केशर उद्यान की ओर डकेले गए भयभीत
एव अन्त हिरणो को मार रहा था ।

उस केशर उद्यान मे एक तपोवन
जनगर स्वाध्याय एव ध्यान मे लीन थे,
धर्मध्यान की एकाग्रता साध रहे थे ।

बाधक का—कर्मवन्ध के रागादि
हेतुओं का क्षय करने वाले जनगर
अण्णोवमण्णप—सत्तामण्डप मे कर
रहे थे । उनके समीप आए हिरणो का
राजा ने मार कर दिया ।

६ अह आसगओ राया
स्त्रिप्यमागम्म सो तहि ।
हए मिए उ पासिस्ता
अणगार तत्थ पासई ॥

७ अह राया सभन्तो
अणगारो मणाऽऽहुओ ।
मए उ मन्तपुण्णेण
रसगिद्धेण घन्तुणा ॥

८ विसज्जइत्ताराण
सो निवो ।
विणएण वन्दए पाए
। मे ॥

९ अह सोणेण सो
अणगारे ज्ञाणमस्सिए ।
रायाण न पडिमन्तेइ
तओ भयवुओ ॥

१० सजओ अहमस्सीति
! बाहराहि मे ।
तेएण अणगारे
इहेज्ज नरकोडिओ ॥

११ अभओ पत्थिवा । तुअं
भवहि य ।
अणिच्चे जीवलोगम्मि
किं हिंसाए पसज्जसि ?

६ राजा शीघ्र वहाँ आया,
जहाँ मुनि ध्यानस्थ थे । मृत हिरणो को
देखने के बाद उसने वहाँ एक ओर
अनगार को भी देखा ।

राजा मुनि को देखकर सहमा भय-
भीत हो गया । उसने सोचा—“मैं कितना
मन्दपुण्य—भाग्यहीन, एव
हिंसक वृत्ति का हूँ कि मैंने व्यर्थ ही मुनि
को आहन किया है ।”

घोड़े को छोड़कर उग राजा ने विनय-
पूर्वक अनगार के चरणों को वन्दन किया
और कहा कि—“भगवन् । इस अपराध
के लिए मुझे क्षमा करे ।”

वे अनगार भगवान मौनपूर्वक ध्यान
में लीन थे । उन्होंने राजा को भी
प्रत्युत्तर नहीं दिया, अतः राजा
और अधिक भयद्रुत— भयाक्रान्त
हुआ ।

राजा—

—“भगवन् । मैं सजय हूँ । आप
मुझ से कुछ तो बोलें । मैं जानता हूँ—
क्रुद्ध अनगार अपने तेज से करोड़ों मनुष्यों
को जला जालते हैं ।”

अनगार—

—“पायिब । तुम्हें अभय है । पर,
तु भी वन । इस अनित्य जीव-
लोक में तू क्यों हिंसा में है ?”

१२ परिच्छज्ज
गन्त ते ।
अणिच्चे जीवलोगम्मि
कि रज्जम्मि पसज्जसि ?

१३ जीविथ चेव च
विज्जु - ल ।
जत्थ त मुज्जससी ।
पेच्चत्थ नावबुज्जसे ॥

१४ वाराणि य सुया चेव
मिता य तह ।
जीवन्तमणुजीवन्ति
मय नाणुब्बयन्ति य ॥

१५ नीहरन्ति मय पुत्ता
पियर परमवुक्खिया ।
पियरो वि तहा पुत्ते
बन्धु राय । तव चरे ॥

१६ तओ तेणज्जिए दब्बे
दारे य परिरिक्खिए ।
कीलन्तस्सने नरा राय ।
-तुट्ठ-मलकिया ॥

१७ तेणाविज कय
सुह वा जइ वा ।
कम् तेण सज्जुत्तो
गच्छई उ पर भव ॥

१८ सोऊण तस्स सो
अणगा अन्तिए ।
महया सवेगनिब्बेय
समावन्नो नराहिबो ॥

—“सब कुछ छोड़कर जब तुझे यहां से अवश्य लाचार होकर चले जाना है, तो इस अनित्य जीवलोक में तू क्यों राज्य में आसक्त हो रहा है ?”

—“राजन् । तू जिसमें मोहमुग्ध है, वह जीवन और मौन्य विजली की चमक की तरह चंचल है । तू अपने परलोक के हित को नहीं समझ रहा है ।”

“स्त्रिया, पुत्र, मित्र तथा जन्धुजन जीवित व्यक्ति के साथ ही जीते हैं । कोई भी मृत व्यक्ति के पीछे नहीं जाता है— अर्थात् मरे के साथ कोई नहीं मरता है ।”

—“अत्यन्त दुःख के साथ पुत्र अपने मृत पिता को घर से बाहर समसान में निकाल देते हैं । उसी प्रकार पुत्र को पिता और बन्धु को अन्य बन्धु भी बाहर निकालते हैं । अतः राजन् । तू तप का आचरण कर ।”

—“मृत्यु के बाद उस मृत व्यक्ति के द्वारा अर्जित धन का तथा सुरक्षित स्त्रियों का हृष्ट, तुष्ट एवं अलङ्कृत होकर अन्य लोग उपभोग करते हैं ।”

—“जो सुख अथवा दुःख के कर्म जिस व्यक्ति ने किए हैं, वह अपने उन कर्मों के साथ परमव में जाता है ।”

अनगर के पास से महान् धर्म को सुनकर, राजा मोक्ष का अभिलाषी और ससार से विमुक्त हो गया ।

१६ ।
 निवृत्तौ जिणसासणे ।
 गद्दमालिस्स भगवओ
 स अन्तिए ॥

२० चिच्छा रट्ठं पव्वइए
 खतिए परिभासइ ।
 जहा ते दीसई
 प ते । मणो ॥

२१ किं नामे ? किं गोत्ते ?
 कस्सट्ठाए व माहणे ?
 कह पडियरसी बुद्ध ?
 कह विणीए सि बुद्धसि ?

२२ सजओ नामेण
 तहा गोत्तेण गोयमो ।
 गद्दमाली रिया
 विज्जाचरण ॥

२३ किरिय अकिरिय विणय
 च महासुणो !
 एएहि चउहि ठाणहि
 मेयन्ने पमासई ॥

२४ पाउकरे बुद्धे
 नायए परिनिब्बुत्ते ।
 विज्जा—चरणसंपन्ने
 सञ्चे सञ्चपरक्कमे ॥

को छोड़कर वह सजय राजा
 भगवान् गर्दमालि अनगर के समीप जिन-
 मे दीक्षित हो गया ।

राष्ट्र को छोड़कर प्रव्रजित हुए क्षत्रिय
 मुनि ने एक दिन सजय मुनि को कहा—
 “तुम्हारा यह रूप (बाह्य आकार) जैसे
 प्रसन्न (निर्विकार) है, लगता है—वैसे
 ही तुम्हारा अन्तर्मन भी प्रसन्न है ।”

क्षत्रिय मुनि—

“तुम्हारा नाम क्या है ? तुम्हारा
 गोत्र क्या है ? किस प्रयोजन से तुम
 महान् मुनि बने हो ? किन प्रकार आचार्यों
 की सेवा करते हो ? किस प्रकार विनीत
 कहलाते हो ?

सजय मुनि—

—“मेरा नाम है । मेरा गोत्र
 गौतम है । विद्या और चरण के पारगामी
 ‘गर्दमालि’ मेरे आचार्य हैं ।”

क्षत्रिय मुनि—

—“हे महामुने ! क्रिया, अक्रिया,
 विनय और —इन चार स्थानों के
 एकान्तवादी मेयज्ञ अर्थात् तत्त्व-
 वेत्ता की करते हैं ।”

—“बुद्ध—तत्त्ववेत्ता, परिनिर्बुद्ध—
 , विद्या और से सपन्न,
 सत्यवाक् और सत्यपराक्रमी ज्ञातवशीय
 भगवान् महावीर ने ऐसा किया है ।”

२५. पबन्ति नरए घोरे
जे नरा पावकारिणो ।
विश्व च गच्छन्ति
चरित्ता धम्ममारिय ।

२६. अबुद्ध्यमेय तु
मु निरत्थिया
सजसमाणो वि अह
वसामि हरियामि य ॥

२७. सब्बे ते विद्ध्य
मिच्छाविही अणारिया ।
विज्जमाणे परे लोए
जाणामि ग ॥

२८. अहमासी महापाणे
म वरिससओवमे ।
आ सा पाली महापाली
विब्बा वरिससओवमा ॥

२९. से बम्मसोगाओ
गए ।
अप्पणो य परेसि च
जाणे ॥

३०. नाणाखइ च च
परिवज्जेज्ज सजए ।
अणट्ठा जे य
इइ विज्जामणुसचरे ॥

—“जो मनुष्य पाप करते हैं, वे घोर नरक में जाते हैं। और जो आर्यधर्म का आचरण करते हैं, वे दिव्य गति को करते हैं।”

—“यह क्रियावादी आदि एकान्त-वादियों का सब कथन मायापूर्वक है, अतः मिथ्या वचन है, निरर्थक है। मैं इन माया-पूर्ण वचनों से वचकर रहता हूँ, वचकर हूँ।”

—“वे सब मेरे जाने हुए हैं, जो मिथ्यादृष्टि और अनार्य हैं। मैं परलोक में रहे हुए अपने को अच्छी तरह से हूँ।”

—“मैं पहले महाप्राण विमान में वर्ष शतीपम आयु भूति-मान् देव था। जैसे कि यहाँ सौ वर्ष की आयु पूर्ण मानी जाती है, वैसे ही वहाँ पाली—पत्योपम एव महापाली—सागरोपम की दिव्य आयु पूर्ण है।”

—“ब्रह्मलोक का आयुष्य पूर्ण करके मैं मनुष्य भव में हूँ। मैं जैसे अपनी आयु को हूँ, वैसे ही दूसरों की आयु को भी जानता हूँ।”

—“नाना प्रकार की रुचि और छन्दों का—अर्थात् मन के विकल्पो का, तथा सब के अनर्थक व्यापारों का भुक्ति को सर्वत्र परित्याग करना चाहिए। इस विद्या का कर पर संचरण करे।”

३१. पठिष्ये मि पसिणाण
परमर्तेहि वा पुणो ।
अहो उट्ठिए अहोराय
विज्जा चरे ॥

३२ ज च मे पुच्छसी काले
ण चे ।
ताइ पाउकरे
त नाण जिणसासणे ॥

३३ किरिय च रोयए धीरे
अकिरिय परिवज्जए ।
विट्ठीए विट्ठिसपन्ने
चर सुबुच्चर ॥

३४ एय पुण सोच्चा
— धम्मोवसोहिय ।
भरहो वि भारह वास
चेच्चा का पव्वए ॥

३५ सगरो वि
भरहवास नराहिबो ।
इस्सरिय केवल हिच्चा
वयाए परिनिब्बुडे ॥

३६ भारह
वट्ठी महिड्डिओ ।
पव्वज्जमम्भुवगओ
नाम महाजसो ॥

३७ सणकुमारो मणुिो
चक्कवट्ठी महिड्डिओ ।
पुत्त रज्जे ठविसाण
सो वि तव चरे ॥

—“मैं शुभाशुभसूचक प्रश्नों से और गृहस्थों की मन्त्रणाओं से दूर रहता हूँ। अहो ! मैं दिन-रात धर्माचरण के लिए रहता हूँ। यह जानकर तुम भी तप का आचरण करो ।”

—“जो तुम भुक्तो सम्यक् शुद्ध चित्त से काल के विषय में पूछ रहे हो, उसे बुद्ध—सर्वज्ञ ने प्रकट किया है। अतः वह ज्ञान जिनशासन में विद्यमान है ।”

—“धीरे पुरुष क्रिया में रुचि रखे और अक्रिया का त्याग करे। सम्यक् दृष्टि से दृष्टिसंपन्न होकर तुम दुस्चर धर्म का आचरण करो ।”

—“अर्थ और धर्म से उपशोभित इस पुण्यपद (पवित्र उपदेश दत्तन) को सुनकर भरत ! मैं भारतवर्ष और कामभोगों का परित्याग कर प्रव्रजित हुए थे ।”

—“नराधिप सागर चक्रवर्ती सागर-पर्यन्त भारतवर्ष एवं पूण ऐश्वर्य की छोड़ कर गया—अर्थात् समय की साधना से परिनिर्वाण को प्राप्त हुए ।”

—“महान् ऋद्धि-संपन्न, महान् यशस्वी चक्रवर्ती ने भारतवर्ष को छोड़कर स्वीकार की ।”

— महान् ऋद्धि-संपन्न, मनुष्येन्द्र सनत्कुमार चक्रवर्ती ने पुत्र को राज्य पर स्थापित कर तप का किया ।”

३८ चइत्ता भारहु
चक्कवट्टी महिद्धिओ ।
सन्ती सन्तिकरे लोए
पत्तो गइमणुत्तर ॥

३९ इक्खत्तागारायवसभो
कुन्धू नराहिवो ।
विक्खायकित्ती धिइम
पत्तो गइमणुत्तर ॥

४० सागरन्तं जहिप्पाण
भरहु नरवरीसरो ।
अरो य अरय पत्तो
गइमणुत्तर ॥

४१ चइत्ता भारहु वास
चक्कवट्टी नराहिवो ।
चइत्ता उत्तमे भोए
महापडमे तव अरे ॥

४२ एगच्छत्ता पसाहिप्ता -
महि माणनिसूरणो ।
हरिसेणो मणुस्सिन्धो
पत्तो गइमणुत्तर ॥

४३ अग्निओ रायसहस्सेहि
सुपरिच्चाई दम अरे ।
अयनामो जिणक्खाय
पत्तो गइमणुत्तर ॥

४४ वसण्णरब्ब
चइप्पाण मुणी अरे ।
वसण्णभट्टो निक्खन्तो
सक्केण ओइओ ॥

—“महान् श्रद्धा-सपन्न और लोक में
शान्ति करने वाले शान्तिनाथ चक्रवर्ती ने
भारतवर्ष को छोड़कर अनुत्तर गति प्राप्त
की ।”

—“इक्ष्वाकु कुल के राजाओ में श्रेष्ठ
नरेश्वर, विख्यातकीर्ति, धृतिमान् कुन्धु-
नाथ ने अनुत्तर गति प्राप्त की ।”

—“सागरपर्यन्त भारतवर्ष को छोड़
कर, कम-रज को दूर करके नरेश्वरो में
श्रेष्ठ ‘अर’ ने अनुत्तर गति प्राप्त की ।”

—“भारतवर्ष को छोड़कर, उत्तम
भोगो को त्यागकर ‘महापथ’ चक्रवर्ती ने
तप का आचरण किया ।”

—“शत्रुओ का मानमर्दन करने वाले
हरिपेण चक्रवर्ती ने पृथ्वी पर एकछत्र
शासन करके फिर अनुत्तर गति प्राप्त
की ।”

—“हजार राजाओ के साथ श्रेष्ठ
त्यागी जय चक्रवर्ती ने राज्य का परि-
त्याग कर जिन-भाषित दम (सयम) का
आचरण किया और अनुत्तर गति प्राप्त
की ।”

—“भासाए देवेन्द्र से प्रेरित होकर
दशार्ण-मह राजा ने अपने सब प्रकार से
प्रभुवित दशार्ण राज्य को छोड़कर प्रव्रज्या
सी और मुनि-धर्म का आचरण किया ।”

४५. नमी नमेइ
सक्केण धोइओ ।
गेह बइदेही
सामण्णे पञ्जुवट्ठिओ ॥

४६ करकण्णु कलिंगेसु
पचालेसु य ॥
नमी विवेहेसु
गन्धारेसु य नगई ॥

४७ नरिन्दबसभा
निक्खन्ता जिणसासणे ।
पुरो रज्जे ठविताण
सामण्णे पञ्जुवट्ठिया ॥

४८ सोवीररायवसभो
वेच्चा मुणी चरे ।
उब्बायणो पब्बइओ
पत्तो गइमणुत्तर ॥

४९ तहेव कासीराया
सेओ-सच्चपरवकमे ।
कामभोगे परिच्छञ्ज
पहणे क ह ॥

५० तहेव विजओ
अण्ठाकित्ति पब्बए ।
सु गुणसमिद्ध
पयहित्त महाजसो ॥

५१ तहेवुगग किच्चा
अब्बक्खित्तेण चेतसा ।
महाबलो रायरिसी
अब्बाय सिरसा सिरं ॥

—“साक्षात् देवेन्द्र से प्रेरित होने पर
भी विदेह के राजा नमि ध्यामप्य धर्म में
भली-भाँति स्थिर हुए, अपने को अति
विनम्र बनाया ।”

—“कलिंग में करकण्णु, पाचाल में
द्विमुख, विदेह में नमि राजा और गन्धार
में नम्यति—

—“राजाओं में वृषभ के
महान् थे । इन्होंने अपने-अपने पुत्र को
में स्थापित कर धर्म
स्वीकार किया ।”

—“सौवीर राजाओं में वृषभ के
महान् उद्दामण राजा ने को
छोडकर ली, मुनि-धर्म का
किया और अनुत्तर गति की ।”

—“इसी श्रेय और सत्य में
पराक्रमशील काशीराज ने काम-भोगों का
परित्याग कर कर्मरूपी महावन का नाश
किया ।”

—“इसी अमरकीर्ति,
महान् यक्षस्त्री विजय ने गुण-समृद्ध
राज्य को छोडकर ली ॥”

—“इसी अनाकुल वित्त से
उग्र तपश्चर्या करके राजर्षि महाबल ने
शिर देकर शिर प्राप्त किया—अर्थात्
अङ्गकार का विसर्जन कर सिद्धिस्थ उच्च
पद प्राप्त किया । सिद्धिस्थ श्री
की ।”

५२ ' धीरो अहेर्ऊहि
उम्मत्तो व्व महि चरे ?
विसेसमावाय
सूरा ॥

५३ अच्चन्तनियान्णसमा
मे भाणि धई ।
अत्तारिसु तरन्तेगे
तरिस्सन्ति ॥

५४ धीरे अहेर्ऊहि
परियावसे ?
सव्वसगविनिम्मुक्के
सिद्धे नीरए ॥

— १

—“इन भरत आदि शूर और वृद्ध पराक्रमी राजाओं ने जिनशासन में विशेषता देखकर ही उसे स्वीकार किया था। अतः अहेतुवादों से प्रेरित होकर अब कोई कैसे की तरह पृथ्वी पर विचरण करे ?”

—“मैंने यह निदानक्षम—
युक्तिसंगत सत्य-वाणी कही है। इसे स्वीकार कर अनेक जीव अतीत में ससार-समुद्र से पार हुए हैं, वर्तमान में पार ही रहे हैं और भविष्य में पार होंगे।”

—“धीर एकान्तवादी अहेतुवादों में अपने-आप को कैसे लगाए ? जो सभी सगो से मुक्त है, वही नीरज अर्थात् कर्मरज से रहित होकर सिद्ध होता है।”

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

मृगापुत्रीय

अधिक -सुविधा और सुरक्षा भी एक परतत्रता है ।
पशु की अपेक्षा मनुष्य इन परतत्रताओं में अधिक आशु है ।

राजकुमार 'बलश्री' सुग्रीव नगर में रहता था । उसके पिता का नाम बलभद्र था और माता का नाम मृगावती । बलश्री को माता के नाम पर लोग 'मृगापुत्र' नाम से भी पुकारते थे ।

एक बार 'मृगापुत्र' महल में अपनी रानियों के साथ शहर का सौन्दर्य देख रहे थे । राजमार्गों पर अच्छी खासी भीड़ थी । स्थान-स्थान पर नृत्य हो रहे थे । लोग आ-जा रहे थे । इसी बीच राजमार्ग से जाते हुए एक प्रशान्त और तेजस्वी साधु पर मृगापुत्र की दृष्टि पड़ी । मृगापुत्र मन्त्रमुग्ध-सा देखता रह गया । मृगापुत्र के अन्तर में प्रश्न उभरने लगे—“ऐसा साधु मैं पहली बार ही नहीं देख रहा हूँ । याद आता है, इसके पहले भी मैं देख चुका हूँ । कहाँ देखा है ? कब देखा है ? पर देखा जरूर है । इस जन्म में ऐसी कोई घटना याद नहीं आ रही है, फिर भी इन्हे देखने का स्मरण कैसे हो रहा है ?” प्रश्नों ने सुप्त स्मृति को झकझोर कर जगा दिया । बस, अब क्या था, पूर्व-जन्म की स्मृति हो आई—“मैं स्वयं भी तो ऐसा ही साधु था ।” पूर्व-जन्म की स्मृति के साथ साधुता का भी स्मरण हो गया । मृगापुत्र को सांसारिक भोग एवं परिजन सब कोई बन्धन दिखने लगे । ससार में रहना, उसके लिए असह्य हो गया । वह अपने माता-पिता के पास गया और बोला—“मैं साधु बनना चाहता हूँ, मुझे आप आज्ञा दें ।”

माता-पिता ने मृगापुत्र को समझाने का प्रयत्न किया कि—“साधु-जीवन बहुत दुष्कर और कठोर होता है। लोहे के जौ चबाने के समान है। तुम साधु-जीवन की कठोर चर्या सहन नहीं कर सकोगे। तुम सुकुमार हो।”

मृगापुत्र उत्तर में—“पूर्व जन्म में नरक की भयंकर वेदनाएँ परतन्त्र और असहाय स्थिति में कितनी सहन की हैं”—इसका उल्लेख करता है।

माता पिता और पुत्र का सवाद काफी सुन्दर एवं रसप्रद है। माता पिता पुत्र को समय से विरक्त करना चाहते हैं, जबकि पुत्र ससार से विरक्ति का समर्थन करता है। अन्त में नरक की वेदनाओं को सुनकर माता-पिता स्वीकृति के लिए कुछ-कुछ तैयार होते हैं। फिर भी पुत्र के प्रति ममत्त्व के कारण वे कहते हैं—“पुत्र! साधुजीवन असग जीवन है। वहाँ कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा? बीमार होने पर कौन तुम्हारी चिकित्सा करेगा?”

मृगापुत्र कहता है—“जंगल में मृग रहते हैं। जब वे बीमार हो जाते हैं, तो उनकी देखभाल कौन करता है? जिस प्रकार वन के मृग किसी भी प्रकार की व्यवस्था के बिना स्वतन्त्र जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार मैं भी रहूँगा। मेरी जीवन यात्रा मृगचर्यात्म्य रहेगी।”

मृगापुत्र के दृढ सकल्प को माता-पिता तोड़ नहीं सके। अन्त में उन्होंने दीक्षा को अनुमति दे दी।

मृगापुत्र मुनि बने और परम साधना के पश्चात् अन्त में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की।

एगूणविंशतः : एकोनविंश अध्यायन
मियापुत्ति : मृगापुत्रीय

१ सुग्रीवे नयरे रम्मे
काणणुज्जाणसोहिए ।
बलभद्धे त्ति
मिया तत्सज्जमाहिस्सी ॥

२ तेंसि पुत्ते बलसिरी
मियापुत्ते त्ति विस्सुए ।
अम्मापिक्कण दइए
जुवराया दमोसरे ॥

३ नन्दणे सो उ पासाए
कोलए इत्थिह ।
देवो दोगुन्दगो चेव
निच्च सुज्जमाणसो ॥

४ मणिरयणकुट्टिमत्तले
पासायालोयणट्ठिओ ।
आलोएइ नगरस्स
—तिथ—चच्चरे ॥

५ अह
पासई जय ।
तव—नियम—
सीलइड गु ॥

कानन और 'से सुशोभित
'सुग्रीव' नामक सुरम्य नगर में
राजा था। मृगा, उसकी अधमहिषी—
पटरानी थी।

उनके 'ती' नाम का पुत्र था, जो
कि 'मृगापुत्र' के नाम से प्रसिद्ध था।
वह माता-पिता को प्रिय था। गुवराज था
और दमोश्चर था अर्थात् शत्रुओं को दमन
करने वालों में प्रमुख था।

वह प्रसन्नचित्त से सदा नन्दन
में—आनन्दप्रद राजमहल में
दोगुन्दग देवों की तरह स्त्रियों के साथ
क्रीड़ा था।

एक दिन मृगापुत्र मणि और रत्नों
से अलंकृत कुट्टिमत्तल (फर्श) वाले
के में खड़ा था। नगर के चौराहों,
तिराहों और चौहट्टों को देख रहा था।

मृगापुत्र ने वहाँ राजपथ पर जाते
हुए तप, नियम एवं सयम के ,
बीस से समृद्ध, तथा गुणों के आकार
(ज्ञान) एक को देखा।

माता-पिता ने मृगापुत्र को समझाने का प्रयत्न किया कि—“साधु-जीवन बहुत दुष्कर और कठोर होता है। लोहे के जौ चबाने के समान है। तुम साधु-जीवन की कठोर चर्या सहन नहीं कर सकोगे। तुम सुकुमार हो।”

मृगापुत्र उत्तर मे—“पूर्व जन्म मे नरक की भयंकर वेदनाएं परतन्त्र और असहाय स्थिति मे कितनी सहन की है”—इसका उल्लेख करता है।

माता पिता और पुत्र का सवाद काफी सुन्दर एव रसप्रद है। माता पिता पुत्र को सयम से विरक्त करना चाहते हैं, जबकि पुत्र ससार से विरक्ति का समर्थन करता है। अन्त मे नरक की वेदनाओं को सुनकर माता-पिता स्वीकृति के लिए कुछ-कुछ तैयार होते हैं। फिर भी पुत्र के प्रति ममत्व के कारण वे कहते हैं—“पुत्र ! साधुजीवन असग जीवन है। वहाँ कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा ? बीमार होने पर कौन तुम्हारी चिकित्सा करेगा ?”

मृगापुत्र कहता है—“जंगल मे मृग रहते हैं। जब वे बीमार हो जाते हैं, तो उनकी देखभाल कौन करता है ? जिस प्रकार वन के मृग किसी भी प्रकार की व्यवस्था के बिना स्वतन्त्र जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार मैं भी रहूँगा। मेरी जीवन यात्रा मृगचर्यारूप रहेगी।”

मृगापुत्र के दृढ सकल्प को माता-पिता तोड़ नहीं सके। अन्त मे उन्होंने दीक्षा की अनुमति दे दी।

मृगापुत्र मुनि बने और परम साधना के पश्चात् अन्त मे उन्होंने सिद्धि प्राप्त की।

एगूणविसइमं
मियापुति

: एकोनविश अधयन
: २ २ तिय

१ सुगोवे नयरे रस्मे
गुञ्जाणसोहिए ।
राया बलभदे त्ति
मिया तस्सज्जमाहिंसी ॥

कानन और २ से सुशोभित
'सुग्रीव' नामक सुरम्भ नगर मे
राजा था। मृगा, उसकी अग्रमहिषी—
पटरानी थी।

२ तोंस पुत्ते बलसिरी
मियापुत्ते त्ति बिस्सुए ।
अम्मापिऊण दइए
जुवराया वमीसरे ॥

उनके 'बलभी' नाम का पुत्र था, जो
कि 'मृगापुत्र' के नाम से प्रसिद्ध था।
वह माता-पिता को प्रिय था। भुवराज था
और दमीश्वर था अर्थात् शत्रुओं को दमन
करने वालों मे प्रमुख था।

३ णे सो उ पासाए
कीलए सह इत्थिहि ।
देवो दोगुन्वगो चेव
निच्च सुइयमाणसो ॥

वह प्रसन्नचित्त से सदा नन्दन
मे—आनन्दप्रद राजमहल मे
दोगुन्वग देवों की तरह स्त्रियों के साथ
क्रीडा था।

४ मणिरयणकुट्टिमतले
पा तलोयणट्ठिओ ।
आलोएइ त्स
—तिय—चच्चरे ॥

एक दिन मृगापुत्र मणि और रत्नों
से अलित कुट्टिमतल (केश) वाले
के मे सजा था। नगर के चौराहों,
तिराहों और चौहट्टों को देख रहा था।

५ अह अइच्छन्त
पासई ।
तव—नियम—
सीलइह गुणआगर ॥

मृगापुत्र ने वहाँ राजपथ पर जाते
हुए तप, नियम एवं के ,
शील से समृद्ध, तथा गुणों के
(ज्ञान) एक को देखा।

६ त देहर्ह मियापुत्ते
विट्ठीए अणिमिसाए उ ।
कहि ेरिस ख
विट्ठपुत्थ मए पुरा ॥

७. माहुस्स वरिसणे
अव णमि सोहणे ।
मोह गयस्स स्स
जाईसरण समुप्पन्न ॥

८ देवलोग-भूओ सतो
माणस्स भवमाणओ ।
सन्निनाणे समुप्पण्णे
जाह य ॥

९ समुप्पन्ने
मियापुत्ते महिब्बिठए ।
सरई पोरणिग
ण च पुराकय ॥

१०. विसएहि अरञ्जन्तो
न्तो सज्जमम्मि य ।
अम्मापियर उवा
इम वयणमम्बवी ॥

११. सुयाणि मे पच्च महव्वयाणि
नरएसु च तिरिक्खज्जोणिसु ।
निध्वं त्मो मि महव्वयाओ
णह पच्चइस्सामि अम्मो ॥

१२ । मए भोगा
भुत्ता विसफलो ।
कहुयवि
अणुबन्ध — हा ॥

मृगापुत्र उस मुनि को अनिमेष—
दृष्टि से देखता है और सोचता
है—“मैं मानता हूँ कि ऐसा रूप मैंने इसके
पूर्व भी कही देखा है ।”

साधु के दर्शन तथा तदनन्तर पवित्र
के होने पर, ‘मैंने ऐसा कही
देखा है—इस प्रकार ऊहापोह रूप मोह
को प्राप्त मृगापुत्र को जाति-स्मरण
हुआ ।

सज्जिज्ञान अर्थात् ज्ञान होने
पर वह पूर्व-जाति को स्मरण करता
है—“देवलोक से च्युत होकर मैं मनुष्य-
भव में आया हूँ ।”

जाति-स्मरण होने पर महर्षिक
मृगापुत्र अपनी पूर्व-जाति और पूर्वाचरित
श्रामण्य को स्मरण करता है ।

विषयो से विरक्त और समय में
अनुरक्त मृगापुत्र ने माता-पिता के
समीप इस कहा—
मृगापुत्र—

—“मैंने पच्च महाव्रतो को सुना है ।
सुना है नरक और तिर्यच योनि में दुःख है ।
मैं ससाररूप महासागर से निर्विण्ण—
काम-विरक्त हो गया हूँ । मैं प्रव्रज्या ग्रहण
करूँगा । माता ! मुझे अनुमति दीजिए ।”

—‘माता-पिता ! मैं भोगों को भोग
चुका हूँ, वे विपक्व के समान अन्त में
कट्टु विपाक वाले और निरन्तर दुःख
देने वाले हैं ।’

१३ सरीर अणिच्च
असुह असुइस ।
समिण
बुक्ख-के ॥

१४ असासए सरीरम्मि
रइ नोवलभामह ।
पच्छा पुरा व चइयब्बे
फेणबुब्बुय — सन्निभे ॥

१५ माणुसत्ते असारम्मि
वाहो—रोगाण आलए ।
—मरणघत्थम्मि
पि न रमामह ॥

१६ बुक्ख
रोगा य मरणाणि य ।
अहो ॥ इ ससारो
कीसन्ति जन्तवो ॥

१७ खेरा वत्थु हिरण्य च
पुत्ता— च व ।
इम वेह
मे ॥

१८ जहा किम्पाग
परिणामो न सुन्दरो ।
एव भुत्ताण सो
परिणामो न सुन्दरो ॥

१९ अन्नाण जो महन्त नु
अपाहेओ पवज्जई ।
गच्छन्तो सो बुही होई
छुहा-तण्हाए पीडिओ ॥

—“यह शरीर अनित्य है, अपवित्र है, अशुचि से पैदा हुआ है, यहाँ का आवाम है तथा दुःख और क्लेश का स्थान है ।”

—“इसे पहले या बाद में, कभी छोड़ना ही है । यह पानी के बुलबुले के अनित्य है । अतः इस शरीर में मुझे आनन्द नहीं मिल पा रहा है ।”

—“व्याधि और रोगों के घर तथा जरा और मरण से ग्रस्त इस असार मनुष्य-शरीर में एक क्षण भी मुझे सुख नहीं मिल रहा है ।”

—“जन्म दुःख है । जरा दुःख है । रोग दुःख है । मरण दुःख है । अहो ! यह ससार ही दुःख है, जहाँ जीव क्लेश पाते हैं ।”

—“क्षेत्र—जंगल की भूमि, वास्तु—घर, हिरण्य—सोना, पुत्र, स्त्री, वन्धु-जन और इस शरीर को छोड़कर एक दिन विवश होकर मुझे चले हैं ।”

—“जिम विष-रूप किम्पाक फलों का अन्तिम परिणाम सुन्दर नहीं होता है, उसी भोगे हुए भोगों का परिणाम भी सुन्दर नहीं होता ।”

—“जो व्यक्ति पाथेय (पथ का) लिए बिना लम्बे मार्ग पर चल देता है, वह चलते हुए भूख और प्यास से पीड़ित होता है ।”

२०. धम्म

जो पर ।
गच्छन्तो सो बुही होइ
वाहीरोगेहि पोडिओ ॥

२१ अट्ठाण जो महत्त तु
सपाहेओ पथज्जई ।
गच्छन्तो सो सुही होइ
—तण्हाविबज्जिओ ॥

२२ एव धम्म पि ण
जो गच्छइ पर भव ।
गच्छन्तो सो सुही होइ
अप्यकम्मे अवेयणे ॥

२३. जहा गेहे पलित्तिम्म
गेहस्स जो पट्ठ ।
सारमण्णाणि नीणेइ
॥

२४. लोए पलित्तिम्म
जराए मरणेण य ।
तारइस्सामि
हेहि अणुमत्तिओ ॥

२५ त वित्त उम्मापियरो
पुत्त । बुक्कए ।
गु तु सहस्साइ
धारेयव्वाइ भिक्खुणो ॥

२६ सव्वभूएसु
सत्तु मित्तु सु वा जगे ।
पाणाइवायविरई
उज्जीवाए बुक्कए ॥

—“इसी जो व्यक्ति धर्म किए बिना परभव में जाता है, वह जाते हुए व्याधि और रोगों से पीड़ित होता है, दुःखी होता है ।”

—“जो व्यक्ति पापेय साथ में लेकर लम्बे मार्ग पर है, वह चलते हुए भूख और प्यास के दुःख से रहित सुखी होता है ।”

—“इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म करके परभव में जाता है, वह अल्पकर्म जाते हुए वेदना से रहित सुखी होता है ।”

—“जिस प्रकार घर को आग लगने पर गृहस्वामी मूल्यवान् सार वस्तुओं को निकालता है और मूल्यहीन वस्तुओं को छोड़ देता है”—

—“उसी आपकी अनुमति पाकर जरा और मरण से जलते हुए इस लोक में से सारभूत अपनी को बाहर निकालूँगा ।”

माता-पिता—

—माता-पिता ने उसे कहा—
“पुत्र ! आभय—मुनिचर्या अत्यन्त दुष्कर है। भिक्षु को हजारों गुण अर्थात् नियमोप-नियम धारण करने होते हैं ।”

—“भिक्षु को जगत् में शत्रु और मित्र के प्रति, यहाँ तक कि सभी जीवों के प्रति होता है। जीवन-पर्यन्त प्राणातिपात से निवृत्त होना भी दुष्कर है ।”

२७. निचचका ेण
मुसावायविवज्जण ।
भासियव्व हिय सच्च
निच्चा ेण कर ॥

२८ - सोहणम
विवज्जण ।
अणवज्जेसणिज्जस्स
गेह्णणा अवि दु ॥

२९ विरई अबम्मचेरस्स
कामभोगरसभूणा ।
महव्वय
धारेयव्व सुदुक्कर ॥

३०. धण- पेसवगोसु
परिग्गह्विवज्जण ।
सव्वारम्मपरिच्चाओ
निम्ममत्तं सुदुक्कर ॥

३१ चउव्विहे वि आहारे
राईभोयणवज्जणा ।
सन्निहीसच्चओ चेव
वज्जेयव्वो रो ॥

३२ छुहा तण्हा य सीउण्ह
वसमसगवेयणा ।
गोसा बुक्खसेज्जा य
अत्तमेव य ॥

३३. चेव
वह-अन्धपरीसहा ।
मिक्खायरिया
जायणा य अलामया ॥

—“सदा अप्रमत्त भाव से मृगावाद
का त्याग करना, हर क्षण सावधान रहते
हुए हितकारी सत्य बोलना—बहुत
कठिन होता है।”

—“दन्तशोधन—दतीन आदि भी
बिना दिए न लेना और प्रदत्त वस्तु भी
अनवद्य (निर्दोष) और एषणीय ही लेना
अत्यन्त दुष्कर है।”

—“काम-भोगों के रस से परिचित
व्यक्ति के लिए अन्नह्यचर्य से विरक्ति
और उग्र महाव्रत ब्रह्मचर्य का धारण
करना बहुत दुष्कर है।”

—“धन-धान्य, प्रेक्ष्यवर्ग—दास-दासी
आदि परिग्रह का त्याग तथा सब
प्रकार के आरम्भ और ममत्व का त्याग
करना बहुत दुष्कर होता है।”

—“अशन-पानादि चतुर्विध आहार
का रात्रि में त्याग करना और काल-
भयादि से बाहर घृतादि सन्निधि का
संघय न करना अत्यन्त दुष्कर है।”

—“भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, डस और
मच्छरो का कष्ट, आक्रोश वचन, दुःख-
शम्या—कष्टप्रद स्थान, तृणस्पर्श
तथा मैल—”

—“ताडना, तर्जना, वध और
वन्धन, मिसा-चर्चा, याचना और अलाम
—इन परीषद्‌ों को सहन करना दुष्कर
है।”

२०. धम्म
जो पर ।
गच्छन्तो सो णी होइ
वाहीरोगेहि पोखियो ॥

२१ अद्धान जो त्त तु
सपाहेओ पवज्जई ।
गच्छन्तो सो सुही होइ
—तप्पावि वज्जिओ ॥

२२ एव धम्म पि ण
जो पर भव ।
गच्छन्तो सो सुही होइ
अप्पकम्मे अवेयणे ॥

२३ जहा गेहे पलित्त
गेहस्स जो पहू ।
सारमण्डाणि नीणेइ
॥

२४. एव लोए पलित्तम्मि
जराए मरणेण य ।
तारइस्सामि
हेहि अणुमस्सिओ ॥

२५ त बित्त ऽम्मापियरो
सा पुत्त । बुच्चर ।
गु तु सहस्साइ
धारेयव्वाइ भिक्खुणो ॥

२६. सम्बभूएसु
सत्तु मित्ते सु धा जगे ।
पाणाइवायविरई
चाए बुक्कर ॥

—“इसी जो व्यक्ति धर्म
किए बिना परभव में जाता है, वह जाते
हुए व्याधि और रोगों से पीड़ित होता है,
दुःखी होता है ।”

—“जो व्यक्ति पायेय साथ में लेकर
सम्बन्ध मार्ग पर चलता है, वह चलते हुए
भूख और प्यास के दुःख से रहित सुखी
होता है ।”

—“इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म
करके परभव में जाता है, वह अल्पकर्मा
जाते हुए वेदना से रहित सुखी होता है ।”

—“जिस प्रकार घर को आग लगने
पर गृहस्वामी मूल्यवान् सार वस्तुओं को
निकासता है और मूल्यहीन वस्तुओं
को छोड़ देता है”—

—“उसी प्रकार आपकी अनुमति
पाकर जरा और मरण से जलते हुए इस
लोक में से तारभूत अपनी आत्मा को
बाहर निकालेंगे ।”

माता-पिता—

—माता-पिता ने उसे कहा—
“पुत्र । —मुनिचर्या अत्यन्त दुष्कर
है । भिक्षु को हजारों गुण अर्थात् नियमों-
नियम करने होते हैं ।”

—“भिक्षु को जगत् में शत्रु और
मित्र के प्रति, यहाँ तक कि सभी जीवों के
प्रति होता है । जीवन-
पर्यन्त प्राणातिपात से निवृत्त होना भी
दुष्कर है ।”

२७. निच्वका ॆण
 यविवज्जण ।
 भासियव्व हिय सच्च
 नि ॆण वुक्कर ॥

२८ - सोहणम
 धिवज्जण ।
 अणवज्जेसणिज्जस्स
 गेण्हुणा अवि दु ॥

२९ विरई अब्भवेरस्स
 कामभोगरससुणा ।
 महव्वय
 आरेयव्व सुवुक्कर ॥

३०. धण- पेसवगोसु
 परिग्गहविज्जण ।
 सव्वारम्भपरिच्चाओ
 निम्ममतं सुवुक्कर ॥

३१. चउत्थिहे वि आहारे
 राईभोयणवज्जणा ।
 सन्निहीसचओ चेव
 वज्जेयव्वो रो ॥

३२ झुहा तण्हा य सीउण्ह
 ।
 गोसा वुक्कसेज्जा य
 त जत्समेव य ॥

३३. चेव
 वह-वन्धपरीसहा ।
 वुक्क भिक्खायरिया
 य ॥

—“सदा अप्रमत्त भाव से मृपावाद का त्याग करना, हर क्षण सावधान रहते हुए हितकारी सत्य बोलना—बहुत कठिन होता है।”

—“दन्तशोधन—दंतों आदि भी बिना दिए न लेना और प्रदत्त वस्तु भी (निर्दोष) और एषणीय हो लेना दुष्कर है।”

—“काम-भोगों के रस से परिचित व्यक्ति के लिए अवहृद्ययं से विरक्ति और उग्र महाव्रत ब्रह्मचर्य का धारण करना बहुत दुष्कर है।”

—“धन-धान्य, प्रेम्णवर्ग—दास-दासी आदि परिग्रह का त्याग तथा सब प्रकार के आरम्भ और ममत्व का त्याग बहुत दुष्कर होता है।”

—“अशन-भानादि चतुर्विध आहार का राशि में त्याग करना और काल-मर्यादा से बाहर घृतादि सनिधि का न करना अव्यन्त दुष्कर है।”

—“गृह, प्यास, सर्दी, गर्मी, ठास और मच्छरों का कष्ट, आक्रोश वचन, दुःख-शम्या—कष्टप्रद स्थान, तृणस्पर्श तथा मूल—”

—“ताडना, तर्जना, वध और वन्धन, भिक्षा-चर्या, याचना और अनाम—इन परीषहों को सहन करना दुष्कर है।”

३४. कावोया जा वित्ती
केसलोओ य वारुणो ।
घोर
घारेउ य महप्पणी ॥

३५. ओइओ तुम पुत्ता ।
सुकुमालो सुमज्जिओ ।
न ह्व सी पभू तुम पुत्ता ।
णमणुपालिउ ॥

३६. णिवमि ओ
गुणाण तु महाभरो ।
गुरुओ लोहभारो व्व
जो पुत्ता । होई डुव्वहो ॥

३७. आगासे गग सो
पडिसोओ व्व दुत्तरो ।
बाह्वाहि सागरो
तरियव्वो गुणोयही ॥

३८. वालुयाकवले चैव
निरस्साए उ सजमे ।
असिघारागमण चैव
डुक्कर चरिउ ॥

३९. अहीवेगन्तविट्ठीए
चरित्ते पुत्त । डुक्करे ।
लोहमया
घावेयव्वा सुडुक्कर ॥

—“यह कापोतीवृत्ति अर्थात् कबूतर के समान दोपो से एव सतर्क रहने की वृत्ति, केश-लोच और यह घोर ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना महान् आत्माओं के लिए भी दुष्कर है ।”

—“पुत्र । तू सुख भोगने के योग्य है, सुकुमार है, सुमज्जित है—साफ-सुयरा रहता है, अत आमष्य का पालन करने के लिए तू समर्थ नहीं है ।”

—“पुत्र । साधुचर्या में जीवन-पर्यन्त कही विश्राम नहीं है । लोहे के भार की तरह साधु के गुणों का वह महान् गुरुतर भार है, जिसे जीवन-पर्यन्त बहन करना कठिन है ।”

—“जैसे -गगा का ओत एव प्रतिस्रोत (जल धारा का प्रतिकूल प्रवाह) दुस्तर है । जिस प्रकार सागर को मुजाओ से तैरना दुष्कर है, वैसे ही गुणों-दधि—स्यम के सागर को तैरना दुष्कर है ।”

—“सयम बालू-रेत के - ‘प्रास’ की तरह से रहित है । तप का जो धार पर चलने-जैना दुष्कर है ।”

—“साँप की तरह एकाग्र दृष्टि से चारित्र्य धर्म में चलना कठिन है । लोहे के यव—जो चवाना जैसे दुष्कर है, वैसे ही चारित्र्य का पालन दुष्कर है ।”

४० जहा अग्निसिंहा वित्ता
होइ सुदुष्कर ।
तह दुष्कर करेउ जे
तारुणे ॥

४१ जहा बुद्ध भरैउ जे
होई कोत्थलो ।
तहा करेउ जे
कीवेण ॥

४२ जहा तुलाए तोलेउ
दुष्कर मन्दरो गिरी ।
तहा निहय नीसंक
कर सम ॥

४३ जहा भुयाँह तरिउ
दुष्कर रयणागरो ।
तहा मणुवसन्तेण
दुष्कर दमसागरो ॥

४४ भुज माणुस्सए भोगे
पचलक्खणए तुम ।
भुत्तभोगी तओ जाया ।
चरिस्ससि ॥

४५ त पिपियरो
एवमेय जहा ।
ओए निप्पिवासस्स
नत्थि वि दुष्कर ॥

४६ सारोर
वेयणाओ अणन्तसो ।
मए सोढाओ भीमाओ
असइ बुक्खमयाणि य ॥

—“जैसे प्रज्वलित अग्निशिखा—
ज्वाला को पीना दुष्कर है, वैसे ही
युवावस्था में श्रमणधर्म का पालन
करना दुष्कर है ।”

—“जैसे वस्त्र के कोथल को—
थैले को हवा से भरना कठिन है, वैसे ही
कायरो के द्वारा श्रमणधर्म का पालन
करना भी कठिन होता है ।”

जैसे मेरुपर्वत को तराजू से तालना
दुष्कर है, वैसे ही निश्चल और निश्चक
भाव से श्रमण धर्म का पालन करना भी
दुष्कर है ।”

—“जैसे भुजाओं से मनुष्य को तैरना
कठिन है, वैसे ही अनुपशान्त व्यक्ति के
द्वारा समय के सागर को पार करना
दुष्कर है ।”

—“पुत्र ! पहले तू मनुष्य-सम्बन्धी
शब्द, रूप आदि पाँच प्रकार के भोगों का
भोग कर । पश्चात् मुक्तभोगी होकर धर्म
का आचरण करना ।”

मृगा पुत्र—

—मृगापुत्र ने माता-पिता को
कहा—“आपने जो कहा है, वह ठीक है ।
किन्तु इस में जिसकी बुद्धि
शुकी है, उनके लिए भी दुष्कर
नहीं है ।”

—“मैंने शारीरिक और मानसिक
भयकर वेदनाओं को अनन्त बार सहन
किया है । और अनेक बार भयकर दुःख
और भय भी अनुभव किए हैं ।”

४७. — कन्तारे
चाउरन्ते रे ।
मए सोढाणि भीमाणि
जम्माणि मरणाणि य ॥

—“मैंने नरक आदि चार गतिरूप
अन्त वाले जरा-मरण रूपी भय के
आकर कान्तार (वन) में भयकर
जन्म-मरणों को सहा है ।”

४८. अहा अगणी उण्हो
एत्तोऽणन्तगुणे तहि ।
नरएसु वेयणा उण्हा
वेइया मए ॥

—“जैसे यहाँ अग्नि उष्ण है, उससे
अनन्तगुण अधिक दु उष्ण वेदना
मैंने नरक में अनुभव की है ।”

४९. अहा सीय
एत्तोऽणन्तगुण तहि ।
नरएसु वेयणा सीया
वेइया मए ॥

—“जैसे यहाँ शीत है, उससे अनन्त-
गुण अधिक दु शीतवेदना मैंने
नरक में अनुभव की है ।”

५०. कन्दन्तो कडुकुम्भीसु
उड्डपाओ अहोसिरो ।
जलन्तन्मि
पक्कपुब्बो अणन्तसो ॥

—“मैं नरक की कटु कुम्भियों में—
पकाने के लौहपात्रों में ऊपर पैर और
नीचा सिर करके प्रज्वलित अग्नि में
हुआ अनन्त बार पकाया
गया हूँ ।”

५१. महावग्गिसकासे
मरम्मि वहरवालुए ।
कलम्बवालुयाए य
वड्डपुब्बो अणन्तसो ॥

—“महाभयकर दावाग्नि के तुल्य
मर प्रदेश में, तथा वज्रवालुका (वज्र
के कंकरीली रेत) में और
वालुका (नदी के पुलिन की तप्त
वालु रेत) में मैं बार जलाया
गया हूँ ।”

५२. रसन्तो कडुकुम्भीसु
वड्डो अबन्धवो ।
—करकयाईहि
छिन्नपुब्बो अणन्तसो ॥

—“बन्धु-बान्धवों से रहित असहाय
रोता हुआ मैं कन्दुकुम्भी में ऊँचा बाँधा
गया तथा —करघट और —
आरा आदि शस्त्रों से बार छेदा
गया हूँ ।”

५२. अइतिक्खकदगाइण्णे
तु ने सिम्बलिपायवे ।
खेविथ ॥
कइवोकइडाहि बुक्कर ॥

५३. महाजन्तेसु उच्चू धा
आरसन्तो सुमेरव ।
पोलिओ नि सकम्मेहि
कम्मो अणन्तसो ॥

५४. कूवन्तो कोलसुणएहि
सामेहि सबलेहि य ।
पाडिओ फालिओ छिओ
विप्फुरन्तो अणेगसो ॥

५५. तीहि अयसिवण्णाहि
भल्लीहि पट्टिसेहि य ।
छिओ भिओ विभिओ य
ओइण्णो पावकम्मुणा ॥

५६. अवसो लोहरहे कुत्तो
समिल ।
घोइओ तोसकुलोहि
रोव वा जह पाडिओ ॥

५७. तुयासणो जलन्तम्मि
चियासु महिसो विव ।
वइओ पक्को य अवसो
कम्मेहि पाडिओ ॥

५८. संडासतुण्णेहि
लोहतुण्णेहि पडिआहि ।
विमुसो विलवन्तोऽहं
क-गिडेहिणन्तसो ॥

—“अत्यन्त तीखे काँटों से व्याप्त
ऊँचे शालमलि वृक्ष पर पाषाण से बाँधकर,
इधर-उधर खींचकर मुझे असाह्य कष्ट
दिया गया ।”

—“अति भयानक आश्रमन करता
हुआ, मैं पापकर्मों अपने कर्मों के कारण,
गन्ने की तरह बड़े-बड़े यन्त्रों में अनन्त
बार पीसा गया हूँ ।”

—“मैं इधर-उधर भागता और
करता हुआ, काले तथा चित-
कदरे सुखर और कुत्तों से अनेक बार
गिराया गया, गया और छेदा गया ।”

—“पाप कर्मों के कारण मैं नरक में
जन्म लेकर अलसी के फूलों के समान
नीले रंग की तलवारों से, भाँलों से और
लोह के दण्डों से छेदा गया, मेदा गया, और
कर दिया गया ।”

—“समिला (छुए के छेदों में लगाने
की कील) से युक्त झूपवाले जलते लौह के
रथ में पराधीन मैं जोता गया हूँ, जावुक
और रस्सी से हँका गया हूँ तथा रोक
की भाँति पीट कर भूमि पर गिराया
गया हूँ ।”

—“पापकर्मों से घिरा हुआ पराधीन
मैं अग्नि की चिताओं में मैद्ये की भाँति
जलाया और पकाया गया हूँ ।”

—“सोहे के समान कठोर सबासी-
जैसी चोच वाले ढक और गीघ पक्षियों
द्वारा, मैं रोता-विलसता हुआ अनन्त
बार नोचा गया हूँ ।”

५६. तण्हाकिलन्तो धावन्तो
पत्तो वेयरणि नदि ।
पाहिंति चिन्तन्तो
सु हि विवाइओ ॥

६०. उण्हामित्तो सपत्तो
असिपत्तं महावण ।
असिपरोहिं ॥
छिन्नपुब्बो अणेगसो ॥

६१. मुगरेहि मुसलीहि
सुलेहिं मुसलेहिं य ।
ग ॥
पत्त ॥

६२. कुरेहि तिक्खघारेहि
कुरियाहि कप्पणीहि य ।
कप्पिओ फालिओ छिन्नो
उक्कत्तो य अणेगसो ॥

६३. पासेहि कूडजालेहि
मिओ वा अवसो अह ।
वाहिओ बद्धस्सो अ
बहुसो चेव विवाइओ ॥

६४. गलेहिं लेहिं
मच्छो वा अवसो अह ।
उल्लिओ फालिओ गहिओ
मारिओ य अणन्तसो ॥

६५. बीवसएहि जालेहिं
लेप्पाहि सउणो विव ।
गहिओ लग्गो बद्धो य
मारिओ य अणन्तसो ॥

—“ से व्याकुल होकर, दौड़ता हुआ मैं वैतरणी नदी पर पहुँचा । ‘जल पीऊँगा’—यह सोच ही रहा था कि छुरे की धार जैसी तीक्ष्ण जलधारा से मैं चीरा गया ।”

—“गर्मी से होकर मैं के लिए असि-पत्र महावन में गया । किन्तु वहाँ ऊपर से गिरते हुए असि-पत्रों से—तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से अनेक बार छेदा गया ।”

—“सब ओर से निराश हुए मेरे शरीर को मुद्गरों, मुसुण्डियों, शूलों और भुसलों से चूर-चूर किया गया । इस प्रकार मैंने अनन्त बार दुःख पाया है ।”

—“तेज बार वाले छुरों से, छुरियों से तथा कैचियों से मैं अनेक बार काटा गया हूँ, टुकड़े-टुकड़े किया गया हूँ, छेदा गया हूँ तथा मेरी चमड़ी उतारी गई है ।”

—“पाशों और कूट जालों से विवश बने मृग की भाँति मैं भी अनेक बार छल-पूर्वक गया हूँ, बाँधा गया हूँ, रोका गया हूँ और विनष्ट किया गया हूँ ।”

—“गलों से—मछली को फँसाने के काँटों से तथा मगरों को पकड़ने के जालों से की तरह विवश मैं अनन्त बार खींचा गया, फाड़ा गया, पकड़ा गया, और मारा गया ।”

—“बाज पक्षियों, जालों तथा बच्चलेपों के द्वारा पक्षी की भाँति मैं बार गया, चिपकाया गया, बाँधा गया और मारा गया ।”

६६. — फरसुमाईहिं
बबईहिं बुमो विव ।
कुट्टिओ फालिओ छिओ
तखिओ य अनन्तसो ॥

६७ धवेडमड्डिमाईहिं
कुमारोहिं पिव ।
ताखिओ कुट्टिओ भिओ
बुणिओ य न्तसो ॥

६८. तत्ताइ तन्बलोहाइ
तय्याइ सीसयाणि य ।
पाइओ न्ताइ
आरसन्तो सुभेख ॥

६९. पियाइ मसाइ
खण्डाइ सोत्तगाणि य ।
खाविओ नि समसाइ
अनिगवणाइ येगसो ॥

७० पिया सुरा सीह
भेरओ य मङ्गणि य ।
तो नि जलन्तीओ
धसाओ सहिराणि य ॥

७१ निच्च भोएण तत्थेण
बुद्धिण सहिएण य ।
परमा बुहसबद्धा
वेयणा वेइया मए ॥

७२ तिब्ब -प्पगाढाओ
घोराओ अइवुस्तहा ।
महवमयाओ भीमाओ
नरएस्तु वे मए ॥

—“बबई के द्वारा वृक्ष की तरह
कुल्हाओ और फरसा आदि से मैं अनन्त
बार कूटा गया हूँ, फाटा गया हूँ, छेदा
गया हूँ, और छोला गया हूँ ।”

—“लुहारो के द्वारा लोहे की भाँति
मैं परमावर्मी असुर कुमारो के द्वारा चपत
और मुक्का आवि से अनन्त बार पीटा
गया, कूटा गया, -खण्ड किया गया,
और बुरा बना दिया गया ।”

—“भयकर आक्रन्द करते हुए भी
मुझे कलकलाता गर्म ताँबा, लोहा, रागा
और सीसा पिलाया गया ।”

—“मुझे टुकड़े-टुकड़े किया हुआ और
शूल से पिरो कर पकाया गया मांस
प्रिय बा—यह याद दिलाकर मुझे मेरे
ही शरीर का मांस काटकर और उसे
अग्नि—जैसा लाल तपा कर अनेक बार
खिलाया गया ।”

—“मुझे सुरा, सीह, मँरेय और मधु
आदि मदिराएँ प्रिय थी—यह याद
दिलाकर मुझे जलती हुई चर्वी और
झून पिलाया गया ।”

—“मैंने (पूर्व जन्मो मे इस प्रकार)
नित्य ही भयभीत, सन्नस्त, दुःखित और
व्यथित रहते हुए अत्यन्त दुःखपूर्ण वेदना
का अनुभव किया ।”

—“तोत्र, प्रघण्ड, प्रगाढ, घोर,
अत्यन्त दुःख, महाभयकर और भीष्म
वेदनाओ का मैंने नरक मे अनुभव
किया है ।”

७३. जारिसा से लोए
 । वीसन्ति वेयणा ।
 एत्तो अणन्तगुणिया
 नरएत्तु बुक्खवे ॥

७४. सम्बभवेसु
 वेयणा वेइया मए ।
 निमेसन्तरमिच्च पि
 ज नत्थि वेयणा ॥

७५. त बित्ता ऽम्मापियरो
 छन्वेण पुत्ता ।
 पुण
 बुवस्स निप्पडिक्खमया ॥

७६. सो बित्ता ऽम्मापियरो ।
 एवमेय जहाफुट्ठ ।
 पडिक्खन्म को कुणई
 अरण्णे मियपक्खिण ?

७७. एगभूओ अरण्णे वा
 जहा उ चरई मिगो ।
 एव चरिस्सामि
 सजमेण तवेण य ॥

७८. मिगस्स को
 महारण्णस्मि आयई ।
 उक्खमूलस्मि
 को ण ताहे तिगिच्छई ?

७९. को वा से ओत्त = वेई ?
 को वा से पु छइ ?
 को से भत्ता च च
 आहरित्तु पणामए ?

—“हे पिता । मनुष्य-लोक में जैसी वेदनाएँ देखी जाती हैं,—उनसे अनन्त गुण अधिक दुःख-वेदनाएँ नरक में हैं ।”

—“मैंने सभी जन्मों में दुःख-रूप वेदना का अनुभव किया है । एक क्षण के अन्तर जितनी भी सुखरूप वेदना (अनुभूति) वहाँ नहीं है ।”

माता-पिता—

माता-पिता ने उससे कहा—“पुत्र । अपनी इच्छानुसार तुम भले ही स्वीकार करो । किन्तु विशेष बात यह है कि—आमण्य-जीवन में निष्प्रति-कर्मता अर्थात् रोग होने पर चिकित्सा न कराना, यह कष्ट है ।”

भृगुपुत्र—

वह बोला—“माता-पिता । आपने जो कहा वह सत्य है । किन्तु जगलो में रहने वाले निरीह पशु-पक्षियों की चिकित्सा कौन करता है ?”

—“जैसे में भृगु अकेला विचरता है, वैसे ही मैं भी समय और तप के साथ एकाकी होकर धर्म का करूँगा ।”

—“जब महावन में भृगु के शरीर में (आशुषाती रोग) हो जाता है, तब वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस भृगु की कौन चिकित्सा करता है ?”

—“कौन उसे औषधि देता है ? कौन उसे सुख की (स्वास्थ्य की) बात पूछता है ? कौन उसे भक्त-भान देता है ?”

८०. य से सुही होइ
गोयर ।
अट्टाप
वल्सराणि सराणि य ॥

—“जब वह स्वस्थ हो है,
तब स्वयं गोचरभूमि में है ।
और खाने-पीने के लिए —लता-
निकु जो व गहन (झाड़ियों) तथा जलाशयों
को खोजता है ।

८१. पाणिय
वल्सरेहि सरोह वा ।
मिगचारिय चरिस्ताण
गच्छहं मिगचारिय ॥

—“लता-निकु जो और जलाशयों में
—पानी पीकर मृगचर्या (-
कृष) हुआ वह मृग अपनी मृग-
चर्या (मृगों को निवासभूमि) को खता
है ।”

८२. समुद्रिओ मिवसु
एवमेव अणेगओ ।
मिगचारिय चरिस्ताण
विस ॥

—“रूपादि में अप्रतिबद्ध, के
लिए मिक्षु विहार
हुआ, मृगचर्या की तरह आचरण कर -
दिशा—मोक्ष को गमन करता है ।”

८३. जहा मिगे एग अणेगचारी
अणेगवासे धुवगोयरे य ।
मुणी गोयरिय पविद्धे
नो हीसए नो विथ चिसएज्जा ॥

—“जैसे मृग अकेला अनेक स्थानों
में विचरता है, अनेक स्थानों में रहता
है, सदैव गोचर चर्या से ही जीवन-
यापन है, वैसे ही गोचरी के लिए
गया हुआ मुनि भी किसी की निन्दा और
नही है ।”

८४. मिगचारिय चरिस्तामि
एव पुत्ता ।
अस्मापिकहि तो
जहाइ उवाहि तवो ॥

—“मैं मृगचर्या का आचरण करूँगा ।”
“पुत्र ! जैसे तुम्हें सुख हो, वैसे करो—”
इस -पिता की अनुमति
वह उपदि—परिग्रह को छोड़ता है ।

मृगापुत्र—

८५. मिगचारिय चरिस्तामि
सम्बुक्खविमोक्खणि ।
तुमोहि अम्म ! ऽणुओ
पुत्त ! ॥

—“हे माता ! मैं सुम्हारी अनुमति
प्राप्त कर सभी दुःखों का क्षय करने—
वाली मृगचर्या का आचरण करूँगा”

—
“पुत्र ! जैसे तुम्हें हो, वैसे चलो ।”

उपसहार—

८६ एव सो अम्मापियरो
अणुमाणिताण विह ।
छिन्दई ताहे
महानागो व्य कचुय ॥

८७ इडिं वित्त च मित्ते य
पुत्त-वार च नायओ ।
रेणुय व पडे
निद्धुणिताण निग्गओ ॥

८८ पचमहव्वयजुत्तो
पचसमिओ तिगुत्तिगुत्तो य ।
सग्गिन्तर — बाहिरओ
तवोकम्मसि उज्जुओ ॥

८९ निम्मसो निरहकारो
निस्सगो चत्तगारओ ।
समो य सव्वभूएसु
तसेसु धावरेसु य ॥

९० मे सुहे बुक्खे
जीविण तहा ।
समो निन्वा-पससासु
तहा ॥

९१ गारबेसु कसाएसु
-भएसु य ।
नियत्तो -सोगाओ
अनियाणो अब्बन्धणो ॥

९२ अणिस्सिओ लोए
परलोए अणिस्सिओ ।
धासीधन्वो ॥ य
असणे अणसणे ॥

इस प्रकार वह अनेक तरह से
माता-पिता को अनुमति के लिए
कर का त्याग करता है, जैसे कि
महानाग बैचुल को छोड़ता है ।

कपडे पर लगी हुई धूल की
तरह ऋद्धि, धन, मित्र, पुत्र, और
ज्ञाति जनों को वह समयमयात्रा
के लिए निकल पड़ा ।

पच महाव्रतो से युक्त, पाँच समितियों
से समित तीन गुप्तियों से गुप्त,
आम्यन्तर और बाह्य तप में उद्यत—

ममत्त्वरहित, अहंकाररहित, सग-
रहित, गौरव का त्यागी, तस तथा
सभी जीवों में समदृष्टि —

लाभ में, सुख में, दुःख
में, जीवन में, मरण में, निन्दा में,
में, और मान-अपमान में का

—

गौरव, दण्ड, शल्य, भय,
हास्य और शोक से निवृत्त, निदान और
बन्धन से मुक्त—

इस लोक और परलोक में
वसूले से काटने चन्दन लगाए जाने
पर भी तथा आहार मिलने और न मिलने
पर भी सम—

८३. अप्सत्येहि दारोहि
सम्बभो पिहियासवे ।
अज्जप्पज्जाणजोरोहि
पसत्थ - ॥

८४. एव नाणेण
वसणेण य ।
भावणाहि य सुद्धाहि
भावेत्तु ॥

८५. बहूयाणि उ दासाणि
सामणमणुपालिया ।
मासिएण उ मलेण
सिद्धि पत्तो उत्तर ॥

८६. एव करन्ति स
पण्डिया पवियक्खणा ।
विणियट्ठन्ति भोगेसु
मियापुत्ते जहारिस्सी ॥

८७. महापभावस्स महाजसस्स
मियाइ पुत्तास्स नि भासिय ।
तवप्पहाण वरिय च
गइप्पहाण च तिलोगविस्सुय ॥

८८. वियाणिया बुक्खविबुद्धण
ममत्ताबव च महम्मयावह ।
सुहावह धम्मधुर अ
धारेह निम्वाणगुणावह ॥

—त्ति ॥

द्वारो—हेतुओं से आने वाले
कर्म-पुवगलो का सर्वतोभावेन निरोधक
महर्षि भृगापुत्र अष्ट्यात्मसम्बन्धी
ध्यानयोगों से समय-भासन में
लीन हुआ ।

इस ज्ञान, चारित्र, दर्शन, तप
और शुद्ध-भावनाओं के द्वारा आत्मा को
भावित कर—

बहुत वर्षों तक धामप्य धर्म का
पालन कर अन्त में एक मास के अनशन
से वह अनुत्तर सिद्धि को हुआ ।

सबुद्ध, पण्डित और अतिविचक्षण
व्यक्ति ऐसा ही करते हैं । वे काम-भोगों
से वैसे ही निवृत्त होते हैं, जैसे कि
महर्षि भृगापुत्र निवृत्त हुआ ।

महात् प्रभावशाली, महान्
भृगापुत्र के तप प्रधान, त्रिलोक-विश्रुत
एव मोक्षरूपगति से —उत्तम चारित्र
के को सुनकर—

धन को पुंक्षवर्धक तथा समत्व-
को महाभयकर जानकर निर्वाण
के गुणों को प्राप्त करने वाली, सुखावह—
सुख- , अनुत्तर धर्म-धुरा को
करो ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

महानिर्ग्रन्थीय

ऐश्वर्य और परिवार होने से
कोई नहीं होता ।

एक बार राजगृह के बाहर पर्वत की तलहटी में विस्तृत-‘मण्डिकुक्षि’ उद्यान में मगधेश्वर राजा ‘श्रेणिक’ घूमने गये थे । वहाँ ध्यान योग में लीन एक तपन मुनि को देखा । मुनि के अप्रतिम सौन्दर्य को देखकर राजा आश्चर्य में डूब गया । उसने मुनि से कहा—“तुम मुनि कैसे बन गए ? तुम्हारी यह यावस्था और तुम्हारा यह दीप्तिमान् शरीर सासारिक सुख भोगने के लिए है, न कि मुनि बनने के लिए ।”

मुनि ने कहा—“राजन् ! मैं हूँ, असहाय हूँ, इसलिए साधु बना हूँ ।”

मुनि के उत्तर पर राजा को विश्वास तो नहीं हुआ । फिर भी सोचा, “हो सकता है, ठीक हो । अभाव की स्थिति में और दूसरा चारा ही क्या है ?” अतः राजा ने कहा “मुनि ! लाचारी में साधु होने का क्या अर्थ ? तुम्हारा कोई नाथ नहीं है, तो मैं तुम्हारा नाथ होता हूँ । मैं तुम्हें आमन्त्रण देता हूँ, तुम्हारे लिए सब सुख-सुविधा का प्रबन्ध करूँगा ।”

मुनि ने कहा—“राजन् ! तुम ही अनाथ हो, तुम मेरे नाथ कैसे बन सकोगे ? जो स्वयं अनाथ होता है, वह दूसरो का नाथ कैसे बन सकता है ?”

राजा मुनि के इस उत्तर से परेशान हो गया। उसने अपने अपार ऐश्वर्य और विपुल समृद्धि का जिक्र करते हुए, मुनि से कहा—“असत्य न बोलें। ये हाथी, ये घोड़े, ये सैनिक, ये महल—सब मेरे हैं, मैं अनाथ कैसे हूँ?”

मुनि ने कहा—“राजन् ! अनाथ और सनाथ की सही परिभाषा तुम नहीं जानते हो। धन-सम्पत्ति और ऐश्वर्य होने मात्र से कोई सनाथ नहीं होता। मैं अपने पिता का प्रिय पुत्र था। पिता के पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। परिवार में माँ, भाई, बहन, पत्नी और परिजन सभी थे। किन्तु जिस समय मैं आँखों की तीव्र वेदना से त्रस्त एवं पीड़ित हो रहा था, उस समय मुझे उस वेदना से कोई बचा नहीं सका। बड़े-से-बड़े चिकित्सक मुझे स्वस्थ नहीं कर सके, अपार ऐश्वर्य मेरे कुछ नहीं भाया। वह मेरी वेदना को मिटा नहीं सका। मेरा कोई श्राण नहीं था। मुझे कोई नहीं सका, यही मेरी अनाथता थी।”

—“एक दिन रात को शय्या पर पड़े-पड़े मैंने निर्णय किया कि धन, परिजन आदि के ये सब आश्रय झूठे हैं। इन झूठे आश्रयों का भरोसा छोड़ देना ही होगा। इन तमाम परिकरों से मुक्त हुए बिना मुझे शान्ति नहीं प्राप्त होगी। अतः धामध्य भाव में उपस्थित होकर दुःख और पीड़ा के बीज को ही मूल से नष्ट कर देना है। कुछ भी हो, प्रभात होते ही मैं सर्वसग का त्यागी मुनि बन जाऊँगा। राजन् ! मेरा यह सकल्प दृढ़ से दृढतर होता गया। कुछ ऐसा योग हुआ कि मेरी वेदना शान्त हो गई। और प्रातः काल होते ही मैं मुनि बन गया।”

—“और जो मुनि बनकर भी उसके अनुरूप आचरण नहीं करता है, वह भी अनाथ है। साधना और के प्रति जिसकी दृष्टि विपरीत है, उसका बाह्य क्रिया-काण्ड निरर्थक है।”

मुनि की इस स्वानुभूत वाणी से राजा प्रभावित हुआ। राजा ने स्वीकार किया कि वास्तव में मैं अनाथ हूँ, मुनि सनाथ है। राजा ने मुनि से एक महत्त्वपूर्ण तथ्य को जाना, इससे वह था। परिवार के साथ वह धर्म में अनुरक्त हो गया। उसने थढ़ापूर्वक मुनि को वन्दना की। और अपने द्वारा ध्यान में विक्षेप हो जाने के प्रति विनम्र से याचना की।

उक्त अध्ययन जीवन के एक ऐसे को स्पर्श करता है, जो ऐश्वर्य के कारण ग्रह से हो जाता है। बाह्य ऐश्वर्य एव विभूति कुछ नहीं है। वह मानव की सनाथता के हेतु नहीं है। बाहर में सब कुछ पाकर भी मानव अनाथ ही रह जाता है, यदि उसके अन्तर्-मन में विशुद्ध विवेक एव सच्चे अनासक्त वैराग्य का जागरण नहीं हुआ है तो।

राजा मुनि के इस उत्तर से परेशान हो गया। उसने अपने अपार ऐश्वर्य और विपुल समृद्धि का जिक्र करते हुए, मुनि से कहा—“आप असत्य न बोलें। ये हाथी, ये घोड़े, ये सैनिक, ये महल—सब मेरे हैं, मैं अनाथ कैसे हूँ?”

मुनि ने कहा—“राजन्। अनाथ और सनाथ की सही परिभाषा तुम नहीं जानते हो। धन-सम्पत्ति और ऐश्वर्य होने मात्र से कोई सनाथ नहीं होता। मैं अपने पिता का प्रिय पुत्र था। पिता के पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। परिवार में माँ, भाई, बहन, पत्नी और परिजन सभी थे। किन्तु जिस समय मैं आँखों की तीव्र वेदना से त्रस्त एवं पीड़ित हो रहा था, उस समय मुझे उस वेदना से कोई बचा नहीं सका। बड़े-से-बड़े चिकित्सक मुझे स्वस्थ नहीं कर सके, अपार ऐश्वर्य मेरे कुछ काम नहीं आया। वह मेरी वेदना को मिटा नहीं सका। मेरा कोई त्राण नहीं था। मुझे कोई बचा नहीं सका, यही मेरी अनाथता थी।”

—“एक दिन रात को शय्या पर पड़े-पड़े मैंने निर्णय किया कि धन, परिजन आदि के ये सब आश्रय झूठे हैं। इन झूठे आश्रयों का भरोसा छोड़ देना ही होगा। इन तमाम परिकरों से मुक्त हुए बिना मुझे शान्ति नहीं प्राप्त होगी। अतः आमिष भाव में उपस्थित होकर दुःख और पीड़ा के बीज को ही मूल से नष्ट कर देना है। कुछ भी हो, प्रभात होते ही मैं सर्वसग का त्यागी मुनि बन जाऊँगा। राजन्। मेरा यह संकल्प दृढ़ से दृढतर होता गया। कुछ ऐसा योग हुआ कि मेरी वेदना शान्त हो गई। और काल होते ही मैं मुनि बन गया।”

—“और जो मुनि बनकर भी उसके अनुरूप आचरण नहीं करता है, वह भी अनाथ है। साधना और साध्य के प्रति जिसकी दृष्टि विपरीत है, उसका बाह्य क्रिया-काण्ड निरर्थक है।”

मुनि की इस स्वानुभूत वाणी से राजा प्रभावित हुआ। राजा ने स्वीकार किया कि वास्तव में मैं हूँ, मुनि सनाथ है। राजा ने मुनि से एक महत्त्वपूर्ण तथ्य को जाना, इससे वह प्रसन्न था। परिवार के साथ वह धर्म में अनुरक्त हो गया। उसने श्रद्धापूर्वक मुनि को वन्दना की। और अपने ध्यान में विक्षेप हो जाने के प्रति विनम्र भाव से याचना की।

उक्त अध्ययन जीवन के एक ऐसे को स्पर्श करता है, जो ऐश्वर्य के कारण भ्रष्ट हो जाता है। बाह्य ऐश्वर्य एवं विभूति कुछ नहीं है। वह मानव की सनाथता के हेतु नहीं है। बाहर में सब कुछ पाकर भी मानव भ्रष्ट ही रह जाता है, यदि उसके अन्तर्-मन में विशुद्ध विवेक एवं सच्चे भक्त-वैराग्य का जागरण नहीं हुआ है तो।

विसद्वमं ७ : विंशति

महानियण्ठिज्जं : महानिग्रन्थीय

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. सिद्धाण नमो ि
च भावओ ।

सिद्धो एव सयतो को भावपूर्वक
नमस्कार करके मैं अर्थ—भोक्त और
धर्म के का बोध कराने वाली तथ्य-
पूर्ण अनुशिष्टि—शिक्षा का
हूँ, उसे सुनो ।

अणुसट्ठि सुणेह मे ॥

२. पमूयरयणो
सेणियो मगहाहिवो ।
विहारजत्तं निज्जाओ
मण्डिक्कुञ्छसि चेद्दए ॥

गज तथा मणि-माणिक्य आदि
प्रचुर रत्नो से समृद्ध मगध का
अधिपति राजा श्रेणिक मण्डिकुक्षि चैत्य—
मे विहार-यात्रा के लिए नगर से
निकला ।

३. नाणाबुमलयाइण्णं
नाणापक्खिनिसेविय ।
नाणाकुसुमसठन्न
जोवम ॥

वह विविध के वृक्षो
एव सताओ से आकीर्ण था, नाना
के पक्षियो से परिसेवित था और
विविध के पुष्पो से भली-भाँति
आच्छादित था । कि बहुता, नन्दन वन के
समान था ।

४. सो पासई साहु
सुसमाहिय ।
निसन्नं खखमूलम्मि
सुकुमालं सुहोइय ॥

राजा ने मे वृक्ष के नीचे
बैठे हुए एक , समाधि-सपन्न, सुकु-
मार एव सुसोचित—सुसोपभोग के योग्य
साधु को देखा ।

५. तु पासिता
राष्ट्रणो तस्मि सजए ।
अच्चन्तपरमो आसी
अजलो ख्वविम्हओ ॥

६ अहो! वण्णो अहो !
अहो ! सोमया ।
अहो ! खती अहो ! मुत्ती
अहो ! भोरो ॥

७. पाए उ अन्विता
य पयाहिण ।
नाइदूरमणासन्ने
पजलो पडिपुच्छई ॥

८. तवणोसि । पव्वइओ
भोगकालम्मि !
उवट्ठओ सि साम्मणे
एयमदठ सुणेमि ता ॥

९. अणाहो मि महाराय !
नाहो न विज्जई ।
अणुकम्पगं सुहिं वावि
कच्चि नामिससेमइह ॥

१०. तओ सो पहसिओ
सेणिओ मगहाहिओ ।
एव ते इड्ढिमन्तस्स
कह नाहो न विज्जई ?

साधु के अनुपम रूप को देखकर
राजा को उसके प्रति बहुत ही अधिक
अतुलनीय विस्मय हुआ ।

अहो, क्या वर्ण (रंग) है ! क्या
रूप (आकार) है ! अहो, आर्य की कैंसी
सौम्यता है ! अहो, क्या क्षान्ति है, क्या
मुक्ति—निर्लोभता है ! अहो, भोगों के
प्रति कैंसी असंगतता है ।

मुनि के चरणों में बन्दना और
प्रति करने के पश्चात् राजा न अति-
दूर, न अति निकट अर्थात् योग्य स्थान में
रहा और हाथ जोड़कर मुनि से
पूछने लगा—

राजा श्रेणिक—

—“हे आर्य ! तुम अभी युवा हो ।
फिर भी है । तुम भोगकाल में
दीक्षित हुए हो, आमप्य में उपस्थित हुए
हो । इसका क्या कारण है, मैं सुनना
चाहता हूँ ।”

मुनि—

—“महाराज ! मैं अनाथ हूँ । मेरा
कोई नाथ—अभिभावक एवं संरक्षक नहीं
है । भुक्त पर अनुकम्पा रखने वाला कोई
—मित्र मैं नहीं पा रहा हूँ ।”

यह सुनकर मगधाधिप राजा श्रेणिक
जोर से हँसा और मुनि से बोला—
“इस प्रकार तुम देखने में श्रद्धा संपन्न—
सौभाग्यवादी लगते हो, फिर भी
तुम्हारा कोई नाथ नहीं है ?”

राजा श्रेणिक—

११. होमि नाहो भयन्ताणं
भोगे भुजाहि ।।
मित्त—नाईपरिवुडो
खु ॥

—“मदन्त । मैं तुम्हारा नाथ होता हूँ । हे । मित्र और ज्ञातिजनो के साथ भोगो को भोगो । यह मनुष्य-जीवन बहुत दुर्लभ है ।”

मुनि—

१२. वि अणाहो सि
सेणिया । मगहाहिवा ।
अणाहो सन्तो
नाहो भविस्ससि ?

—“श्रेणिक । तुम स्वयं हो । मगधाधिप । जब तुम स्वयं हो तो किसी के नाथ कैसे हो सकोगे ?”

१३. कुत्तो नदिन्वो सो
सुसमन्तो सुधिम्हिओ ।
अस्सुयपुब्ब
सावुणा विस्सुयन्निओ ॥

राजा पहले ही विस्मित हो रहा था, अब तो मुनि से अश्रुतपूर्व (पहले कभी नहीं सुना गया—‘अनाथ’ यह) सुनकर तो और भी अधिक स —संशयान्कुल एवं विस्मित हुआ ।

राजा श्रेणिक—

१४. हत्थी मणुस्ता मे
पुर अन्तेउर च मे ।
भुजामि माणुसे भोगे
इस्सरिभ च मे ॥

—“मेरे पास अश्व हैं, हाथी हैं—नगर और अन्तःपुर हैं । मैं मनुष्यजीवन के सभी सुख-भोगों को भोग रहा हूँ । मेरे पास —शासन और ऐश्वर्य—भ्रमृत्व भी है ।”

१५. एरिसे म्मि
सब्बकामसमप्पिए ।
अणाहो ?
मा हू मन्ते ! भुस वए ॥

—“इस श्रेष्ठ सम्पत्ति, जिसके द्वारा सभी कामभोग मुझे समर्पित होते हैं, मुझे प्राप्त है । इस स्थिति में मला मैं कैसे हूँ ? । आप झूठ न बोले ।”

मुनि—

१६. न तुमं अणाहस्स
पोत्थ व पत्थिवा ।।
जहा अणाहो भवई
सणाहो वा नराहिवा ? ॥

—“पृथ्वीपति-नरेश । तुम ‘अनाथ’ के अर्थ और परमार्थ को नहीं जानते हो कि अनाथ और कैसे होता है ?”

१७. सुणेह मे महाराय ।
अवक्खित्तेण चैयसा ।
जहा अणाहो भवई
जहा मे य पवत्तिय ॥

१८. कोसम्बी नयरी
पुराणपुरमेयणी ।
आसी पिया
पभूयघणसंघओ ॥

१९. पढमे वए महाराय ।
मे अच्छिवेयणा ।
अहोत्था बिडलो बाहो
सम्बगेसु य पत्थिवा । ॥

२०. जहा परमतक्ख
सरीरविवरन्तरे ।
पवेसेज्ज अरी कुडो
एव मे अच्छिवेयणा ॥

२१. तिय मे अन्तरिच्छ च
च पीडई ।
द्वन्वासणिसमा घोरा
वेयणा परम ॥

२२. उवट्टिया मे आयरिया
विज्जा-मन्तसिगिच्छणा ।
अबीया सत्थकुसला
-भूलविसारया ॥

२३. ते मे तिगिच्छ कुब्बन्ति
जहाहिंय
न य दुक्खा विमोयन्ति
एसा अणाहया ॥

—“महाराज । अब्यासिप्त-अनाकुल
चित्तसे मुझे सुनिए कि ययार्थ मे अनाथ
कैसे होता है, किस भाव से मैंने उसका
प्रयोग किया है ?”

—‘प्राचीन नगरो मे असाधारण
सुन्दर कौशाम्बी नाम की नगरी है । वहाँ
मेरे पिता थे । उनके पास प्रचुर धन का
संग्रह था ।’

—“महाराज । प्रथम वय मे—युवा-
मे मेरी आँखों मे अतुल—असाधारण
वेदना उत्पन्न हुई । पायिव । उससे मेरे
सारे शरीर मे अत्यन्त जलन होती थी ।”

—“कुछ शत्रु जैसे शरीर के मर्म-
स्थानों मे अत्यन्त तीक्ष्ण शस्त्र चोपदे
और उससे जैसे वेदना हो, वैसे ही मेरी
आँखों मे भयकर वेदना हो रही थी ।”

—“जैसे इन्द्र के वज्रप्रहार से भय-
कर वेदना होती है, वैसे ही मेरे त्रिक-
कटिभाग मे, अन्तरेज्ज—हृदय मे और
उत्तमाग—मस्तक मे अति दारुण वेदना
हो रही थी ।”

—“बिद्या और भत्र से चिकित्सा
करने वाले, भत्र तथा औषधियों के विशारद,
अद्वितीय शास्त्रकुशल, आयुर्वेदाचार्य मेरी
चिकित्सा के लिए उपस्थित थे ।”

—“उन्होंने मेरे हितार्थ वैद्य, रोगी,
औषध और परिचारक-रूप चतुष्पाद
चिकित्सा की, किन्तु वे मुझे दुःख से मुक्त
नहीं कर सके । यह मेरी अनायता है ।”

२४ पिया मे पि
विज्जाहि मम कारणा ।
न य बुक्खा विमोएइ
एसा अणाहया ॥

२५. माया य मे महाराय ।
पुत्तसोगदुहट्टिया ।
न य बुक्खा विमोएइ
एसा अणाहया ॥

२६ मायरो मे महाराय ।
जेट्ट-कणिट्टया ।
न य बुक्खा विमोयन्ति
एसा अणाहया ॥

२७. भइणीओ मे महाराय ।
जेट्ट-कणिट्टया ।
न य बु विमोयन्ति
एसा अणाहया ॥

२८. भारिया मे महाराय ।
अणुरत्ता अणुब्बया ।
असुपुण्णेहि नयणेहि
उर मे परिसिचई ॥

२९. च ण्हाण च
गन्ध-मल्ल-विलेपण ।
मए नायमणाय वा
सा नोवमु जई ॥

३०. पि मे महाराय ।
पासाओ वि न फिट्ठई ।
न य बुक्खा विमोएइ
एसा अणाहया ॥

—“भरे पिता ने मेरे लिए चिकित्सको को उपहारस्वरूप सर्वसार अर्थात् सर्वोत्तम वस्तुएँ दी, किन्तु वे मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर सके। यह मेरी अनायता है।”

। —“महाराज । मेरी माता पुत्र-शोक के दुःख से बहुत पीड़ित रहती थी, किन्तु वह भी मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर कर सकी, यह मेरी अनायता है।”

—“महाराज । मेरे बड़े और छोटे सभी सगे भाई मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर सके। यह मेरी अनायता है।”

—“महाराज । मेरी बड़ी और छोटी सभी बहनें भी मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर सकी, यह मेरी अनायता है।”

—“महाराज । मुझ में अनुरक्त और अनुव्रत मेरी पत्नी अध्रुपूर्ण नयनों से मेरे उर स्थल (छाती) को भिगोती रहती थी।”

—“वह बाला मेरे मे था परोक्ष में कभी भी अन्न, पान, स्नान, गन्ध, मास्य और विलेपन का उपभोग नहीं करती थी।”

—“वह एक क्षण के लिए भी मुझ से दूर नहीं होती थी। फिर भी वह मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर सकी। महाराज । यही मेरी अनायता है।”

३१. ततो ह एवमाहसु
दुःखमाहु पुनो पुनो ।
वेयणा अणुमविउं जे
ससारम्मि अणन्तए ॥

३२. च मुच्चेज्जा
वेयणा विउला इओ ।
खन्तो वन्तो निरारम्भो
पव्वए अणगारियं ॥

३३. एव च चिन्तइत्ताणं
पसुत्तो मि नराहिवा !
परियट्ठन्तीए राईए
वेयणा मे ॥

३४. ततो कल्ले पमायम्मि
आपुच्छित्ताण बन्धवे ।
खन्तो, ॥ निरारम्भो
पव्वइओ णगारिय ॥

३५. ततो ह नाहो जाओ
अप्पणो य य ।
सब्बेस्सि चैव भूयाण
य ॥

३६. नई वेयरणी
मे कूडसामली ।
कामडुहा धेणू
मे नन्वणं ॥

३७. विकत्ता य
वुहाण य सुहाण य ।
मित्तममित्तं च
वुप्पट्ठिय — सुपट्ठिओ ॥

तब मैंने इस प्रकार कहा—विचार किया कि प्राणी को इस अनन्त समार में बार-बार असह्य वेदना का अनुभव करना होता है ।”

—“इस विपुल वेदना से यदि एक बार भी मुक्त हो जाऊँ, तो मैं क्षान्त, और निरारम्भ अनगारवृत्ति में प्रव्रजित—दीक्षित हो जाऊँगा ।”

—“नराधिप ! इस प्रकार विचार करके मैं सो गया । परिवर्तमान (वीतशी) रात के साथ-साथ मेरी वेदना भी क्षीण हो गई ।”

—“तदनन्तर प्रातःकाल में कल्य—नीरोग होते ही मैं बन्धुजनो को पूछकर, क्षान्त और निरारम्भ होकर अनगारवृत्ति में प्रव्रजित हो गया ।”

—“तब मैं और दूसरो का, त्रस और स्थावर सभी जीवो का नाश हो गया ।”

—“मेरी अपनी आत्मा ही वैतरणी नदी है, कूट-आत्मली वृक्ष है, काम-कुष्मा-वेनु है और नन्दन वन है ।”

—“आत्मा ही अपने सुख-दुःख का कर्ता है और विकर्ता—भोक्ता है । सत् प्रवृत्ति में स्थित आत्मा ही अपना मित्र है । और दुष्प्रवृत्ति में स्थित ही शत्रु है ।”

२४ पिया मे पि
विज्जाहि मम ।
न य दुक्खा विमोएइ
एसा अणाहया ॥

२५ माया य मे महाराय !
पुत्तसोगबुहट्टिया ।
न य दुक्खा विमोएइ
एसा अणाहया ॥

२६ मायरो मे महाराय !
जेट्ठ-कण्डिडुगा ।
न य दुक्खा विमोयन्ति
एसा अणाहया ॥

२७ भइणीओ मे महाराय !
जेट्ठ-कण्डिडुगा ।
न य दु विमोयन्ति
एसा अणाहया ॥

२८. भारिया मे महाराय !
अणुरत्ता अणुब्बया ।
असुपुण्णेहि नयणेहि
उर मे परिसिचई ॥

२९ च ण्हाणं च
गन्ध-मल्ल-विलेवण ।
मए ना वा
सा नोवमु जई ॥

३०. पि मे महाराय !
पासाओ वि न फिट्ठई ।
न य दुक्खा विमोएइ
एसा अणाहया ॥

—“मेरे पिता ने मेरे लिए चिकित्सको को उपहारस्वरूप सर्वसार अर्थात् सर्वोत्तम वस्तुएँ दी, किन्तु वे मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर सके। यह मेरी है।”

—“महाराज ! मेरी माता पुत्र-शोक के दुःख से बहुत पीड़ित रहती थी, किन्तु वह भी मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर सकी, यह मेरी अनायता है।”

—“महाराज ! मेरे बड़े और छोटे सभी सगे भाई मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर सके। यह मेरी है।”

—“महाराज ! मेरी बड़ी और छोटी सगी बहनें भी मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर सकी, यह मेरी अनायता है।”

—“महाराज ! मुझ में अनुरक्त और अनुव्रत मेरी पत्नी अभूपूर्ण नयनो से मेरे उर (छाती) को मिगोती रहती थी।”

—“वह मेरे मे या परोक्ष में कभी भी अन्न, पान, स्नान, गन्ध, और विलेपन का उपभोग नहीं करती थी।”

—“वह एक क्षण के लिए भी मुझ से दूर नहीं होती थी। फिर भी वह मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर सकी। महाराज ! यही मेरी है।”

३१. ततो ह एवमाहुः
बुद्धमाहुः पुणो पुणो ।
वेयणा अणुसविज्जे
ससारम्मि अणन्तए ॥

३२. च मुच्चेज्जा
वेयणा विज्जला इओ ।
खन्तो वन्तो निरारम्भो
पव्वए अणगारिय् ॥

३३ एव च चिन्तइताणं
पसुत्तो मि नराहिवा !
परियट्ठन्तीए राईए
वेयणा मे ॥

३४. ततो कल्ले पमायम्मि
आपुच्छिताण बन्धवे ।
खन्तो, वन्तो निरारम्भो
पव्वइओ ऽणगारिय ॥

३५ ततो ह नाहो जाओ
अप्पणो य परस्स य ।
सव्वेति चेव सुयाण
य ॥

३६. नईं वेयरणी
मे कूडतामसी ।
अप्पा कामडुहा
अप्पा मे नन्वण ॥

३७. अप्पा विकत्ता य
बुहाण य सुहाण य ।
अप्पा भित्तमभित्तं च
दुप्पदिठ्य — सुपदिठ्यो ॥

तब मैंने इस प्रकार कहा—विचार किया कि प्राणी को हम अनन्त सभार में बार-बार असह्य वेदना का अनुभव करना होता है ।”

—“इस विपुल वेदना से यदि एक बार भी मुक्त हो जाऊँ, तो मैं क्षान्त, क्षान्त और निरारम्भ अनगारवृत्ति में प्रव्रजित—सीछित हो जाऊँगा ।”

—“नराधिप ! इस प्रकार विचार करके मैं सो गया । परिवर्तमान (वीतशी हुई) रात के साथ-साथ मेरी वेदना भी क्षीण हो गई ।”

—“तबनन्तर प्रातःकाल में कल्य—नीरोग होते ही मैं वन्धुजनों को पूछकर, क्षान्त और निरारम्भ होकर जन-गारवृत्ति में प्रव्रजित हो गया ।”

—“तब मैं अपना और दूसरो का, त्रस और स्थावर सभी जीवों का नाश हो गया ।”

—“मेरी अपनी आत्मा ही वितरणी नहीं है, कूट-शाल्मसी वृक्ष है, काम-दुष्टा-बेनु है और नन्दन वन है ।”

—“आत्मा ही अपने सुख-दुःख का कर्ता है और विकर्ता—भोक्ता है । सत्प्रवृत्ति में स्थित आत्मा ही अपना मित्र है । और दुष्प्रवृत्ति में स्थित आत्मा ही अपना शत्रु है ।”

३८. हु वि अणाहया निवा ।
तमेगचित्तो निवृत्तो सुणेहि ।
नियण्ठधम्म सहियाण वो जहा
सीयन्ति एगे बहूकायर ॥

—“राजन् । यह एक और भी है । एव एकाग्रचित्त होकर उसे सुनो । बहुत से ऐसे कायर व्यक्ति होते हैं, जो निग्रन्थ धर्म को पाकर भी खिन्न हो जाते हैं—स्वीकृत अनगार धर्म का सोत्साह नहीं कर पाते हैं ।”

३९ जो महव्वयाइं
नो फासयई ।
अनिग्गहप्पा य रसेसु गिद्धे
न मूलओ छिन्वइ से ॥

—“जो महाव्रतो को स्वीकार कर प्रमाद के कारण पालन नहीं करता है, का निग्रह नहीं करता है, रसो में है, वह मूल से राग-द्वेष-रूप बन्धनो का उच्छेद नहीं कर सकता है ।”

४०. न अत्थि
इरियाए भासाए तहेसणाए ।
-निबल्लेव- छणाए
न वीरजाय अणुजाइ ॥

—“जिसकी ईयां, भाषा, एषणा और आदान-निकेप में और उच्चार-प्रस्रवण के परिष्ठापन में आयुक्तता—सजगता नहीं है, वह उस मार्ग का अनुगमन नहीं कर सकता, जो वीरयात है—अर्थात् जिस पर वीर पुष्प बसे है ।”

४१ चिर पि से मुण्डरई भविता
अथिरव्वए तव-नियमेहि भट्ठे ।
चिर पि किलेसइत्ता
न पारए होइ हु सपराए ॥

—“जो अहिंसादि व्रतो में अस्थिर है, तप और नियमों से भ्रष्ट है—वह चिर काल तक मुण्डरचि (और साधना न कर केवल सिर मुड़ा देने वाला मिश्र) रहकर और को कष्ट देकर भी वह ससार से पार नहीं हो ।”

४२. पोल्ले व मुट्ठी से असारे
अयन्तिए कूडकहावणे वा ।
राढामणी वेरुलियप्पगासे
अमहगघए होइ य जाणएसु ॥

—“जो पोली (खाली) मुट्ठी की तरह निस्सार है, छोटे-सिके की तरह अयन्त्रित—अप्रमाणित है, वैद्युर्य की तरह चमकने वाली तुच्छ राढामणि—काच-मणि है, वह जानने वाले परीक्षकों की दृष्टि में मूल्यहीन है ।”

४३. कुसीलं धारइत्ता
इसिज्जयं जीविय ब्रह्मइत्ता ।
असज्ज
विणिघायमाणच्छइ से चिरपि ॥

—“जो कुसील—आचारहीनो का
वेप, और अधि- (रजोहरणादि
मुनिचिन्ह) धारण कर जीविका
होते हुए भी अपने-आप को
कहता है, वह चिरकाल तक
विनिघात—विनाश को होता है ।”

४४ विसं तु पीय कालकूट
हणाइ कुगुहोयं ।
एसे व धम्मो विसओववसो
हणाइ वेयाल इवाविदसो ॥

—“पिया हुआ कालकूट-विप,
हुआ , अनियन्त्रित
बेताल—जैसे विनाशकारी होता है, वैसे
ही विषय-विकारो से युक्त धर्म भी
विनाशकारी होता है ।”

४५. जे सुविण
निमित्त — कोऊहलसपगाढे ।
कुहेडविज्जासववारजीवी
न गच्छई तम्मि काले ॥

—“जो और स्वप्न-विद्या
का प्रयोग करता है, निमित्त और
कौतुक-कार्य में है, मिथ्या
आश्चर्य को उत्पन्न करने वाली कुहेड
विद्याओ से—जादूगरी के खेलोंसे जीविका
है, वह कर्मफल-भोग के
किसी की शरण नहीं पा ।”

४६ तमतमेणेव उ से असीले
बुहो विप्परियासुवेइ ।
सधावई नरगतिरिक्खलोणि
भोग विराहेत्तु असाहुक्खे ॥

—“वह शीतरहित साधु अपने
—तीव्र के कारण
विपरीत-दृष्टि को प्राप्त होता है, :
असाधु प्रकृति वह साधु भोग—
युनि-धर्म की विराधना कर दुःख
भोगता हुआ नरक और तिर्यंच गति में
रहता है ।”

४७ उहेसिय कीयगड नियग
न मु चई अणेसणिज्जं ।
अग्गी विवा सव्वभक्खी भवित्ता
इओ बुओ ॥

—“जो औद्देशिक, क्रीत-कृत, नियग
—नित्यपिण्ड आदि के रूप में थोडासा-भी
अनेपणीय आहार नहीं छोड़ता है, वह
अग्नि की गति सर्वभक्षी भिक्षु पाप-कर्म
करके यहाँ से भरने के बाद दुर्गति में
जाता है ।”

४८. न त अरी क ठ्छेत्ता करेइ
जं से करे अप्पणिया बुरप्पा ।
से नाहिई मच्चुमुह तु पत्ते
पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥

४९. निरट्टिया नग्गर्ह उ
जे उत्तमट्ट विवज्जासमेइ ।
इमे वि से नत्थि परे वि लोए
बुहूणो वि से सिज्जइ तत्थ लोए ॥

५०. एमेवऽहाछन्व — कुसीलरूवे
विराहेत्तु जिणुत्तमाण ।
कुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा
निरट्टसोया परियावमेइ ॥

५१. सोच्चाण मेहावि सुभासिय इमं
अणुसासण नाणगुणोदवेय ।
मग्ग कुसीलाण जहाय
महानियण्ठाण वए पहेण ॥

५२. चरित्तमायारगुणस्मिं तओ
अणुत्तरं पालियाण ।
निरासवे सखवियाण
उवेइ विज्जुत्तम ॥

—“स्वय की अपनी दुष्प्रवृत्ति-शील
दुरात्मा जो अनर्थ करती है, वह गला
काटने वाला शत्रु भी नहीं कर पाता है ।
उक्त तथ्य को निर्दय-सयमहीन मनुष्य
मृत्यु के क्षणों में पश्चात्ताप करते हुए जान
पाएगा ।”

—“जो उत्तमार्थ में—अन्तिम समय
की साधना में विपरीत दृष्टि है,
उसकी आमण्य में अभिस्वचि व्यर्थ है ।
उसके लिए न यह लोक है, न परलोक
है । दोनों लोक के प्रयोजन से शून्य होने
के कारण वह उभय-भ्रष्ट भिक्षु निरन्तर
चिन्ता में बुलता है ।”

—“इसी प्रकार और
कुशील साधु भी जिनोत्तम—भगवान् के
मार्ग की विराधना कर वैसे ही परिताप
को प्राप्त होता है, जैसे कि भोग-रसों
में होकर निरर्थक शोक करने
वाली कुररी (गीघ) पक्षिणी परिताप को
प्राप्त होती है ।”

—“भेधावी इस सुभाषित
को एव ज्ञान-गुण से युक्त अनुशासन
(शिक्षा) को सुनकर कुशील व्यक्तियों के
सब भागों को छोड़कर, महान् निर्धन्यो
के पथ पर चले ।”

—“चारित्र्याचार और ज्ञानादि गुणों
से निर्धन्य निराश्रय होता है ।
अनुत्तर शुद्ध समय का पालन कर वह
निराश्रय (राग-द्वेषादि बन्ध-हेतुओं से
) कर्मों का क्षय कर विपुल,
एव मोक्ष को प्राप्त
है ।”

५३. एवुग्गदन्ते वि महातबोधणे
महामुणी महापद्दक्षे महायसे ।
महानियण्ठिज्जमिण महासुय
से काहए महया वित्थरेण ॥

५४. तुहो य सेणियो राया
इणमुवाहु कयंजलो ।
अणाहत्तां जहाभूय
सुद्ध मे उववसियं ॥

५५. तुवम् सुलद्ध खु मणुर
सुलद्धा य तुमे महेसी !
तुवमे य सबन्धवा य
ज मे ठिया मग्गे जिणुत्तमाणं ॥

५६. त ति नाहो अणाहाण
सब्बभूयाण ।
खामेनि ते महामाग !
इच्छामि अणुसासिद्ध ॥

५७. पुच्छिऊण मए तुवम्
झाणविग्घो उ ओ कओ ।
निमन्तिओ य भोगेहि
तं मरिसेहि मे ॥

५८. धुणित्ताण स रायसीहो
अणगारसीह परमाइ मसिए ।
सओरोहो य सपरियणो य
अम्माणुरत्तो विमलेण चेतसा ॥

५९. उत्तसिय — रोमकूवो
य पयाहिणं ।
अमिवा सिद्धसा
अइयाओ नराहिवा ॥

इस प्रकार उग्र-दान्त, महान् तपोधन,
महा-प्रतिज्ञ, महान्-पशुस्वी उस महामुनि
ने इस महा-निर्ग्रन्थीय महा-श्रुत को
महान् विस्तार से कहा ।

राजा श्रेणिक हुआ और हाथ
जोड़कर इस प्रकार बोला—“भगवन् !
अनाथ का यथार्थ स्वल्प आपने मुझे ठीक
तरह समझाया है ।”

राजा श्रेणिक—

—“हे महर्षि ! तुम्हारा मनुष्य-जन्म
है, तुम्हारी उपलब्धियाँ हैं,
तुम सब्बे सनाथ और सबान्धव हो,
क्योंकि तुम जिनेश्वर के मार्ग में
स्थित हो ।”

—“हे सत्य ! तुम अनाथों के नाथ
हो, तुम सब जीवों के नाथ हो । हे महा-
माग ! मैं तुमसे अमा चाहता हूँ । मैं तुम
से अनुशासित होने की रक्षता हूँ ।”

—“मैंने तुमसे प्रश्न कर जो ध्यान
में विष्ण किया और भोगों के लिए
निमन्त्रण दिया, उन सब के लिए मुझे
क्षमा करें ।”

इस प्रकार राजसिंह श्रेणिक राजा
अनगार-सिंह मुनि की परम भक्ति
से स्तुति कर अन्त पुर (रानियो) तथा
अन्य परिजनों के साथ धर्म में अनुरक्त हो
गया ।

राजा के रोमकूप आनन्द से
वसित—उत्तसित हो रहे थे । वह
मुनि की प्रदक्षिणा और सिर से वन्दना
करके झूट गया ।

६०. इयरो वि गुणसमिद्धो
 ति तिगुत्तो तिदण्डविरओ य ।
 विहग इव विप्पमुक्को
 विहरइ वसुह विगयमोहो ॥

—त्ति वेमि ॥

और वह गुणो से समृद्ध, तीन
 गुप्तियो से गुप्त, तीन े से विरत,
 मोहमुक्त भुनि पक्षी की भाँति विप्रमुक्त—
 अप्रतिबद्ध होकर भूतल पर विहार
 करने लगे ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

समुद्रपालीय

बीज के अनुसार होता है ।

यदि अच्छा चाहिए, तो अच्छा बीज बोना होगा ।

भगवान् महावीर का श्रावक-शिष्य 'पालित', अपने समय का एक बहुत व्यापारी था । वह अग देश की राजधानी चपा में रहता था । किन्तु व्यापार के लिए वह समुद्र-यात्रा करता था, अतः उसे दूर-दूर के देशों में जाना पड़ता था । एक बार वह जलपोत से पिहुण्ड नगर में सुपारी और स्वर्ण आदि के व्यापार के लिए गया । वहाँ उसे बहुत समय तक रुकना पड़ा । युवक पालित की प्रामाणिकता और चतुरता की ख्याति नगर में घर-घर फैल गई । अतः वहाँ के एक सपन्न सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया ।

पालित अपनी गर्भवती पत्नी के साथ समुद्र के मार्ग से चपा लौट रहा था । पत्नी ने जहाज में ही एक पुत्र को जन्म दिया । उसका नाम 'समुद्रपाल' रखा गया । वह बहुत सुन्दर था । समय पर वह बहुततर कलाश्रो में निपुण हुआ और परिवार में आमोद प्रमोद के साथ सुखपूर्वक रहने लगा ।

एक बार नगर के राज-मार्ग पर उसने एक भयंकर अपराधी को राजाज्ञा से नगर-आरक्षकों द्वारा वधभूमि की ओर ले जाते हुए देखा । उन दिनों प्राणदण्ड के अपराधियों की एक विशिष्ट वेषभूषा होती थी । उन्हें लाल कनेर के फूलों की माला और लाल कपड़े पहनाये जाते थे । नगे शरीर पर लाल चदन का लेप किया जाता था । गधे पर चढाकर नगर में घुमाया जाता और उसके दुष्कर्म की घोषणा की जाती । जिससे लोगो को ध्यान में आए कि यह अपराधी है और अपराध करने वालो को इस प्रकार दण्डित किया

जाता है। भविष्य में अन्य कोई ऐसा अपराध न करे, यह रूप से लोगो को दिया जाता था।

समुद्रपाल ने अपराधी को देखा। और वह सोचने लगा कि—“अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। इस अपराधी ने बुरा कार्य किया है, उसका फल यह भोग रहा है। अच्छे अथवा बुरे कर्मों के फल कर्त्ता को भोगने ही होते हैं।” इस प्रकार कर्म और कर्मफल के मे वह गहराई से सोचता रहा और मे ससार के प्रति उसका मन सवेग और वैराग्य से भर गया। अन्ततोगत्वा माता-पिता से अनुमति प्राप्त कर उसने मुनि-दीक्षा ले ली।

इस घटना के उल्लेख के प्रस्तुत अध्ययन में साधु के आन्तरिक आचार के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख है। साधु प्रिय और अप्रिय—दोनों ही स्थितियों में अपना सन्तुलन सुरक्षित रखे। व्यर्थ की बातों से अलग रहे। देश, काल और परिस्थिति को ध्यान में रखकर विहार करे। किसी के असम्य और अशिष्ट व्यवहार से भी क्रुद्ध न हो। ज्ञान और समय से अपनी यात्रा को सम्पन्न रखे।

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णित पद्धति के अनुसार विशुद्ध समय का पालन करके समुद्रपाल सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुआ।

एग्विसइमं अज : एकविश य मुद्दपालीयं : ीय

मूल

हिन्दी अनुवाद

१ चम्पाए पालिए
सावए आसि बाणिए ।
महावीरस्स भगवओ
सीसे सो उ सहप्पणो ॥

चम्पा नगरी में 'पालित' नामक एक
वणिक् श्रावक था। वह महात्मा—विराट
पुरुष भगवान् महावीर का शिष्य
था।

२ निगगन्धे
सावए से विकोविए ।
पोएण ववहरन्ते
पिट्ठण्ड नगरमागए ॥

वह श्रावक निम्न प्रवचन का
विशिष्ट विद्वान् था। एक बार पोत—
पानी के जहाज से व्यापार करता हुआ
वह पिट्ठण्ड नगर में आया।

३ पिट्ठण्डे ववहरन्तस्स
वाणिओ वेइ धूयर ।
त ससत्ता पइगिज्झ
सवेसमह पत्थिओ ॥

पिट्ठण्ड नगर में व्यापार करते
उसे एक व्यापारी ने विवाह के रूप में
अपनी पुत्री दी। कुछ समय के बाद गर्भ-
वती पत्नी को लेकर उसने स्वदेश की
ओर प्रस्थान किया।

४ अह पालियस्स घरणी
द्वमि पसवई ।
अह बारए तहिं जाए
'समुद्दपालि' ति नामए ॥

पालित की पत्नी ने समुद्र में हो पुत्र
को जन्म दिया। समुद्र-यात्रा में पैदा होने
के कारण उसका नाम 'समुद्रपाल' रखा
गया।

५ खेमेण आगए
ए वाणिए घर ।
सवड्डई घरे
ए से सुहोइए ॥

६ बा रि कलाओ य
सिक्खए नोइकोविए ।
जोव्वणेण य स
सुरुवे पियव ॥

७.
पिया आणेइ रुविणी ।
पासाए कीलए रम्मे
देवो बोगुन्दओ जहा ॥

८ अह कयाई
पासायालोयणे ठिओ ।
वज्जमण्णसोभाण
पासइ ॥

९ त पासिऊण सविणो
समुहपालो इणमव्ववी ।
अहोऽसुभाण
निज्जाणं प ॥

१० सबुद्धो सो तहिं
प सवेगमागओ ।
आपुच्छ ऽम्मापियरो
ए अणगारिय ॥

११ अहित्तु सग च महाकिलेस
महन्तमोह कसिण भयावहं ।
परि चडभिरोगएज्जा
वयाणि सीलाणि परोसहे य ॥

वह वणिक् सकुशल चम्पा
नगरी मे अपने घर । वह सुखोचित—
सुकुमार उसके घर मे के
साथ बढने लगा ।

उसने बहतर कलाएँ सीखी, और
वह नीति-निपुण हो गया । वह युवावस्था
से हुआ तो सभी को सुन्दर और
प्रिय लगने लगा ।

पिता ने उसके लिए 'रूपिणी' नाम की
सुन्दर भार्या ला दी । वह अपनी पत्नी के
साथ दोगुन्दक देव की भाँति सुरम्य
मे क्रीडा करने लगा ।

एक वह के आलोकन
मे—झरोखे मे बैठा था । वध्य-जनोचित
मण्डनो—चिन्हो से युक्त वध्य को बाहर
वच-स्थान की ओर ले जाते हुए उसने
देखा ।

उसे देखकर सवेग-प्राप्त समुद्रपाल ने
मन मे इस कहा—“खेद है । यह
अशुभ कर्मों का निर्याण—हु खद
परिणाम है ।”

इस प्रकार चिन्तन करते हुए वह
भगवान्—महान् सवेग को प्राप्त
हुआ और सम्बुद्ध हो गया । माता-पिता
को पूछ कर उसने अनगारिता—मुनि-
दीक्षा ग्रहण की ।

दीक्षित होने पर मुनि महा क्लेश-
कारी, महामोह और पूर्ण भयकारी सग
(आसक्ति) का परित्याग करके पर्यायधर्म-
साधुता मे, व्रत मे, शील मे, और परीबहो
मे—परिवहो को से सहन करने
मे अभिरुचि रखे ।

महिंस च च
ततो य अपरिगृह्य च ।
पण्डित्यया मह्ययाणि
चरिञ्ज जिणवेसिय विञ्ज ॥

विद्वान् मुनि अहिंसा, सत्य, अस्तेय,
ब्रह्मचर्य और अरिग्रह—इन पाँच महायत्नों
को स्वीकार करके जिनोपदिष्ट धर्म का
करे ।

सर्वोह भूपहि वयाणुकम्पी
छन्तिक्खमे बम्भयारी ।
जोग परिखज्जयन्तो
धरिञ्ज भिक्खु सुसमाहिइन्विए ॥

इन्द्रियो का सम्यक् सवरण करने
मिक्खु सब जीवों के प्रति करुणाशील
रहे, से दुर्वचनादि को सहन करने
हो, हो, ब्रह्मचारी हो ।
वह सदैव सावधयोग का—पापाचार का
परित्याग हुआ विचरण करे ।

४. कालेण विहरेज्ज रट्ठे
जाणिय अप्पणो य ।
सीहो व सद्देण न सतसेक्का
वयजोग सुक्खा न असम्भमाहु ॥

साधु समयानुसार अपने को,
अपनी शक्ति को जानकर राष्ट्रो में विचरण
करे । सिंह की शक्ति मयोत्पादक
सुनकर भी न हो ।
सुनकर भी बदले में न कहे ।

१५ उवोहमाणो उ परिव्वएज्जा
पियमप्पियं तित्तिक्खएज्जा ।
न भिरोयएज्जा
न यावि पूयं गरह च ए ॥

समयी प्रतिकूलताओं की उपेक्षा
हुआ विचरण करे । प्रिय-अप्रिय—अर्थात्
अनुकूल-प्रतिकूल सब परीषद्दों को सहन
करे । सर्वत्र सबकी (जो भी अच्छी चीज
देखे या सुने, उनकी) अभिलाषा न करे,
पूजा और गर्वा भी न चाहे ।

१६. अणेगद्धन्वा माणवोहि
जे ॥ सपगरेइ भिक्खु ।
उइन्ति भीमा
विट्वा अबुवा तिरिच्छा ॥

यहाँ ससार में मनुष्यों के अनेक
प्रकार के छन्द—अभिप्राय होते हैं । मिक्खु
उन्हे अपने में भी शत्रु से जानता है ।
अतः वह देवकृत, मनुष्यकृत तथा तिर्यचकृत
मयोत्पादक भीषण उपसर्गों को सहन करे ।

१—यान् छन्दान्
औद्यिकादिभावतो वा सप्रकरोति भृशं
विधत्ते भिक्खु

—साधारण लोगो में होने वाले
विकल्प वस्तुवृत्त्या भिक्खु में भी होते हैं, पर
भिक्खु उन पर करे ।

—सर्वाथं वृत्ति ।

१७ परीसहा बुभिसहा अणेने
सीयन्ति ८ बहुकायरा नरा ।
ते पत्तो न वहिज्ज भिक्षू
सगामसीसे इव नागराया ॥

१८. सीओसिणा य फासा
विविहा फुसन्ति वेह ।
अकुक्कुओ ऽहियासएज्जा
रयाइ खेवेज्ज पुरेकडाइ ॥

१९. पहाय राग च तहेव दोस
मोह च भिक्षू वियक्खणो ।
मेव न्व बाएण णो
परीसहे आयगुत्ते सहेज्जा ॥

२०. अणुअए नावणए महेसी
न यावि पूय गरह च सजए ।
स उज्जु पडिवज्ज सजए
निम्वाणमग्ग विरए उवेइ ॥

२१. अरइरइसहे पहीणसथवे
विरए आयहिए पहाणव ।
परमट्ठपएहि चिद्धई
छिन्नसोए अममे अकिंचणे ॥

२२ विवित्तलयणाइ भएज्ज ताई
निरोवलेवाइ असथडाइ ।
इसीहि चिण्णाइ महायसेहि
काएण फासेज्ज परीसहाइ ॥

अनेक दुर्विपह—असह्य परीषह प्राप्त होने पर बहुत से कायर लोग खेद का अनुभव करते हैं । किन्तु भिक्षु परिषह प्राप्त होने पर सग्राम में आगे रहने वाले नागराज—हाथी की तरह व्यथित न हो ।

शीत, उष्ण, डोंस, मच्छर, तृण-स्पर्श तथा अन्य विविध के जब भिक्षु को स्पर्श करें, तब वह कुत्सित शब्द न बोलकर उन्हें समभाव से सहन करे । पूर्वकृत कर्मों को क्षीण करे ।

विचक्षण भिक्षु राग-द्वेष और मोह को छोड़ कर, वायु से अकम्पित मेरु की भाँति आत्म-गुप्त बनकर परीषहों को सहन करे ।

पूजा-प्रतिष्ठा में और गर्हा में न होने वाला महर्षि पूजा और गर्हा में सिप्त न हो । वह समभावी विरत सयमी सरलता को स्वीकार करके निर्वाण-मार्ग को प्राप्त होता है ।

जो अरति और रति को सहन करता है, सखारी जनों के परिचय से दूर रहता है, विरक्त है, आत्म-हित का साधक है, प्रधानवान् है—सयमशील है, शोक रहित है, समत्त्व रहित है, अकिंचन है, वह परमार्थ पदों में—सम्यग् दर्शनादि मोक्ष-साधनों में स्थित होता है ।

त्रायी—प्राणिरक्षा करने वाला मुनि महान् यथास्वी ऋणियों द्वारा स्वीकृत, लेपादि कर्म से रहित, असमृत—बीजादि से रहित, विविक्त—एकान्त स्थानों का सेवन करे और परीषहों को सहन करे ।

२३. सन्नाणनाणोवगाए महेसी
चरिउं धम्मसच्चय ।
अणुत्तारेनाणधरे मी
ओमासई सूरिए वडन्तलिक्खे ॥

२४. बुविहं खवेऊण य पुण्णपावं
निरगणे सव्वओ विप्पमुक्के ।
नरित्ता समुद्धं व महामवोध
समुद्धपाले अपुणागम गए ॥

—सि बेमि ॥

अनुत्तर धर्म-सचय का आचरण करके
सदज्ञान से ज्ञान को प्राप्त करने वाला,
अनुत्तर ज्ञानधारी, यशस्वी महर्षि, अन्तरिक्ष
में सूर्य की भाँति धर्म-सच में प्रकाशमान
होता है ।

समुद्रपाल मुनि पुण्यपाप (शुभ-अशुभ)
दोनों ही कर्मों का क्षय करके समय में
निरगम—निश्चल, और सब से
मुक्त होकर समुद्र की भाँति विशाल
ससार-प्रवाह को तैर कर मोक्ष में गए ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

रथनेमीय

पशुओं को चीत्कार ने अरिष्टनेमि के मार्ग को १।
राजीमती की विवेकपूर्ण वाणी ने रथनेमि को ।

एक ब्रज-मण्डल के सोरियपुर (शौर्यपुर) में राजा समुद्रविजय राज्य करते थे। अरिष्टनेमि, रथनेमि, सत्यनेमि और हृदनेमि-ये चारों समुद्र-विजय के पुत्र थे। 'वासुदेव' समुद्रविजय के सबसे छोटे भाई थे। उनके पुत्र थे—कृष्ण और बलराम।

प्रतिवासुदेव जरासन्ध के आक्रमण के कारण ब्रज मण्डल को छोड़कर यादव जाति के ये सब क्षत्रिय सौराष्ट्र पहुँचे और वहाँ द्वारिका नगरी का निर्माण कर एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली। राज्य के नेता श्री कृष्ण वासुदेव हुए।

अरिष्टनेमि महान् तेजस्वी प्रतिभासम्पन्न युवक थे, किन्तु भोगवासना से विरक्त थे। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण के समझाने पर अरिष्टनेमि ने विवाह करना स्वीकार किया। भोजकुल के राजा उग्रसेन की पुत्री राजीमती के साथ विवाह होना निश्चित हुआ। कृष्ण वासुदेव बहुत बड़ी बारात के साथ अरिष्टनेमि को लेकर राजा उग्रसेन की राजधानी में विवाह मण्डप के निकट पहुँचे। अरिष्टनेमि को विवाह की खुशी में बजाए जाने वाले अनेक वाद्यों के तीव्र निनाद (कोलाहल) में भी बाढ़ों और पिंजरो में भवस्रद्ध पशु-पक्षियों का कवण क्रन्दन सुनाई पड़ा। अपने सारथी से पूछा—“ये पशु-पक्षी क्यों बन्द कर रहे हैं?” सारथी ने बँधे हुए पशुओं की ओर संकेत करके कहा—“महाराज। आपके विवाह के उपलक्ष्य में भोज दिया जाएगा न। उसी के लिए इन हजारों

पशु-पक्षियों को बन्द कर रखा है। मृत्यु के भय से ये सब चीत्कार कर रहे हैं।”

अरिष्टनेमि ने यह सुना तो आगे नहीं जा सका। करुणा के अवतार ने सारथी को दी, सब पशु-पक्षी छोड़ दिए गए। विवाह को बीच में ही छोड़कर वापिस लौट आए।

करुणा के सागर विरक्त अरिष्टनेमि तदनन्तर मुनि बन गए।

उक्त घटना से राजीमती सहसा मूर्च्छित हो गई। माता-पिता ने और सखी-सहेलियों ने बहुत समझाया। किसी दूसरे राजकुमार से विवाह का प्रस्ताव भी रखा। किन्तु अरिष्टनेमि के महान् वैराग्य की बात सुनकर वह भी ससार से विरक्त हो गई थी। इस बीच अरिष्टनेमि के भाई रथनेमि राजीमती के पास गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। राजीमती ने इन्कार कर दिया। रथनेमि भी साधु बन गए।

राजीमती अनेक राजकन्याओं के साथ दीक्षित हुई। वे सभी मिलकर भगवान् अरिष्टनेमि को वदन करने के लिए रैं पर्वत पर जा रही थी। अचानक जोर की वर्षा ने सभी को सुरक्षित स्थान खोजने के लिए विवश कर दिया। सब इधर-उधर तितर-बितर हो गई। राजीमती एक गुफा में पहुँची, जहाँ रथनेमि ध्यान में लीन लड़े थे। रथनेमि ने राजीमती को देखा। उसने पुनः विवाह की बात को दुहराया। राजीमती ने स्पष्ट कहा—“रथनेमि! मैं तुम्हारे ही भाई की परित्यक्ता हूँ। और तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? क्या यह वमन किये को फिर चाटने के समान घृणास्पद नहीं है? तू अपने और मेरे कुल के गौरव को स्मरण करो। इस प्रकार के अव्यवस्थित प्रस्ताव को रखते हुए तुम्हें लज्जा आनी चाहिए।”

राजीमती की से रथनेमि को अपनी भूल में आई। अकुश द्वारा जैसे मत्त हाथी वश में आ जाता है, शान्त-भाव से अपने पथ पर चल है, वैसे ही रथनेमि भी राजीमती के बोध-वचनों से होकर पुनः अपने सयम-पथ पर हो गया।

प्रस्तुत अध्ययन में पूर्व के बाद रथनेमि को राजीमती के द्वारा दिया गया बोध सकलित है। बोध इतना है कि पथ होते साधक को विवेक-मूलक प्रेरणा देता है, सावधान करता है। राजीमती का यह बोध इतना दीप्तिमान है कि जैसे आज ही दिया गया है। यह वह तत्त्व है, जो कभी धमिल नहीं होगा।

अञ्जयणं : द्वाविंश अ रहनेमिज्जं : रथनेमीय

मूल

हिन्दी अनुवाद

सोरियपुरमि नयरे
आसि महिद्धिए ।
वसुदेवे त्ति नामेण
राय — —सञ्जुए ॥

सोरियपुर नगर मे राज-लक्ष्मणो से
युक्त, महान् श्रद्धि से 'वसुदेव'
नाम का राजा था ।

२. बुवे आसी
रोहिणी देवई तहा ।
तासि दोण्हं पि दो पुत्ता
य राम-केशवा ॥

उसकी रोहिणी और देवकी नामक
दो पत्नियाँ थी । उन दोनों के राम
(वलदेव) और केशव ()—दो प्रिय
पुत्र थे ।

३. सोरियपुरमि नयरे
आसी महिद्धिए ।
समुद्भविए
राय — —सञ्जुए ॥

सोरियपुर नगर मे राज-लक्ष्मणो से
युक्त, महान् श्रद्धि से 'समुद्रविजय'
नाम का राजा भी था ।

४. सिवा
तीसे पुत्तो महायसो ।
अरिद्धनेमि त्ति
लोगनाहे वमीसरे ॥

उसकी शिवा नाम की पत्नी थी,
जिसका पुत्र महान् यशस्वी, जितेन्द्रियो मे
श्रेष्ठ, लोकनाथ, भगवान् अरिष्टनेमि
था ।

५. सोऽरिद्धनेमि - नामो उ
- सञ्जुओ ।
अट्ट सहस्सलक्ष्मणघरो
गोयमो कालगच्छवी ॥

वह अरिष्टनेमि स्वर के सुस्वरत्न एवं
गम्भीरता आदि लक्षणो से युक्त था । एक
हजार आठ शुभ लक्षणो का धारक भी
था । गोत्र गौतम था और वह
वर्ण से क्षत्रिय वर्ण था ।

६. वज्जरिसहस्रघयणो
समच्चरसो असोयरो ।
राईमइ केसवो ॥

७ अह सा
सुसीला चारुपेहिणी ।
विज्जुसोयामणिप्पभा ॥

८ अहाह जणओ तीसे
वासुदेव महिद्धय ।
इहागच्छऊ कुमारो
जा से ॥ ५॥

९ सम्बोसहीहि ण्हविओ
कयकोउयमंगलो ।
विम्बजुयलपरिहिओ
आमरणोहि विभूसिओ ॥

१०. मत्त च गन्धहत्थि
वासुदेवस्स जेट्ठग ।
आरूढो सोहए अहिय
सिरे चूडामणी अहा ॥

११ अह कसिएण ेण
चामराहि य सोहिए ।
वसारचक्केण य सो
सम्बओ परिचारिओ ॥

१२ गिणीए सेनाए
रइयाए जहक्कम ।
तुरियाण सन्निनाएण
दिठ्वेण फुसे ॥

वह नाराच सहनन और
समचतुरन्न था । उसका
उदर मछली के उदर जैसा कोमल था ।
राजीमती कन्या उसकी भार्या बने, (राजा
उग्रसेन से) यह याचना केशव ने की ।

वह महान राजा की सुशील,
सुन्दर, सर्वलक्षणसंपन्न थी । उसके शरीर
की कान्ति विद्युत् की प्रभा के समान
थी ।

उसके पिता ने (उग्रसेन ने) महान्
श्रद्धिशाली वासुदेव को कहा—“कुमार
यहाँ आए । मैं अपनी कन्या उसके लिए
दे दूँ” ।

अरिष्टनेमि को नव औषधियों के जल
से स्नान कराया गया । यथाविधि कौतुक
एव भगल किए गए । दिव्य वस्त्र-युगल
पहनाया गया और उसे आमरणों से
विभूषित किया गया ।

वासुदेव के सबसे बड़े मत्त गन्धहस्ती
पर अरिष्टनेमि हुए तो सिर पर
चूडामणि की भांति बहुत अधिक सुशो-
भित हुए ।

अरिष्टनेमि ऊँचे छत्र से तथा चामरो
से सुशोभित था । वशाह्-चक्र से—यद्गु
वशी सुप्रसिद्ध क्षत्रियों के समूह से वह
सर्वतः परिवृत था ।

चतुरगिणी सेना सजाई हुई
थी । और वाद्यों का गगन-स्पर्शी दिव्य
नाद हो रहा था ।

१३. एयारिसीए इडोए
 बुईए उलिमाए य ।
 नियणाओ मखणाओ
 निज्जाओ वणिहपु गवो ॥

१४. अह सो निज्जन्तो
 विस्स मयद्वुए ।
 वाडोहि पजरोहि च
 ससियद्धे सुबुक्खिए ॥

१५. जीवियन्त तु सपत्ते
 भक्खियव्वए ।
 पासेसा से महा
 सारहि ती ॥

१६ अ इमे
 एए सव्वे सुहेसिणो ।
 वाडोहि पजरोहि च
 ससियद्धा य अज्झहि ?

१७ अह सारही तओ
 एए भद्दा उ पाणिणो ।
 तुज्झ विवाहकज्जमि
 भोयावेउ ॥

१८ सोऊण
 बहुपाणि — विणासण ।
 चिन्तेह से महापप्पे
 साणुक्कोसे जिएहि उ ॥

१९ जइ एए
 हम्मिंहिति जिया ।
 न मे एय तु निस्सेस
 परलोणे भविस्सई ॥

ऐसी — ऋद्धि और धृति
 के साथ वह वृष्णि-पु गव अपने से
 निकला ।

तदनन्तर उसने बाओ और पिंजरो में
 बन्द किए गए भयत्रस्त एवं अति दुःखित
 प्राणियों को देखा ।

वे जीवन की अन्तिम स्थिति (मृत्यु)
 के सम्मुख थे । मांस के लिए खाये जाने
 वाले थे । उन्हें देखकर महाप्राज्ञ अरिष्ट-
 नेमि ने सारथि (पीलवान) को इस
 कहा—

—“ये सब सुखार्थी प्राणी किसलिए
 इन बाओ और पिंजरो में रोके हुए हैं ?”

सारथि ने कहा—“ये भद्र प्राणी
 आपके विवाह-कार्य में बहुत से लोगों को
 मांस खिलाने के लिए हैं” ।

अनेक प्राणियों के विनाश से
 सम्बन्धित वचन को सुनकर जीवों के
 प्रति कृपाशील, महाप्राज्ञ अरिष्टनेमि
 इस चिन्तन — है—

—“यदि मेरे निमित्त से इन बहुत
 से प्राणियों का वध होता है, तो यह
 परलोक में मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं
 होगा ।”

२० सो कुण्डलाण जुयल
सुत्ताग च महायसो ।
आभरणाणि य णि
सारहिस्स पणामए ॥

२१ मणपरिणामे य कए
देवा य अहोइय समोइण्णा ।
सब्बइठीए सपरिसा
निक्खमण जे ॥

२२ देव-मणुस्सपरिवुडो
सीयारयण तओ समारुडो ।
निक्खमिय बारगाओ
रेवययमि द्विओ ॥

२३ सपत्तो
ओइण्णो उत्तिमाओ सीयाओ ।
साहस्सीए परिवुडो
अह निक्खमई उ चित्ताहि ॥

२४ अह ते सुगन्धगन्धिए
तुरिय मज्जयकु चिए ।
सयमेव लुंघई
पचमुट्ठीहि द्विओ ॥

२५ वासुदेवो य ण
लुत्तकेस जिइन्धियं ।
इन्धिअमणोरहे तुरियं
पावेसु तं बमीसरा ॥

२६. नाणेण च
चरित्तेण तहेव य ।
खन्तीए मुत्तीए
वड्ढमाणो भवाहि य ॥

उस महान् यशस्वी ने कुण्डल-युगल,
सूत्रक—करघनी और अन्य सब आभूषण
उतार कर सारथि को दे दिए ।

मन मे ये परिणाम—भाव होते ही
उनके यथोचित अभिनिष्क्रमण के लिए
देवता अपनी श्रद्धा और परिषद् के साथ
आए ।

देव और मनुष्यो से परिवृत
भगवान् अरिष्टनेमि शिबिकारत्न—श्रेष्ठ
पालखी मे हुए । द्वारका से चल
कर रैवतक (गिरनार) पर्वत पर स्थित
हुए ।

मे पहुँचकर, शिबिका
से , एक हजार व्यक्तियों के साथ,
भगवान ने चित्रा मे निष्क्रमण
किया ।

तदनन्तर समाहित — समाधिसपन्न
अरिष्टनेमि ने तुरन्त अपने सुगन्ध से
सुवासित कोमल और घुँघराले बालों का
स्वयं अपने हाथों से पचमुष्टि लोच
किया ।

वासुदेव ने सुप्तकेश एव
जितेन्द्रिय भगवान् को कहा—“हे
दमीश्वर ! तुम अपने अभीष्ट मनोरथ को
शीघ्र प्राप्त करो ।”

—“तुम ज्ञान, दर्शन, चारित्र,
शान्ति—क्षमा और मुक्ति—निर्लोभता के
द्वारा आने लगे” ।

२७ एवं ते रामकेसवा
य
अरिदुर्गेमि वन्दित्ता
वारणापुरि ॥

२८. सोऊण
पव्वज्जं सा जिणस्स उ ।
नोहासा य निराणन्वा
सोणेण उ समुत्थया ॥

२९. राईमई विचिन्तेइ
धिरत्थु जीविय ।
जा ऽह तेण परिच्चत्ता
सेयं ॥

३०. अह सा भमरसन्निभे
कुच्च—फण्ण—पसाहिए ।
सयमेव बु चई
वि ववस्सिया ।

३१. वासुदेवो य ण
सुसकेस जिइन्विय ।
घोरं
तर कम्मे ! ॥

३२. सा सन्ती
पव्वावेसी तर्ह ।
परियण चैव
सीलवन्ता बहुस्सुया ॥

३३ गिरि रेवयय जन्ती
वासेणुल्ला उ अन्तरा ।
वासन्ते अन्धमारमि
अन्तो सा ठिया ॥

इस बलराम, केशव, दशाह
यादव और अन्य बहुत से लोग अरिष्ट-
नेमि को वन्दना कर द्वारकापुरी को लौट
आए ।

भगवान् अरिष्टनेमि की प्रव्रज्या को
सुनकर राजकन्या राजीमती के हास्य
(हँसी,) और आनन्द सब समाप्त
हो गए । और वह शोकसे मूर्च्छित हो
गई ।

राजीमती ने सोचा—“धिक्कार है
मेरे जीवन को । चूँकि मैं अरिष्टनेमि के
परित्यक्ता हूँ, अतः मेरा प्रव्रजित
होना ही अर्थ है ।”

धीर तथा कृतसंकल्प राजीमती ने
कूर्च और कवी से सँवारे हुए और जैसे
काले केशों का अपने हाथों से लुचन
किया ।

वासुदेव ने सुप्त-केशा एव जितेन्द्रिय
राजीमती को कहा—“कन्ये । तू इस
बोर ससार-सागर को अति शीघ्र पार
कर ।”

शीलवती एव बहुश्रुत राजीमती ने
प्रव्रजित होकर अपने साथ बहुत से स्वजनो
तथा परिजनो को भी प्रव्रजित कराया ।

वह रैवतक पर्वत पर जा रही
थी कि बीच में ही वर्षा से भीग गई ।
बोर की वर्षा हो रही थी, अन्धकार
था । इस स्थिति में वह गुफा के
अन्तर पहुँची ।

३४ चीवराइ विसारन्ती
जहा त्ति पासिया ।
रहनेमी भग्गचित्तो
विट्ठो य तोइ वि ॥

३५ भीया य सा तहि
एगन्ते तेयं ।
बाहाहि सगोफं
वेवमाणी निसीयई ॥

३६ अह सो वि रायपुत्तो
समुद्वविजयंगमो ।
भीय पवेवियं
उबाहरे ॥

३७ रहनेमी अह भदे ।
सुखे । चारभासिणि । ।
हि सुयणू ।
न ते पीला भविस्सई ॥

३८. एहि ता भु जिमो भोए
माणुस्स खु ।
भुत्तभोगा तओ
जिणमग्ग चरिस्समो ॥

३९ वट्ठण रहनेमि त
भग्गज्जोयपराइय ।
राईमई असम्भन्ता
ण सवरे तहि ॥

४० अह सा रायवरकन्ता
सुदिठया नियम-व्वए ।
जाई च सील च
रक्खमाणी तय वए ॥

सुखाने के लिए अपने चीवरो—
वस्त्रो को फैलाती हुई राजीमती को
यथ (नग्न) रूप में रथनेमि ने देखा ।
मन विचलित हो गया । पश्चात्
राजीमती ने भी उसको देखा ।

वहाँ एकान्त में उस सयत को देख
कर वह डर गई । भय से कांपती हुई वह
अपनी दोनों भुजाओं से शरीर को आवृत
कर बैठ गई ।

तब समुद्रविजय के अगजात उभ
राजपुत्र ने राजीमती को भयभीत और
कांपती हुई देखकर इस प्रकार वचन
कहा—

रथनेमि—

—“भद्रे । मैं रथनेमि हूँ ।
हे सुन्दरी । हे चारभाषिणी । तू मुझे
स्वीकार कर । हे सुतनु । तुझे कोई
पीडा नहीं होगी ।”

—“निश्चित ही मनुष्य-जन्म अत्यन्त
दुर्लभ है । आओ, हम भोगों को भोगें ।
बाद में भुक्तभोगी हम जिन-मार्ग में
दीक्षित होंगे ।”

सयम के प्रति मनोबोध—उत्साह-
हीन तथा भोग-वासना से पराजित रथ-
नेमि को देखकर वह सम्मान्त न हुई—
भबराई नहीं । उसने वस्त्रों से अपने
शरीर को पुन ढँक लिया ।

नियमों और व्रतों में सुस्थित—
अविचल रहने वाली श्रेष्ठ राजकन्या
राजीमती ने जाति, कुल और शील की
रक्षा करते हुए रथनेमि से कहा—

४१. सि ऋवेण वेसमणो
ललिण नलकूबरो ।
तहा सि ते न इच्छामि
जइ सि पुरन्वरो ॥

४२. पक्खवे जलिय जोइ
केउ वुरासय ।
नेच्छन्ति मोत्त
कुले अगघणै ॥

४३ धिरत्थु ते असोकामी ।
जो त जोवियकारणा ।
इच्छसि आवेउ
सेय ते भवे ॥

४४. अह च सोयरायस्स
त च सि अन्धगवण्हणो ।
मा कुले गन्धणा होमो
निहुओ चर ॥

४५. त काहिसि
जा मा विच्छसि नारिओ ।
वायाविद्धो व्व हठो
अट्ठिअप्पा भविस्ससि ॥

४६ गोवालो भण्डवालो वा
जहा तह्व्वजिस्सरो ।
एव अणिस्सरो त पि
स भविस्ससि ॥

४७ कोह माण निगिण्हत्ता
लोभ च सम्भसो ।
इन्वियाइ वसे
अप्पाण हरे ॥

राजीमती—

—“यदि तू रूप से वैद्यमण के समान है, ललित कलाओं से नलकुवर के समान है, और तो क्या, तू साक्षात् इन्द्र भी है, तो भी मैं तुझे नहीं चाहती हूँ ।”

—“अगन्धन कुल में उत्पन्न हुए सर्प धूम की ध्वजा वाली, प्रज्वलित, भयकर, दुष्प्रवेश अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, किन्तु वमन किए हुए अपने विप को पुन पीने की इच्छा नहीं करते हैं ।”

—“हे यश कामिन् ! धिक्कार है तुझे कि तू भोगी जीवन के लिए बान्त—त्यक्त भोगों को पुन भोगने की इच्छा करता है । इससे तो तेरा मरना अत्यस्कर है ।”

—“मैं भोजराजा की पौत्री हूँ और तू -वृष्णि का पौत्र है । हम कुल में गन्धन सर्प की तरह न बनें । तू निभृत (स्थिर) होकर समय का पालन कर ।”

—“यदि तू जिस किसी स्त्री को देखकर ऐसे ही राग-भाव करेगा, तो वायु से कम्पित वृक्ष (अनस्पति विशेष) की तरह तू अस्थिरतात्मा होगा ।”

—“जैसे गोपाल और भाण्डपाल उस द्रव्य के—गायों और किराने आदि के स्वामी नहीं होते हैं, उसी प्रकार तू भी आमण्य का स्वामी नहीं होगा ।”

—“तू क्रोध, मान, माया और लोभ को पूर्णतया निग्रह करके, इन्द्रियों को वश में करके अपने-आप को उपसहार कर—अनाचार से निवृत्त कर ।”

४८ सो सोच्छ्वा
 ॥ ए सुभासिय ।
 अकुसेण जहा नागो
 धम्मे सपडिवाइओ ॥

४९ मणगुत्तो वयगुत्तो
 कायगुत्तो जिइन्विओ ।
 निच्चल फासे
 जावज्जीव वडव्वओ ॥

५०. धरित्ताण
 होण्णि वि केवली ।
 खवित्ताण
 सिद्धिं ॥ २ ॥

५१. एव करेन्ति
 पण्डिया प वखणा ।
 विणियट्टन्ति भोगेसु
 जहा सो पुरिसोत्तमो ॥
 —सि ।

उस के सुभाषित वचनों को
 सुनकर रयनेमि धर्म में से
 वैसे ही स्थिर हो गया, अकुष से
 हाथी हो है ।

वह मन, वचन और से गुप्त,
 अित्तेन्द्रिय और व्रतो में हृद हो गया ।
 जीवन-पर्यन्त निश्चल भाव से का
 रहा ।

उग्र तप का करके दोनों ही
 केवली हुए । सब कर्मों का क्षय करके
 उन्होंने अनुत्तर 'सिद्धि' को प्राप्त किया ।

सम्बुद्ध, पण्डित और प्रविचक्षण पुरुष
 ऐसा ही करते हैं । पुरुषोत्तम रयनेमि
 की तरह वे भोगों से निवृत्त हो जाते हैं ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

ॐ गौतमीय

भगवान् की परम्परा
का

भगवान् महावीर की परम्परा में ण ।

कुमार अमण केशी, भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा के चतुर्थ पट्टघर शिष्य थे । गौतम, भगवान् महावीर के सघ के प्रथम गणघर थे । दोनों ही महान् ज्ञानी, उदार और व्यवहार-कृशल थे । एक बार दोनों ही अपने-अपने शिष्य सघ के साथ श्रावस्ती में आए । भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर की परम्पराओं में कुछ बातों को लेकर आचार-भेद और विचार-भेद था । ज्यों ही दोनों के शिष्य एक-दूसरे के परिचय में आए तो उनके मन में प्रश्न खड़ा हुआ कि “एक ही लक्ष्य की साधना में यह भेद क्यों है ?”

केशी कुमार भगवान् पार्श्वनाथ की पुरानी परम्परा के प्रतिनिधि है, मत परम्परा के नाते वे मुझ से बड़े हैं—यह सोचकर गौतम अपने शिष्यों के साथ तिल्लुक उद्यान में आए, जहाँ केशी कुमार अमण ठहरे हुए थे । महाप्राज्ञ गौतम का केशी कुमार ने योग्य स्वागत किया ।

केशी कुमार ने गौतम से पूछा—“जबकि हम सभी का लक्ष्य एक है, तब हमारी साधना में इतनी विभिन्नता क्यों है ? कोई सचेतक है, कोई अचेतक है । कोई चातुर्यामि सवर धर्म को मान रहा है, कोई पचयाम को । हमारी मान्यताओं और धारणाओं में उक्त विविधता का क्या रहस्य है ?”

गौतम ने समादर के साथ कहा—“मन्ते । हमारा मूल लक्ष्य एक है, इसमें कोई संदेह नहीं है । जो विविधता नजर आ रही है, वह समय की बदलती हुई गति के कारण आई है । लोगो के कालानुसारी परिवर्तित होने

वाले स्वभाव और विचार के कारण आई है। बाह्याचार और वेष का केवल लोक-प्रतीति ही प्रयोजन है। मुक्ति के वास्तविक साधन तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य ही हैं।”

—“भगवान् पार्श्वनाथ और उनसे भी पहले के लोग प्रकृति से सरल थे, साध ही भी थे, अतः वे आसानी से बात समझ लेते थे और मान लेते थे, इसलिए नियमों की सख्या कम थी। सहज जीवन था, साधना भी सहज थी। अतः अचेल और सचेल का प्रश्न तब नहीं था। किन्तु आज लोगों के स्वभाव बदल गए हैं। वे सहज सरल नहीं रहे हैं। बहुत जटिल हो गये हैं। उनके लिए साधुता की स्मृति को बनाए रखने के लिए विशिष्ट उपकरणों की परिकल्पना की है। साध व्यवस्थित साधना कर सके, इसके लिए नियमों को व्यवस्थित करना आवश्यक हो गया है। भगवान् महावीर धर्म-साधना का देश-कालानुसार व्यावहारिक विशुद्ध रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः भगवान् महावीर आज के घोर अंधकार में दिव्य हैं।”

केशी कुमार गौतम के समाधान से प्रसन्न हुए। उनके सशय मिट गए। उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की, गौतम को वंदन किया। और भगवान् महावीर की सधव्यवस्था एवं शासन-व्यवस्था को देश-काल की परिस्थिति के अनुरूप मानकर चतुर्याम से पचयाम साधना स्वीकार की। इस प्रकार पार्श्वनाथ के अनेक शिष्यों ने भगवान् महावीर के सध में शरण ग्रहण की।

भगवान् महावीर ने केशी कुमार के सचेलक साध को अपने सध में बराबर का स्थान दिया। दोनों ने बदलती स्थितियों के महत्त्व को स्वीकार किया। वस्तुतः समदर्शी तत्त्वद्रष्टाओं का मिलन अर्थकर होता है। वह जन-चिन्तन को सही मोड़ देता है, जिससे वि का पथ निर्बाध होता है।

प्रस्तुत अध्ययन में केशी-गौतम का संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह युग-युग के सधन सशयो एवं उलझे विकल्पों का सही समाधान उपस्थित करता है। इस प्रकार के पक्षमुक्त समत्वलक्षी परिसंवादों से ही अतः एवं शील का समुत्कर्ष होता है, महान् तत्त्वों के अर्थ का विशिष्ट निश्चय होता है, कि अध्ययन के उपसंहार में कहा है—

“भुय-सीलसमुक्करिसो,
महत्त्यज्यविणिञ्छयो।”

तेविसहस्रं अज्झयणं : योविंश अ न केसिगोयणि : शि-गो तीय

मूल

१ जिणे पासे त्ति नामेण
अरहा लोगपुइओ ।
समुद्धप्पा य
धम्मतित्थयरे जिणं ॥

२. लोगपईवस्स
आसि सीसे महायसे ।
केसिकुमार —
विज्जा-वरण — पारगे ॥

३ ओहिनाण-सुए
सीससय — समाउले ।
गामाणुगान् रीयन्ते
सार्वत्थि नगरिमागए ॥

४. तिन्दुय
तम्मी नगरमण्डले ।
फासुए सिज्जसयारे
वासमुवागए ॥

५ अह तेणेव कालेण
धम्मतित्थयरे जिणं ।
वद्धमाणो स्ति
सब्बलोगम्मि विस्सुए ॥

हिन्दी अनुवाद

पार्श्व नामक जिन, अर्हन्, लोकपूजित
सम्बुद्धात्मा, सर्वज्ञ, धर्म-तीर्थ के क
और वीतराग थे ।

लोक-प्रदीप भगवान् पार्श्व के विद्या—
ज्ञान और चरण—चारित्र के पारगामी,
महान् यशस्वी 'केसिकुमार-अमण' शिष्य
थे ।

वे अवधि-ज्ञान और श्रुत-ज्ञान से
प्रबुद्ध थे । शिष्य-सच से परिवृत्त -
नुग्राम विहार करते हुए आवस्ती नगरी
में आए ।

नगर के निकट तिन्दुक नामक
में, जहाँ प्रासुक—जीव-अनुरहित
निर्दोष (मकान) और सत्तारक
पीठ-फलकादि) थे, ठहर गए।

उसी समय धर्म-तीर्थ के प्रवर्तक,
जिन, भगवान् वद्धमान थे, जो
लोक में थे ।

६ लोपपईवस्स
आसि सीसे महायसे ।
गोयमे
विज्जा — चरणपारो ॥

उन लोक-प्रदीप भगवान् बद्धमान के
विद्या और चारित्र के पारगामी, महान्
यशस्वी भगवान् गौतम शिष्य थे ।

७. बारसगविक्र
सीस-सघ-समाडले ।
गामाणुगाम रीयन्ते
से वि सावत्थिमागए ॥

बारह अंगों के वेत्ता, प्रबुद्ध गौतम
भी शिष्य-सघ से परिवृत ग्रामा-
नुग्राम विहार करते हुए भावस्ती नगरी
में आए ।

८ कोट्टुग
तम्मो नयरमण्डले ।
फासुए सिज्जसयारे
वासमुवागए ॥

नगर के निकट कोष्ठक-उद्यान में,
जहाँ प्रासुक शय्या, एवं रक सुलभ
थे, ठहर गए ।

९. केसीकुमार —
गोयमे य महायसे ।
उमओ वि विहरिसु
अल्लीणा सुसमाहिया ॥

कुमारभ्रमण केशी और महान्
यशस्वी गौतम—दोनों वहाँ विचरते थे ।
दोनों ही आलीन—आत्म-लीन और
सुसमाहित—सम्यक् समाधि से युक्त थे ।

१०. उमओ सीससघाण
तवस्सिण ।
तत्थ चिन्ता समुप्पसा
गुणवन्ताण ॥

, तपस्वी, गुणवान् और षट्-
काय के दोनों शिष्य-सघों में यह
चिन्तन उत्पन्न हुआ—

११. केरिसो वा इमो धम्मो ?
इमो धम्मो व केरिसो ? ।
आयारधम्मपणिहो
वा सा व केरिसी ? ॥

—“यह कैसा धर्म है ? और यह
कैसा धर्म है ? आचार धर्म की प्रणिति—
यह कैसी है और यह कैसी है ?”

१२. चाउज्जामो य जो धम्मो
जो इमो पचसिक्खिओ ।
वेसिओ
पासेण य महामुणी ॥

—“यह चातुर्याम धर्म है, इसका
प्रतिपादन महामुनि पार्श्वनाथ ने किया
है । और यह पच-शिक्षात्मक धर्म है,
महामुनि बद्धमान ने प्रतिपादन
किया है ।”

१३. अचेलगो य जो धम्मो
जो इमो सन्तस्सत्तरो ।
एगकज्ज — ण
विसेसे किं नु कारण ? ॥

१४ अह ते सीसाण
विधाय पवितक्किय ।
समागमे कयमई
उभओ केसि-गोयमा ॥

१५. गोयमे पडि
सीससध — समाउले ।
जेदु कुलमवेक्खन्तो
तिन्दुय वणमागओ ॥

१६. केसीकुमार —
गोयम बिस्समागय ।
पडिक्ख पडिवत्ति
सपडिवज्जई ॥

१७ ल फासुय
कुसतणणि य ।
गोयमस्स निसेज्जाए
स्सिप्प सपणामए ॥

१८. केसीकुमार —
गोयमे य महायसे ।
उभओ निसण्णा सोहन्ति
—सुर-समप्पमा ॥

१९ समागया
पासण्ढा कोउगा सिंगा ।
गिहत्थाण अणेगाओ
साहस्सीओ समागया ॥

—“यह अचेलक () धर्म वद्ध-
मान ने बताया है, और यह रीत्तर
(सान्तर—वर्ण आदि से विशिष्ट तथा
उत्तर—मूल्यवान् वस्त्र वाला) धर्म
पार्श्वनाथ ने प्ररूपित किया है । एक ही
कार्य—लक्ष्य से प्रवृत्त दोनों में इस विशेष
भेद का क्या कारण है ?”

केशी और गीतम दोनों ने ही शिष्यो
के प्रवर्तित—शक्यायुक्त विचार विमर्श
को जानकर परस्पर मिलने का विचार
किया ।

केशी भ्रमण के कुल को जेष्ठ कुल
जानकर प्रतिरूपज्ञ—यथोचित विनय
व्यवहार के ज्ञाता गीतम शिष्य-सध के
साथ तिन्दुक वन में आए ।

गीतम को आते हुए देखकर केशी
कुमार भ्रमण ने उनकी सम्यक् प्रकार से
प्रतिरूप प्रतिपत्ति—योग्य आदर-सत्कार
किया ।

गीतम को बैठने के लिए शीघ्र
ही उन्होंने प्रासुक पयाल (ब्रीहि आदि
चार प्रकार के घानो के पयाल-जठल) और
पाँचवाँ कुश-तृण समर्पित किया ।

भ्रमण केशीकुमार और महान्
यशस्वी गीतम—दोनों बैठे हुए चन्द्र और
सूर्य की तरह सुशोभित हो रहे थे ।

कौतूहल की अनोख दृष्टि से वहाँ
बूँदरे सम्प्रदायो के बहुत से पाषण्ड—
परिव्राजक आए और अनेक सहज गृहस्थ
भी ।

६ लोगपईविस्स
आसि सीसे महायसे ।
गोयसे
विज्जा — चरणपारगे ॥

७ बारसगविऊ
सीस-सघ-समाउले ।
गामाणुगाम रीयन्ते
से वि सावत्थिमागए ॥

८ कोटुग
तम्मी नयरमण्डले ।
फासुए सिज्जसथारे
वासमुवागए ॥

९. केसीकुमार —
गोयसे य महायसे ।
उमओ वि विहरिसु
अल्लीणा सुसमाहिया ॥

१०. उमओ सीससघाण
तवस्सिण ।
तत्थ चिन्ता समुप्पन्ना
गुणवन्ताण ताइण ॥

११ केरिसो वा इमो धम्मो ?
इमो धम्मो व केरिसो ? ।
आयारधम्मपणिही
वा सा व केरिसो ? ॥

१२ चाउज्जामो य जो धम्मो
जो इमो पचसिक्खिओ ।
वेसिओ
पासेण य महामुणी ॥

उन लोक-प्रदीप भगवान् बद्धमान के
विद्या और चारित्र के पारगामी, महान्
यशस्वी भगवान् गौतम शिष्य थे ।

बारह अंगों के वेत्ता, प्रबुद्ध गौतम
औ शिष्य-सघ से परिवृत
—
नुग्राम विहार करते हुए भावस्ती नगरी
में आए ।

नगर के निकट कोष्ठक में,
जहाँ प्रासुक शय्या, एव सस्तारक सुलभ
थे, ठहर गए ।

कुमारअमण केशी और महान्
यशस्वी गौतम—दोनों वहाँ विचरते थे ।
दोनों ही आलीन—आत्म-लीन और
सुसमाहित—सम्यक् समाधि से युक्त थे ।

सयत, तपस्वी, गुणवान् और वद-
काय के दोनों शिष्य-सघों में यह
चिन्तन उत्पन्न हुआ—

—“यह कैसा धर्म है ? और यह
कैसा धर्म है ? आचार धर्म की प्रणिति—
यह कैसी है और यह कैसी है ?”

—“यह चातुर्यमि धर्म है, इसका
प्रतिपादन महामुनि पार्श्वनाथ ने किया
है । और यह पच-शिक्षात्मक धर्म है,
महामुनि बद्धमान ने प्रतिपादन
किया है ।”

१३. अचेलगो य जो धम्मो
जो इमो सन्तस्सरो ।
एगकज्ज — ण
विसेसे नु कारण ? ॥

१४. अह ते सीसाण
विस्सय पवित्तिकिय ।
समागमे कयमई
उभओ केसि-गोयमा ॥

१५. गोयमे पडिक्खन्न
सीससघ — समाउले ।
जेट्ट कुलमवेक्खन्तो
तिन्दुय वणमागओ ॥

१६. केसीकुमार — समणे
गोयम विस्समागय ।
पडिक्ख पडिर्वत्ति
सपडिवज्जई ॥

१७. पलाल फासुय तत्थ
पचम कुसतणणि य ।
गोयमस्स निसेज्जाए
खिप्प सपणामए ॥

१८. केसीकुमार —
गोयमे य म्हायसे ।
उभओ निस्सणा सोहन्ति
सुर-समप्पमा ॥

१९. समागया
पासण्डा कोउया मिया ।
गिहस्थान अणेगाओ
साहस्सीओ समागया ॥

—“यह अचेलक (अवस्त्र) धर्म बर्द्ध-
मान ने बताया है, और यह रौत्तर
(२-वर्ण आदि से विशिष्ट तथा
उत्तर-मूल्यवान् वस्त्र वाला) धर्म
पार्श्वनाथ ने प्ररूपित किया है । एक ही
कार्य—लक्ष्य से प्रवृत्त दोनों में इस विशेष
भेद का क्या कारण है ?”

केशी और गौतम दोनों ने ही शिष्यों
के प्रवर्तित—शक्यायुक्त विचार विमर्श
को जानकर परस्पर मिलने का विचार
किया ।

केशी भ्रमण के कुल को जेष्ठ कुल
जानकर प्रतिरूपज्ञ—यथोचित विनय
व्यवहार के ज्ञाता गौतम शिष्य-सघ के
साथ तिन्दुक वन में आए ।

गौतम को आते हुए देखकर केशी
कुमार भ्रमण ने उनकी सम्यक् प्रकार से
प्रतिरूप प्रतिपत्ति—योग्य आदर-सत्कार
किया ।

गौतम को बैठने के लिए शीघ्र
ही उन्होंने प्रासुक पयाल (घीही आदि
चार प्रकार के घानों के पयाल-ठठल) और
पाँचवाँ -घृण समर्पित किया ।

भ्रमण केशीकुमार और महान्
यशस्वी गौतम—दोनों बैठे हुए चन्द्र और
सूर्य की तरह सुशोभित हो रहे थे ।

कौतूहल की अवोष दृष्टि से वहाँ
बूसरे सम्प्रदायों के बहुत से पाषण्ड—
परिजालक आए और अनेक सहस्र गृहस्थ
भी ।

६. लोगपर्द्धिस्स
आसि सीसे महायसे ।
गोयसे
विज्जा — चरणपारणे ॥

७ बारसगधिऊ
सीस समाउले ।
गामाणुगाम रीयन्ते
से वि सावत्थिमागए ॥

८. कोट्टुग
तम्मी नयरमण्डले ।
सिज्जसथारे
वासमुवागए ॥

९. केसीकुमार —
गोयसे य महायसे ।
उभओ वि विहारिसु
अल्लीणा सुसमाहिया ॥

१०. उभओ सीससघाण
तवस्सिण ।
चिन्ता समुप्पन्ना
गुणवन्ताण ॥

११. केरिसो वा इमो धम्मो ?
इमो धम्मो व केरिसो ? ।
आयारधम्मपणिही
वा सा व केरिसो ? ॥

१२. चाउज्जामो य जो धम्मो
जो इमो पचसिक्खिओ ।
पासेण य महामुणी ॥

उन लोक-प्रवीप भगवान् बद्धमान के
विद्या और चारित्र के पारगामी, महान्
यशस्वी भगवान् गौतम शिष्य थे ।

बारह अंगों के वेत्ता, प्रबुद्ध गौतम
भी शिष्य-सघ से परिवृत -
नुग्राम विहार करते हुए आवस्ती नगरी
में आए ।

नगर के निकट कोष्ठक-उद्यान में,
जहाँ प्रासुक शम्भा, एवं एक सुलभ
थे, ठहर गए ।

कुमारश्मण केशी और महान्
यशस्वी गौतम—दोनों वहाँ विचरते थे ।
दोनों ही आलीन—आत्म-जीन और
सुसमाहित—सम्यक् समाधि से युक्त थे ।

, तपस्वी, गुणवान् और शद्-
काय के दोनों शिष्य-सघों में यह
चिन्तन उत्पन्न हुआ—

—“यह कैसा धर्म है ? और यह
कैसा धर्म है ? आचार धर्म की प्रणिति—
यह कैसी है और यह कैसी है ?”

—“यह चातुर्यास धर्म है, इसका
प्रतिपादन महामुनि पार्श्वनाथ ने किया
है । और यह पच-शिक्षात्मक धर्म है,
महामुनि बद्धमान ने प्रतिपादन
किया है ।”

१३. अचेलगो य जो धम्मो
जो इमो सन्तश्चरो ।
एगकज्ज — ण
विसेसे कि नु कारण ? ॥

१४ अह ते तत्थ सीसाण
विन्नाय पवित्तिकिय ।
समागमे कयमई
उभओ केसि-नोयमा ॥

१५ गोयमे पडि
सीससध — समाउले ।
जेठु कुलमवेक्खन्तो
तिन्दुय वणमागओ ॥

१६ केसीकुमार —
गोयस विस्समागय ।
पडिक्ख पडिर्वत्ति
सपडिचज्जई ॥

१७ फासुय तत्थ
पचम कुसतणणि य ।
गोयमस्स निसेज्जाए
क्षिप्प सपणामए ॥

१८. केसीकुमार —
गोयमे य महायसे ।
उभओ निसण्णा सोहन्ति
चन्द-सूर-समप्पमा ॥

१९ समागया
पासण्ठा कोउगा मिगा ।
गिह्-थाण अणेगाओ
साहस्सीओ समागया ॥

—“यह अचेलक () धर्म बद्ध-
मान ने बताया है, और यह सान्तरोत्तर
(सान्तर—वर्ण आदि से विशिष्ट तथा
उत्तर—मूल्यवान् वस्त्र वाला) धर्म
पार्श्वनाथ ने प्ररूपित किया है । एक ही
कार्य—लक्ष्य से प्रवृत्त दोनों में इस विशेष
भेद का क्या कारण है ?”

केशी और गौतम दोनों ने ही शिष्यों
के प्रवर्तित—शक्यायुक्त विचार विमर्श
को जानकर परस्पर मिलने का विचार
किया ।

केशी धमण के कुल को जेष्ठ कुल
जानकर प्रतिरूपक—यथोचित विनय
व्यवहार के ज्ञाता गौतम शिष्य-सध के
साथ तिन्दुक वन में आए ।

गौतम को आते हुए देखकर केशी
कुमार धमण ने उनकी सम्यक् प्रकार से
प्रतिरूप प्रतिपत्ति—योग्य आदर-सत्कार
किया ।

गौतम को बैठने के लिए शीघ्र
ही उन्होंने प्रासुक पयाल (ब्रीहि आदि
चार प्रकार के धानो के पयाल-ठल) और
पाँचवाँ कुश-पुण समर्पित किया ।

धमण केशीकुमार और महान्
यशस्वी गौतम—दोनों बैठे हुए चन्द्र और
सूर्य की तरह सुशोभित हो रहे थे ।

कौतूहल की अबोध दृष्टि से वहाँ
दूसरे सम्प्रदायो के बहुत से पाषण्ड—
परिव्राजक आए और अनेक सहस्र गृहस्थ
भी ।

२०. वेव गन्धर्वा
- - - - - किन्नरा ।
अविस्साण च
आसी ॥ १॥

देव, , गन्धर्व, यक्ष, ,
किन्नर और महर्ष्य भूतो का वही एक
तरह से —मेजा सा हो गया था ।

२१. पुच्छामि ते महाभाग ।
गोयममम्बवी ।
ततो त तु
गोयमो ॥ १॥

केशी ने गौतम से कहा—“महा-
भाग । मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ।”
केशीके यह कहने पर गौतम ने कहा—

२२. पुच्छ भन्ते ! जहिच्छ ते
केसि गोयममम्बवी ।
ते केसो अणुसाए
गोयम ॥ १॥

—“भन्ते । जैसी भी इच्छा हो ।,
पूछिए ।

तदनन्तर अनुशा पाकर केशी ने
गौतम को इस प्रकार कहा—

२३. आउज्जामो य जो धम्मो
जो ते पचसिक्खिओ ।
वसिओ
पासेण य महामुणी ॥

—“यह जतुयामि बर्ग है । इसका
महामुनि पार्श्वनाथ ने प्रतिपादन किया
है । यह जो पच-शिक्षात्मक धर्म है,
प्रतिपादन महामुनि बद्धमान ने किया है ।”

२४. एगकज्जपवसाण
वि कि तु ? ।
धम्मे बुविहे मेहावि !
विप्पच्छओ न ते ? ॥

—“मेधावि । एक ही उद्देश्य को
लेकर प्रवृत्त हुए हैं, तो फिर इस भेद का
क्या कारण है ? इन दो प्रकार के धर्मों में
तुम्हें विप्रत्यय—सन्देह कैसे नहीं होता ?”

२५. तओ बुवत्त तु
गोयमो इणमम्बवी ।
समिक्खए
तत्तविणिच्छय ॥

केशी के कहने पर गौतम ने इस
कहा—

—“तत्त्व का निर्णय जिसमें होता है,
ऐसे धर्मतत्त्व की समीक्षा प्रज्ञा करती है ।”

२६. पुरिमा उज्जुल्लभा उ
य पच्छिमा ।
मज्झिमा उज्जुल्लभा य
तेण धम्मे बुहा कए ॥

—“प्रथम तीर्थंकर के साधु और
जब होते हैं । अन्तिम तीर्थंकर के साधु
वक्र और जब होते हैं । बीच के तीर्थंकरों
के साधु श्रद्धा और प्राप्त होते हैं । अतः
धर्म दो से कहा है ।”

२७ पुरिमाणं बुद्धिसोज्झो उ
चरिमाणं वुरणुपालओ ।
कप्पो मज्झिमगाणं तु
सुबुद्धिसोज्झो सुपालओ ॥

२८. साहु गोयम । ते
छिन्नो मे तो इमो ।
अन्नो वि तो
त मे कहसु गोयमा । ॥

२९ अचेलगो य जो तो
जो इमो सन्तस्सरो ।
वेसिओ वट्ठमाणेण
पासेण य महाजसा ।

३०. एगकज्जपवभाण
विसेसे कि नु ? ।
लिगे बुद्धिहे मेहावि ।
कह विप्पञ्चओ न ते ? ॥

३१ केसिमेव बुवाण तु
गोयमो इणमब्बवी ।
विभाणेण समागम्म
धम्मसाहुणमिच्छिअ ॥

३२ पञ्चयत्थ च लोगस्स
नाणविह्वविगप्पण ।
जत्तत्थ गह्वत्थ च
लोगे लिगप्पजोयण ॥

—“प्रथम तीर्थंकर के मुनियों द्वारा कल्प—आचार को यथावत् ग्रहण कर लेना कठिन है । अन्तिम तीर्थंकर के मुनियों द्वारा कल्प को यथावत् ग्रहण करना और पालन करना कठिन है । मध्यवर्ती तीर्थंकरों के मुनियों कल्प को यथावत् ग्रहण करना और उसका पालन करना सरल है ।”

केशीकुमार अमण—

—“गौतम । तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है । तुमने मेरा यह सन्देह दूर कर दिया । मेरा एक और भी सन्देह है । गौतम । उनके विषय में भी मुझे कहे ।”

—“यह अचेलक धर्म बद्धमान ने बताया है, और यह सान्त्तरोत्तर (वर्णादि से विशिष्ट एव मूल्यवान् बन्धु वात्सा) धर्म महायशस्वी पार्ष्व ने प्रतिपादन किया है ।”

—‘एक ही कार्य—उद्देश्य से प्रवृत्त दोनो में भेद का कारण क्या है ? मेधावी । लिंग के इन दो प्रकारों में तुम्हें कैसे सशय नहीं होता है ?’

केशी के यह कहने पर गौतम ने इस प्रकार कहा—“विज्ञान से—विशिष्ट ज्ञान से अच्छी तरह धर्म के साधनों—उपकरणों को जानकर ही उनकी अनुमति दी गई है ।”

गणधर गौतम—

—“नाना प्रकार के उपकरणों की परिकल्पना लोगों की प्रवृत्ति के लिए है । समयमात्रा के निर्वाह के लिए, और ‘मैं साधु हूँ,—यथाप्रसंग इसका बोध रहने के लिए ही लोक में लिंग का प्रयोजन है ।”

३३. अहं भवे च
मोक्षसम्पूयसाहणे ।
नाण च चैव
चरित्त चैव निच्छेष्ट ॥

३४. साहू गोयम ! । ते
नि । मे ससओ इमो ।
। वि ससओ
त मे कहसु गोयमा । ॥

३५. ण सहस्साण
मज्जे चिट्ठसि गोयमा । ।
ते य ते अहिगच्छन्ति
ते नि तुमे ? ॥

३६. एगे जिए जिया पच
पच जिए जिया वस ।
वसहा उ जिणित्ताण
जिणामह ॥

३७. य इह के वुत्ते ?
केसी गोयममब्बवी ।
तओ तु
गोयमो इणमब्बवी ॥

३८. ए अजिए
इन्द्रियाणि य ।
ते जिणित्त जहानाय
विहरामि अहं मुणो । ॥

३९. साहू गोयम ! । ते
छिन्नो मे ससओ इमो ।
अन्नो वि ससओ
त मे गोयमा । ॥

—“वास्तव मे दोनो तीर्थकरो का
एक ही सिद्धान्त है कि मोक्ष के वास्तविक
साधन ज्ञान, दर्शन, और चारित्र्य ही है ।”

केशीकुमार अमण—

—“गौतम । तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है ।
तुमने मेरा यह सदेह तो दूर कर दिया ।
मेरा एक और भी सदेह है । गौतम । उस
विषय मे भी मुझे कहे ।”

—“गौतम । अनेक सहस्र शत्रुओ के
बीच मे तुम खड़े हो । वे तुम्हे जीतना
चाहते हैं । तुमने उन्हें कैसे जीता ?”

गणधर गौतम—

—“एक को जीतने से पाँच जीत
लिए गए और पाँच को जीत लेने से दस
जीत लिए गए । दसो को जीतकर मैंने
सब शत्रुओ को जीत लिया ।”

केशी कुमार —

—“गौतम । वे शत्रु कौन होते हैं?”
केशी ने गौतम को कहा ।

केशी के यह पूछने पर गौतमने इस
कहा—

गणधर गौतम—

—“मुने । न जीता हुआ एक अपना
आत्मा ही शत्रु है । और इन्द्रियाँ
भी शत्रु हैं । उन्हें जीतकर नीति के अनु
सार मैं विचरण हूँ ।”

केशीकुमार —

—“गौतम । तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है ।
तुमने मेरा यह सदेह दूर किया । मेरा
एक और भी सदेह है । गौतम । उस
विषय मे भी मुझे कहे ।”

४०. बीसन्ति बहवे लोए
सरीरिणो ।
मुक्कपासो लहुब्भूओ
त विहरसी मुणी ॥

४१. ते पासे सब्बसो छित्ता
निहन्तूण उवायओ ।
मुक्कपासो भूओ
विहरामि अह मुणी ॥

४२. य के वुत्ता ?
केसी गोयममब्बवी ।
केसिमेव तु
गोयमो झणमब्बवी ॥

४३. रागहोसावओ तिब्बा
नेहपासा ।
ते छिन्विस्तु अहानाम
विहरामि ज ।

४४. साहु गोयम ! पन्ना ते
छिन्नो ने ससओ इमो ।
अन्नो वि ससओ
तं मे गोयमा ! ॥

४५. अन्तोहियय—सधूया
चिट्ठइ गोयमा । ।
फलेइ विसमक्खीणि
सा उ उद्धरिया ? ॥

—“इस ससार में बहुत से जीव पाश से बद्ध हैं। मुने ! तुम बन्धन से मुक्त और लघुभूत—प्रतिबन्धरहित हलके होकर कैसे विचरण करते हो ?”

गणधर गौतम—

“मुने ! उन बन्धनों को सब प्रकार से काट कर, उपायो से विनष्ट कर मैं बन्धन-मुक्त और हलका होकर विचरण करता हूँ ।”

केशी कुमार श्रमण—

—“गौतम ! वे बन्धन कौनसे हैं ?”
केशी ने गौतम को पूछा । केशी के पूछने पर गौतम ने इस प्रकार कहा—

गणधर गौतम—

—“तीव्र ेवादि और स्नेह हैं। उन्हें काट कर धर्म-नीति एवं आचार के अनुसार मैं विचरण हूँ ।”

केशी कुमार —

—“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा अक्षेप है। तुमने मेरा यह सबेह पूर किया। मेरा एक और भी सबेह है, गौतम। उसके विषय में भी मुझे कहो ।”

—“गौतम ! हृष्य के भीतर एक लता है। उसकी विष-मुख्य फल लगते हैं। उसे तुमने कैसे ?”

४६. त सव्वसो छित्ता
उद्धरित्ता समूलिय ।
विहरामि जहानाय
मुक्को मि विसमवखण ॥

४७ य का बुत्ता ?
केसी गोयममव्ववी ।
केसिमेव तु
गोयमो इणमव्ववी ॥

४८. भवत्तण्हा बुत्ता
मीमा भीमफलोदया ।
तमुद्धरित्तु जहानाय
विहरामि महामुणी । ॥

४९. साहु गोयम । ते
छिन्तो मे ससओ इमो ।
ो वि ससओ
त मे गोयमा । ॥

५०. सपज्जलिया घोरा
अग्गी ि गोयमा । ।
जे बहन्ति सरोरत्था
विज्जाविया ? ॥

५१ महामेहप्पसुयाओ
गिष्सा चारि अलुत्तम ।
सिंचामि समय वेह
सित्ता नो व न्ति मे ॥

गणधर गौतम—

—“उस लता को काट कर
एव जड़ से कर नीति के अनुसार
में विचरण करता है । अत मैं विष-फल
खाने से मुक्त हूँ ।”

केशी कुमार श्रमण—

—“वह लता कौनसी है ?” केशी
ने गौतम को कहा ।

केशी के पूछने पर गौतम ने इस
प्रकार कहा—

गणधर गौतम—

—“भवतृष्णा ही भयकर लता है ।
उसके भयकर परिपाक वाले फल लगते
हैं । हे महामुने । उसे जड़ से उखाड़कर
में नीति के अनुसार विचरण करता है ।”

केशीकुमार श्रमण—

—“गौतम । तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है ।
तुमने मेरा यह सवेह दूर किया । मेरा एक
और सवेह है । गौतम । उसके विषय में
मैं मुझे कहे ।”

—“घोर प्रचण्ड अग्नियाँ प्रज्वलित
हैं । वे शरीरस्थो—जीवों को जलाती हैं ।
उन्हे तुमने कैसे बुझाया ?”

गणधर गौतम—

—“महामेघ से प्रसृत पवित्र-जल को
छेकर मैं उन अग्नियों का निरन्तर सिंचन
हूँ । अत सिंचन की गई अग्नियाँ
मुझे नहीं जलाती हैं ।”

५२. अग्नी य के वुत्ता ?
 केसी गोयममब्बवी ।
 केसिमेव तु
 गोयमो इणमब्बवी ॥

५३. अग्निणो वुत्ता
 सुय-सील-तवो ॥
 सुयधाराभिहया
 सिन्ता तु न ङ्हन्ति मे ॥

५४. साहु गोयम । पन्ता ते
 छिन्नो मे ससओ इमो । ।
 अन्नो वि ससओ
 त मे गोयमा । ॥

५५. अय साहसिओ भीमो
 बुद्धस्सो परिवावई ।
 जसि गोयम । ।
 कह तेण न होरसि ? ॥

५६ पधावन्त निगिण्हामि
 रस्सीसमाहिय ।
 न मे गच्छइ उम्मगग
 मग च पडिवज्जई ॥

५७ अस्से य के वुत्ते ?
 केसी गोयममब्बवी ।
 केसिमेव तु
 गोयमो इणमब्बवी ॥

केशीकुमार श्रमण—

—“वे कौन-भी अग्नियाँ हैं ?” केशी ने गौतम को कहा । केशी के पूछने पर गौतम ने इस प्रकार कहा—

गणघर गौतम—

—“कपाय (क्रोध, मान, माया, लोभ) अग्नियाँ हैं । श्रुत, शील और तप जल हैं । श्रुत-शील-तप-रूप जल-धारा से बुझी हुई और नष्ट हुई अग्नियाँ मुझे नहीं जलाती हैं ।”

केशीकुमार श्रमण—

—“गौतम । तुम्हारी प्रज्ञा क्षेष्ठ है । तुमने मेरा सदेह दूर किया है । मेरा एक और भी सदेह है । गौतम । उसके विषय में भी मुझे कहें ।”

—“यह साहसिक, भयकर, दुष्ट दोह रहा है । गौतम । तुम उस पर चढ़े हुए हो । वह तुम्हें उन्मार्ग पर कैसे नहीं ले जाता है ?”

गणघर गौतम—

—“दौडते हुए को मैं श्रुत-रश्मि से—श्रुतज्ञान की जगाम से दण्ड में करता हूँ । मेरे अधीन हुआ उन्मार्ग पर नहीं जाता है, अपितु सन्मार्ग पर ही चलता है ।”

केशी कुमार श्रमण—

—“अब किसे कहा गया है ?” केशी ने गौतम को कहा । केशी के पूछने पर गौतम ने इस प्रकार कहा—

५८ मणो साहसिओ भीमो
बुद्धस्सो परिधावई ।
त निगिण्हामि
धम्मसिक्खाए ॥

५९ साहु गोयम ! पन्ना ते
छिन्नो मे ससओ इमो ।
अन्तो वि ससओ
त मे कहसु गोयमा । ॥

६०. कुप्पहा बहवो लोए
ज हि नासन्ति जतथो !
अट्ठाणे कह वट्ठन्ते
त न नस्ससि ? गोयमा ! ॥

६१. जे य मग्गेण गच्छन्ति
जे य उम्मगपट्ठिया ।
ते सब्बे विइया
तो न नस्सामह मुणी । ॥

६२. मग्गे य के धुत्त ?
केसी गोयममब्बवी ।
केसिमेव तु
गोयमो इणमब्बवी ॥

६३. कुप्पवयण—पासण्डी
सब्बे उम्मगपट्ठिया ।
सम्मग तु जिणक्खायं
एस मग्गे हि उत्तमे ॥

गणघर गौतम—

—“भन ही साहसिक, , दुष्ट
है, जो चारो दौड़ता है । उसे
मैं अच्छी तरह वश में हूँ । धर्म-
शिक्षा से वह —उत्तम जाति का
हो गया है ।”

केशीकुमार —

—“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है ।
तुमने मेरा यह सदेह दूर किया । मेरा एक
और भी सदेह है । गौतम ! उसके विषय
में भी मुझे कहे ।”

—“गौतम ! लोक में कुमार्ग बहुत
हैं, जिससे लोग जाते हैं । मार्ग पर
पर चलते हुए तुम क्यों नहीं मटकते
हो ?”

गणघर गौतम—

—“जो सन्मार्ग से चलते हैं और
जो उन्मार्ग से चलते हैं, उन सबको
मैं जानता हूँ । अतः हे मुने ! मैं नहीं मट-
कता हूँ ।

केशी कुमार श्रमण—

—“मार्ग किसे कहते हैं ?” केशी ने
गौतम को कहा ।

के पूछने पर गौतम ने यह —

गौतम—

—“मिथ्या को मानने वाले
सभी पाषण्डी—ब्रती लोग पर
चलते हैं । सन्मार्ग तो जिनोपदिष्ट है,
और यही मार्ग है ।”

६४. साहू गोयम ! ते
छिन्नो मे ससओ इमो ।
अन्नो वि ससओ
त मे गोयमा । ॥

६५. महाउवग—वेगेण
बुज्झमाणाण पाणिण ।
गई पइट्ठा य
वीव क मज्झसी मुणी ?

६६. अत्थ एगो महावीवो
वारिमज्झे महालओ ।
महाउवगवेगस्स
गई तत्थ न विज्जई ॥

६७. वीवे य के बुत्ते ?
गोयममज्झवी ।
केसिमेव तु
गोयमो इणमज्झवी ॥

६८ —मरणवेगेण
बुज्झमाणाण पाणिण ।
धम्मो वीवो पइट्ठा य
गई सरणमुत्तम ॥

६९ साहू गोयम ! ते
छिन्नो मे ससओ इमो ।
अन्नो वि ससओ
त मे कहसु गोयमा । ॥

केशी कुमार धमण—

—“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा
है । तुमने मेरा यह सदेह दूर किया ।
मेरा एक और भी सदेह है । गौतम !
उसके विषय में भी मुझे कहे ।”

—“मुने ! महान् जल-प्रवाह के वेग
से बहते-डूबते हुए प्राणियों के लिए शरण,
गति, प्रतिष्ठा और द्वीप तुम किसे मानते
हो ?”

गणवर गौतम—

—“जल के बीच एक विशाल महाद्वीप
है । वहाँ महान् जल-प्रवाह के वेग
की गति नहीं है ।”

केशी कुमार धमण—

—“वह महाद्वीप कौन सा है ?”
केशी ने गौतम को कहा ।
केशी के पूछने पर गौतम ने यह
कहा—

गौतम—

—“जरा-मरण के वेग से बहते-
डूबते हुए प्राणियों के लिए धर्म ही द्वीप,
प्रतिष्ठा, गति और उत्तम है ।”

केशीकुमार धमण—

—“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है ।
तुमने मेरा यह सदेह दूर किया, मेरा एक
और भी सदेह है । गौतम ! उसके विषय
में भी मुझे कहे ।”

७० वसि महोहसि
विपरिधावई ।
जसि गोयममाख्खो
कह पार गमिस्ससि ? ॥

—“गौतम । महाप्रवाह वाले समुद्र
मे नौका रही है । तुम उस पर
कैसे पार जा सकोगे ?”

गणधर गौतम—

७१ जा उ अस्साविणी
न सा गामिणी ।
जा निरस्साविणी
सा उ गामिणी ॥

—“जो नौका छिद्रयुक्त है, वह
पार नहीं जा सकती है । जो छिद्ररहित
है, वही नौका पार जाती है ।”

केशी कुमार —

७२ य का बुत्ता ?
केसी गोयममब्बवी ।
केसिमेव बुधत्तं तु
गोयमो इणमब्बवी ॥

—“वह नौका कौन सी है ?” केशी
ने गौतम को कहा ।
केशी के पूछने पर गौतम ने यह
—

गौतम—

७३ सरीरमाहु त्ति
जीवो बुच्चइ नाविओ ।
संसारो अण्णवो बुत्तो
ज तरन्ति महेत्तिणो ॥

—“शरीर नौका है, जीव नाविक
—मल्हाह है और समुद्र है, जिसे
महर्षि तैर जाते हैं ।”

केशी कुमार अमण—

७४ साहु गोयम । ते
छिन्तो मे ते इमो ।
अओ वि ससओ
त मे गोयमा । ॥

—“गौतम । तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ
है । तुमने मेरा यह सदेह दूर किया ।
मेरा एक और भी सदेह है । गौतम ।
उसके विषय मे भी मुझे कहे ।”

७५ अन्धयारे तमे घोरे
चिट्ठन्ति पाणिणो ।
को करिस्सइ उब्बओय
सब्बलोगमि पाणिण ? ॥

—“अंधकर गाढ अन्धकार मे बहुत
से प्राणी रह रहे हैं । सम्पूर्ण लोक मे
प्राणियों के लिए कौन करेगा ?”

गणधर गौतम—

—“सम्पूर्ण जगत् मे करने
वाला निर्मल सूर्य उदित हो चुका है।
वह सब प्राणियों के लिए करेगा।”

केशी कुमार धमण—

—“वह सूर्य कौन है ?” केशी ने
गौतम को कहा।

केशी के पूछने पर गौतम ने यह
कहा—

गणधर गौतम—

—“जिसका ससार क्षीण हो गया
है, जो सर्वज्ञ है, ऐसा जिन-भास्कर उदित
हो चुका है। वह सब प्राणियों के लिए
करेगा।”

केशी कुमार धमण—

—“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है।
तुमने मेरा यह सदेह दूर किया। मेरा
एक और भी सदेह है। गौतम ! उसके
विषय में भी मुझे कहे।”

—“भूते । शारीरिक और मानसिक
दुखों से पीड़ित प्राणियों के लिए तुम
क्षेम, शिव और अनावाध—बाधारहित
कौन-सा स्थान मानते हो ?”

गणधर गौतम—

—“लोक के अग्र-भाग में एक ऐसा
है, जहाँ जरा नहीं है,
नहीं है, व्याधि और नहीं है।
परन्तु वहाँ पहुँचना बहुत कठिन है।”

७६ उगगओ विमलो भाणू
सब्बलोगप्पमकरो ।
सो करिस्सइ उज्जोय
लोगमि पाणिण ॥

७७. भाणू य के युत्ते ?
कैसी गोयममब्बवी ।
केसिमेव तु
गोयमो इणमब्बवी ॥

७८ उगगओ क्षीणससारो
जिणभवस्सरो ।
सो करिस्सइ उज्जोयं
सब्बलोयमि पाणिण ॥

७९. साहु गोयम । ते
छिन्नो मे ससओ इमो ।
अन्नो वि ससओ म
त मे कहसु गोयमा । ॥

८०. सारोरे-भाणसे कुक्खे
पाणिण ।
खेम सिवमणाबाहं
किं मल्लसी मुणी ? ॥

८१. अत्थि एग
लोगगमि कुरारुह ।
नत्थि मज्जू
वाहिणो वेयणा सहा ॥

केशीकुमार —

८२. ठाणे य के बुत्ते ?
 केसी गोयममम्बवी ।
 केसिमेव बुवंत तु
 गोयमो इणमम्बवी ॥

—“वह कौन सा है ।” केशी
 ने गौतम को कहा ।
 केशी के पूछने पर गौतम ने इस
 कहा—

गणधर गौतम

८३. निष्वाण ति अवाहं ति
 सिद्धी लोगगमेव य ।
 खेम सिवं अणावाह
 ज चरन्ति महेसिणो ॥

—“जिस स्थान को महर्षि प्राप्त
 करते हैं, वह स्थान निर्वाण है, है,
 सिद्धि है, लोकाग्र है । खेम, शिव और
 अनावाह है ।”

८४ त
 लोगगमि बुराह ।
 ज सपत्ता न सोयन्ति
 भवोहन्तकरा मुणी ॥

—“भव-प्रवाह का अन्त करने वाले
 मुनि जिसे प्राप्त कर शोक से मुक्त हो
 जाते हैं, वह लोक के अग्रभाग में
 रूप से अवस्थित है, जहाँ पहुँच
 पाना कठिन है ।”

केशी कुमार —

८५ साहु गोयम । ते
 छिन्नो मे ससओ इसो ।
 नमो ते ससयाईय
 सव्वसुरामहोयही । ॥

—“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है ।
 तुमने मेरा यह सन्नेह भी दूर किया ।
 हे गौतम ! सर्व श्रुत के महोदधि !
 तुम्हें मेरा नमस्कार है ।”

उपसहार—

८६. एवं तु ससए छिन्न
 केसी घोरपरक्कमे ।
 अभिवन्विता सिरसा
 गोयम तु महायसं ॥

इस प्रकार के दूर होने
 पर घोर पराक्रमी केशीकुमार, महान् यश-
 स्वी गौतम को शिर से कर—

८७ पचमहब्बयधम्म
 पडिक्खज्ज भावओ ।
 पुरि पच्छिममी
 मगो सुहाधहे ॥

प्रथम और अन्तिम जिनो के द्वारा
 उपदिष्ट एवं सुज्ञावह पचमहाव्रतरूप धर्म
 के मार्ग में भाव से प्रविष्ट हुए ।

८८. गौयमओ निच्चं
तम्मि आसि समागमे ।
—सीलसमुक्करिसो
महत्थस्सविणिज्जओ ॥

८९. तोसिया परिसा
सम्मगं समुवट्ठिया ।
संयुया ते पसीयन्तु
केसिगोयमे ॥
—त्ति

वहाँ तिन्दुक उद्यान में केशी और
गौतम दोनों का जो यह समागम
हुआ, उसमें श्रुत तथा शील का उत्कर्ष
और महान् तत्त्वों के अर्थों का विनिश्चय
हुआ ।

समग्र सभा धर्मचर्चा से सतुष्ट
हुई । अतः सन्मार्ग में समुपस्थित उसने
भगवान् केशी और गौतम की स्तुति की
कि वे दोनों प्रसन्न रहें ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

‘समिति’ का है—‘प्रवृत्ति ।’
 ‘गुप्ति’ का अभिप्राय है—‘अशुभ से निवृत्ति ।’

माँ क्या करती है ? और क्या चाहती है ? वह अपने बेटे को सतत सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है । वह गलत मार्ग पर कभी न चले, इसका ध्यान रखती है ।

पाँच समिति और तीन गुप्ति को ‘अष्ट प्रवचन-माता’ कहा गया है । वह माँ की तरह की देखभाल करती है । साधक विवेकपूर्वक गमना-गमन करे । विवेक और समय से बोले । मर्यादा के अनुसार आहार ग्रहण करे । अपने उपकरणों का सावधानी से उपयोग करे । उन्हें अहिंसक और व्यवस्थित रीति से रखे । मूल-भूत आदि के उत्सर्ग के लिए उचित स्थान की खोज करे । ये पाँच समितियाँ हैं ।

मन से असत् विचार न करे, असत् चिन्तन न करे । वचन से असत्य तथा कटु भाषा न बोले । काया से असत् व्यवहार एवं आचरण न करे ।

चलने के समय, बोलने के अन्य किसी भी कार्य को करते समय उसकी ओर ही उन्मुख रहे, एकनिष्ठ रहे, और उस इधर-उधर के अन्य सब विकल्प छोड़ दे ।

ये पाँच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ पाँच महाव्रतों को सुरक्षित रखने के लिए हैं । इनका पालन साधु के लिए नितान्त है । और भी न करे, केवल पाँच समिति और तीन गुप्ति का विशुद्ध रूप से पालन करे, तो भी अपने को प्राप्त कर है ।

‘समिति’ का है—‘प्रवृत्ति ।’
‘गुप्ति’ का अभिप्राय है—‘अशुभ से निवृत्ति ।’

माँ क्या करती है ? और क्या चाहती है ? वह अपने बेटे को सतत सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है । वह गलत मार्ग पर कभी न चले, इसका ध्यान रखती है ।

पाँच समिति और तीन गुप्ति को ‘अष्ट प्रवचन-भाता’ कहा गया है । वह माँ की तरह की देखभाल करती है । साधक विवेकपूर्वक गमना-गमन करे । विवेक और सयम से बोले । मर्यादा के अनुसार आहार ग्रहण करे । अपने उपकरणों का सावधानी से उपयोग करे । उन्हें अहिंसक और व्यवस्थित रीति से रखे । मूल-मूत्र आदि के उत्सर्ग के लिए उचित स्थान की खोज करे । ये पाँच समितियाँ हैं ।

मन से असत् विचार न करे, असत् चिन्तन न करे । वचन से असत्य तथा कटु भाषा न बोले । काया से असत् व्यवहार एवं आचरण न करे ।

चलने के , बोलने के समय अन्य किसी भी कार्य को करते समय उसकी ओर ही उन्मुख रहे, एकनिष्ठ रहे, और उस समय इधर-उधर के अन्य सब विकल्प छोड़ दे ।

ये पाँच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ पाँच महाव्रतों को सुरक्षित रखने के लिए हैं । इनका पालन साधु के लिए नितान्त आवश्यक है । और भी न करे, केवल पाँच समिति और तीन गुप्ति का विशुद्ध रूप से पालन करे, तो भी अपने को प्राप्त कर है ।

चउविसद्वमं अज्झयणं : च विश अ

ण-

:

-माता

मूल

हिन्दी अनुवाद

१ अट्ट पवयणमायाओ
समिई गुत्ती तहेव य ।
पचेव य समिईओ
तओ गुत्तीओ आहिया ॥

समिति और गुप्ति-रूप आठ प्रवचन-
माताएँ हैं । समितियाँ पाँच हैं । गुप्तियाँ
तीन हैं ।

२. इरियाभासेसणावाणे
उच्चारे समिई इय ।
मणगुत्ती वयगुत्ती
कायगुत्ती य अट्टमा ॥

ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा
समिति, आदान समिति और
समिति । मनो-गुप्ति, वचन गुप्ति और
आठवी माता काय-गुप्ति है ।

३. एयाओ समिईओ
समासेण विपाहिया ।
बुवालसर्ग जिणक्खायं
उ ॥

ये आठ समितियाँ संक्षेप में कही गई
हैं । इनमें जिनेन्द्र—कथित द्वादशांग—
रूप अन्तर्भूत है ।

४ आलम्बणेण कालेण
मग्गेण य ।
चउकारणपरिसुद्धं
सजए इरियं रिए ॥

ईर्या समिति—

सयती , काल, मार्ग
और यतना—इन चार कारणों से
परिशुद्ध ईर्या समिति से विचरण करे ।

५. आलंबणं
वसणं तहा ।
काले य दिवसे कुत्ते
मग्गे उप्पहवज्जिए ॥

ईर्या समिति का —ज्ञान,
दर्शन और चारित्र्य है । काल दिवस है ।
और मार्ग का वर्जन है ।

६. द्रव्यओ खेतओ चैव
कालओ ओ तहा ।
जयणा चउव्विहा वुत्ता
तं मे कित्तयओ सुण ॥

७. द्रव्यओ चक्खुसा पेहे
जुगणि च खेतओ ।
कालओ रोएब्जा
उवउत्तो य भावओ ॥

८. इन्द्रियत्ये विवज्जिता
चैव पचहा ।
तम्मुत्ती तप्पुरक्कारे
उवउत्तो इरिय रिए ॥

९. कोहे माणे य मायाए
लोमे य उवउत्तमा ।
हात्ते भए मोहरिए
विगहासु तहेव य ॥

१०. एयाईं अट्ठ ठाणाईं
परिवज्जित्तु संजए ।
सिय काले
भासं भासेब्ब ॥

११. गवेसणाए गहणे य
परिभोगेसणा य जा ।
आहारोवहि-सेब्बाए
एए तिसि विसोहए ॥

द्रव्य, क्षेत्र और भा
अपेक्षा से यतना चार प्रकार की
उमको मैं कहता हूँ । सुनो ।

द्रव्य से—आँसों से देखे ।
क्षेत्र से—युगमात्र भूमि को देते
से—जब तक चलता रा
तक देखे ।

भाव से —उपयोगपूर्वक गमन

इन्द्रियो के विषय और
प्रकार के स्वाध्याय का कार्य छ
मात्र गमन-क्रिया में ही तन्मय हो,
को प्रमुख महत्त्व देकर उपयोग
चले ।

समिति—

क्रोध, मान, माया, लोभ, इ
अय, वाचालता और विक्रिया के प्रति
उपयोगयुक्त रहे ।

प्रज्ञावान्- सयती इन आठ ल
को छोड़कर यथासमय निरवध—दोषर
और परिमित भाषा बोले ।

समिति—

गवेषणा, ग्रहणैषणा और प
भोगैषणा से आहार, उपधि और श
का परिशोधन करे ।

१२. उगमुप्यायण पठमे
बीए सोहेज्ज एसणं ।
परिभोयमि
विसोहेज्ज जई ॥

यतनापूर्वक प्रवृत्ति करने यति
एषणा (आहारादि की गवेषणा)
मे उद्गम और उत्पादन दोषो का शोधन
करे । दूसरी एषणा (ग्रहगवेषणा) मे आहा-
रादि ग्रहण करने से सम्बन्धित दोषो
का शोधन करे । परिभोगवेषणा मे
दोष-चतुष्क का शोधन करे ।

निरूपेण समिति—

१३. ओहोवहोवग्गहिय
बुविहं मुणी ।
गिण्हन्तो निक्खिवन्तो य
पउजेज्ज विहिं ॥

मुनि ओष-उपधि (सामान्य उप-
करण) और औपग्रहिक उपधि (विशेष
उपकरण) दोनों के उपकरणो को
लेने और रखने मे इस विधि का प्रयोग
करे ।

१४. चक्खुसा पडिलेहिता
पमज्जेज्ज जई ।
निक्खिवेज्जा वा
दुहुओ वि समिए ॥

यतनापूर्वक प्रवृत्ति करने यति
दोनों के उपकरणो को आँसो
से प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन करके ले और
रखे ।

पारिष्ठापना समिति—

१५. खेल सिंघाण-जल्लिय ।
आहारं उवहिं वेहु
वावि तहाविहं ॥

उच्चार—मल, —मूत्र,
श्लेष्म—कफ, सिंघानक—नाक का मूल,
—शरीर का मूल, आहार, उपधि—
उपकरण, शरीर तथा अन्य कोई विसर्जन-
योग्य वस्तु का विवेकपूर्वक स्थण्डिल भूमि
मे उत्सर्ग करे ।

१६. तोए
अणावाए होइ सलोए ।
आवायमसंलोए
आवाए चेय संलोए ॥

(१) असलोक—जहाँ लोगो
का न हो, और वे दूर से भी
न देखते हो ।

(२) त सलोक—लोगो का
न हो, किन्तु लोग दूर से
देखते हो ।

(३) असलोक—लोगो का
हो, किन्तु वे देखते न हो ।

(४) सलोक—लोगों का
आवागमन हो और वे दिखाई भी देते
हों ।

इस प्रकार स्थण्डिल भूमि चार
से होती है ।

१७. अणावायमसंलोए
परस्सणुवघाइए ।
समे अण्मुसिरे यावि
अचिरकालकयमि य ॥

१८. विस्थिण्णे बूरभोगाढे
बिलवञ्जिए ।
-भीयरहिए
उच्चाराईणि ॥

१९. एयाओ समिईओ
समासेण वियाहिया ।
एत्तो य तवो गुसीओ
वोच्छामि अणुपुब्बसो ॥

२०. तहेव भोसा य
सच्चामोसा तहेव य ।
चउत्थी असच्चभोसा
मणगुत्ती चउच्चिहा ॥

२१. —समारम्भे
आरम्भे य तहेव य ।
तु
नियतेज्ज जई ॥

जो भूमि -असलोक हो,
परोपघात से रहित हो, सम हो, अणुपिर
हो—पोली न हो, तथा समय पहले
निर्जीव हो—

विस्तृत हो, गाँव से दूर हो, बहुत
नीचे तक अवित्त हो, बिल से रहित हो,
तथा तस प्राणी और बीजों से रहित हो,
ऐसी भूमि में उच्चार (मल) आदि का
करना चाहिए ।

ये पाँच समितियाँ संक्षेप से कही
गई हैं । अब यहाँ से तीन गुप्तियाँ
कहूँगा ।

मनोगुप्ति—

मनोगुप्ति के चार हैं—
(सच)

मृषा (झूठ)

सत्यामृषा (सच और झूठ से मिश्र)
चौथी असत्यमृषा है, जो न सच है,
न झूठ । अर्थात् केवल शोक-
व्यवहार है ।

यति सरम्भ, समारम्भ
और मे प्रकृत मन का निर्वतन
करे ।

२२. तहेव मोसा य
सच्चामोसा तहेव य ।
चउत्थी असच्चमोसा
वइगुत्ती ब्विहा ॥

२३. समारम्भे
आरम्भे य तहेव य ।
वय पवत्तमाण तु
नियतेब्बज जई ॥

२४. ठाणे निसीयणे चेव
तहेव य तुयड्डणे ।
उल्लघण-पल्लघणे
इन्वियाण य बु ॥

२५. समारम्भे
आरम्भम्मि तहेव य ।
तु
नियतेब्बज जई ॥

२६. एयाओ पंच समिईओ
य ।
गुत्ती नियसणे वुत्ता
असुमत्येसु सव्वसो ॥

२७. एया
जे आयरे मुणी ।
से खिप्प
विप्पमुच्चइ पण्हइ ॥

—त्ति

गुप्ति—

वचन गुप्ति के चार प्रकार हैं—

मृषा
सत्यामृषा
चौथी असत्यामृषा

यतना-सपन्न यत्ति सरम्म, समा-
रम्म और आरम्म मे प्रवर्तमान वचन का
निवर्तन करे ।

गुप्ति—

कडे होने मे, बैठने मे, त्वग्वर्तन
मे—सेटने मे, मे—गर्त आदि
के साँधने मे, मे—सामान्यतया
चलने-फिरने मे, शब्दादि विषयो मे,
इन्द्रियो के प्रयोग मे—

सरम्म मे, सभारम्म मे और आरम्म
मे प्रवृत्त का निवर्तन करे ।

गुप्ति का —

ये पाँच समितियाँ चारित्र की
प्रवृत्ति के लिए हैं । और तीन गुप्तियाँ
सभी अशुभ विषयो से निवृत्ति के लिए हैं ।

उपसहार—

जो पण्हित मुनि इन प्रवचन-
माताओ का सम्यक् करता है,
वह शीघ्र ही सर्व से मुक्त हो
है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

२५

यज्ञीय

वस्तुतः जाति का हमारे आचरित से है ।
जाति की परिकल्पना केवल हमारी जिक था है ।

भारतवर्ष के धार्मिक इतिहास का अध्याय यज्ञ और पूजा से प्रारम्भ होता है । भगवान् महावीर के समय तक इस विचारधारा का सर्व-व्यापक और गहरा प्रभुत्व छा गया था । विद्वान् ब्राह्मण प्रायः इसी कार्य में लगे रहते थे । भगवान् महावीर और उनके साधुओं ने जनता को वास्तविक यज्ञ क्या है, सच्चा ब्राह्मण कौन होता है, इस विषय में ठीक तरह समझाया था । इस अध्ययन में ऐसे ही एक प्रसंग का उल्लेख है ।

वाराणसी नगरी में जयघोष और विजयघोष दो भाई थे । वे काश्यप-गोत्रीय ब्राह्मण थे, वेदों के थे । एक बार जयघोष गंगा नदी में स्नान के लिए गया । वहाँ उसने एक सर्प को मेढक निगलते हुए देखा । इतने में एक कुरुर पक्षी आया, उसने साँप को पकड़ा । साँप मेढक को निगल रहा है और कुरुर साँप को । इस दृश्य को देखकर जयघोष विरक्त हो गया । वह जैन साधु बन गया ।

एक बार जयघोष वाराणसी में भिक्षा की खोज में निकले । वे भ्रमण करते हुए उसी यज्ञ-मण्डप में पहुँच गए, जहाँ विजयघोष अनेक ब्राह्मणों के साथ यज्ञ कर रहा था । उग्र तप के कारण जयघोष का शरीर बहुत क्षीण हो गया था । विजयघोष ने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना । जयघोष ने भिक्षा की याचना की, किन्तु विजयघोष ने हल्कार कर दिया । जयघोष को हल्कार से दुःख नहीं हुआ । वह पूर्णरूप से रहा । परिबोध के भाव से उसने

विजयघोष को कहा—“भिक्षा दो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारी भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं है। किन्तु तुम्हें जानना चाहिए कि जो यज्ञ तुम कर रहे हो, वह वास्तविक यज्ञ नहीं है। सच्चा यज्ञ भावयज्ञ है। कपाय, विषय, वासनाओं को ज्ञानाग्नि में जलाना ही सच्चा यज्ञ है। सच्चारित्र से ही सच्चा ब्राह्मण होता है। जाति से कोई मानव ब्राह्मण नहीं होता है। न जाति से कोई क्षत्रिय है, न वैश्य है, और न शूद्र है। अपने-अपने समाचरित कार्यों से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है।”

मुनि के उपदेश से विजयघोष को यथार्थ हुआ। वह भी विरक्त हुए और अन्त में सम्यक् आचरण से मुक्त भी।

प्रस्तुत अध्ययन में ‘ब्राह्मण’ की बड़ी ही मार्मिक है। यह वह सत्य है, जो शाश्वत है, अजर-अमर है। यह सत्य ही मानव को जाति और कुल की श्रेष्ठता के मिथ्या दर्प से मुक्त करता है।

पंचविसहस्रं अज्झयणं : पंचविंश अध्यायन जन्नइज्जं : यज्ञीय

मूल

१. साहणकुलसंसूओ
आसि विप्पो महायसो ।
जायाई मि
जयघोसे सि नामओ ॥
- २ इन्धियग्गामनिग्गाही
मगगामी महामुणी ।
गामाणुगाम रीयन्ते
पत्तो सि पुरिं ॥
३. वाणारसीए बहिया
उज्जाणमि मणोरमे ।
फासुए सेज्जसयारे
वासुवगाए ॥
- ४ अह तेणं कालेण
पुरीए माहणे ।
विजयघोसे सि नामेण
जयइ वेयवी ॥
- ५ अह से जणगारे
मासक्खमणपारणे ।
विजयघोसस्स मि
मिक्खस्सज्झा उवट्ठिण ॥

हिन्दी अनुवाद

ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, महान् यशस्वी
जयघोष नाम का ब्राह्मण था, जो हिंसक
यमरूप यज्ञ में अनुरक्त था।

वह इन्द्रिय-समूह का निग्रह करने
बाला, मार्गगामी महामुनि हो गया था ।
एक दिन ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ
वाराणसी पहुँच गया ।

वाराणसी के बाहर मनोरम उद्यान
में प्रासुक क्षय्या—वसति और सस्तारक—
पीठ, आदि आसन लेकर ठहर
गया ।

उसी समय उस पुरी में वेदों का
ज्ञाता, विजयघोष नाम का ब्राह्मण यज्ञ
कर रहा था ।

एक मास की तपस्वर्या के पारणा
के समय भिक्षा के लिए वह जयघोष मुनि
विजय घोष के यज्ञ में उपस्थित हुआ ।

६ समुवद्वियं तर्हि
जायगो पबितेहए ।
न वु वाहामि ते भिवस्सं
भिवस्सु । हि अन्नओ ॥

७ जे य वेयविकु विप्पा
जन्नट्टा य जे विया ।
जोइसगविकु जे य
जे य ॥

८ जे स समुवत्तु
पर मेव य ।
तेसि अन्नमिण वेय
मो भिवस्सु । सव्वकामिय ॥

९ सो एव पबिसिद्धो
जायगेण महाभुणी ।
न वि वट्ठो न वि तुट्ठो
उत्तमदट्ठ—गवेसओ ॥

१० न ठ पाणहेउ वा
न वि निव्वाहणाय वा ।
तेसि विमोक्खणट्टाए
वयणमब्बवो ॥

११ न वि जाणासि वेयमुहं
न वि ज ।
मुहं ज ज
ज व ण वा ॥

१२ जे त्था समुवत्तु
पर अप्पाणमेव य ।
न ते पुम वियाणासि
अह जाणासि तो ॥

यज्ञकर्ता ब्राह्मण भिक्षा के लिए
उपस्थित हुए मुनि को इन्कार करता है—
“मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूँगा । भिक्षु !
याचना करो ।”

जो वेदो के विप्र-ब्राह्मण है,
यज्ञ करने वाले द्विज हैं, और ज्योतिष
के अगो के है एव तमशास्त्रो के
पारगामी है—

—“जो अपना और दूसरो का
उद्धार करने में समर्थ है, भिक्षु ! यह
सर्वकामिक—सर्वरसयुक्त एव सब को
अभीष्ट अन्न उन्ही को देना है ।”

वहाँ इस प्रकार याजक के द्वारा
किए जाने पर उत्तम अर्थ की
ज्ञोज करने वह महाभुनि न ऋद्ध
हुआ, न हुआ ।

न अन्न के लिए, न जस के लिए,
न जीवन-निर्वाह के लिए, किन्तु उनके
विमोक्षण (मुक्ति) के लिए मुनि ने इस
प्रकार कहा—

अथघोष मुनि—

—“तू वेद के मुख को नहीं जानता
है, और न यज्ञो का जो मुख है, नक्षत्रो
का जो मुख है और धर्मों का जो मुख है,
उसे ही जानता है ।”

—“जो अपना और दूसरो का उद्धार
करने में समर्थ है, उन्हे भी तू नहीं जानता
है । यदि जानता है, तो बता ।”

१३ ऽक्खेवपमोक्खं च
अचयन्तो तांहु विओ ।
सपरिसो पंजली होउ
पुच्छई त महामुणि ॥

१४. वेयाण च बूहि
बूहि ज ।
मुह बूहि
बूहि ण वा ॥

१५. जे समुद्धत्तं
परं व य ।
एयं मे
साहू ! कहसु पुच्छिओ ॥

१६. अग्निहोत्तमुहा वेया
जल्लट्ठी वेयसां ।
चन्दो
कासवो मुह ॥

१७ गहाईया
चिट्ठन्ती पजलीउडा ।
नमसन्ता
मणहारिणो ॥

१८ जल्लवाई
विज्जा माहुणसपया ।
गूढा
भासच्छभा इवऽग्निणो ॥

१९. जे लोए अम्मणो वुत्तो
अग्गी वा महिओ अहा ।
कुसलसविट्ठं
तं वय माहुण ॥

उसके आक्षेपों का—प्रश्नों का प्रतीक्ष
अर्थात् उत्तर देने में अममर्थ ब्राह्मण
ने अपनी परिपदा के साथ हाथ
जोड़कर उस महामुनि से पूछा—

विजय घोष ब्राह्मण—

—“तुम कहो—वेदों का मुख क्या
है ? यज्ञों का जो मुख है, वह यतलाओ ।
नक्षत्रों का मुख बताइए और धर्मों का
जो मुख है, उसे भी कहिए ।”

—“और अपना तथा दूसरों का
उद्धार करने में जो समर्थ है, वे भी
यतलाओ । मुझे यह सब सहाय है । साधु !
मैं पूछता हूँ, आप बताइए ।”

जयघोष मुनि—

—“वेदों का मुख अग्नि-होत्र है,
यज्ञों का मुख यज्ञार्थी है, नक्षत्रों का मुख
चन्द्र है और धर्मों का मुख काश्यप
(ऋषभदेव) है ।”

—“जैसे उत्तम एव मनोहारी ग्रह
आदि हाथ जोड़कर चन्द्र की वन्दना तथा
नमस्कार करते हुए स्थित हैं, वैसे ही
भगवान् ऋषभदेव हैं,—उनके सम्मक्ष भी
जनता विनयावनत है ।”

—“विद्या ब्राह्मण की सम्पदा है,
यज्ञवादी इससे अनभिज्ञ हैं, वे बाहर में
स्वाध्याय और तप से वैसे ही आच्छादित
हैं, जैसे कि अग्नि राख से ढँकी हुई
होती है ।”

—“जिसे लोक में कुशल पुरुषों ने
ब्राह्मण कहा है, जो अग्नि के समान सदा
पूजनीय है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

६ समुबद्धिय तहिं
जायगो पडिसेहए ।
न ह्व बाहामि ते भिक्षुं
भिक्षुं । जायाहि अन्नओ ॥

७ जे य वेयविऊ विप्पा
जन्नट्टा य जे विया ।
ओइसगविऊ जे य
जे य ॥

८ जे स समुद्धत्तुं
पर मेव य ।
तेसिं अन्नमिण
ओ भिक्षुं । सव्वकामियं ॥

९ सो एव पडिसिद्धो
जायगेण महामुणी ।
न वि छट्ठो न वि तुट्ठो
उत्तमट्ठ—गवेसओ ॥

१० पाणहेउ वा
न वि निव्वाहणाय वा ।
तेसिं विमोक्खणट्ठाए
वयणमव्ववो ॥

११ न वि जाणासि वेयमुहं
न वि ज मुहं ।
ज ज
ज ज ण वा ॥

१२ जे समत्था समुद्धत्तुं
पर अप्पाणमेव य ।
न ते तुम वियाणासि
अह जाणासि तो ण ॥

यज्ञकर्त्ता ब्राह्मण भिक्षा के लिए
उपस्थित हुए मुनि को इन्कार करता है—
“मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूँगा । भिक्षु !
याचना करो ।”

जो वेदों के विप्र-ब्राह्मण हैं,
यज्ञ करने वाले द्विज हैं, और ज्योतिष
के अगों के हैं एव धर्मशास्त्रों के
पारगामी हैं—

—“जो अपना और दूसरों का
उद्धार करने में समर्थ है, भिक्षु ! यह
सर्वकामिक—मर्वरसमुत्त एव सब को
अभीष्ट अन्न उन्हीं को देना है ।”

वहाँ इस प्रकार याज्ञक के द्वारा
किए जाने पर अर्थ की
खोज करने वह महामुनि न क्रुद्ध
हुआ, न हुआ ।

न अन्न के लिए, न जल के लिए,
न जीवन-निर्वाह के लिए, किन्तु उनके
विमोक्षण (मुक्ति) के लिए मुनि ने इस
कहा—

अथशोव मुनि—

—“तू वेद के मुख को नहीं जानता
है, और न यज्ञों का जो मुख है, नक्षत्रों
का जो मुख है और धर्मों का जो मुख है,
उसे ही जानता है ।”

—“जो अपना और दूसरों का
करने में समर्थ है, उन्हें भी तू नहीं जानता
है । यदि जानता है, तो बता ।”

१३ अस्त्रेवपमोक्त्वं च
अक्षयन्तो तानि विभो ।
सपरिसो पजली होउ
पुच्छई त महामुनि ॥

१४. वेयाणं च ब्रूहि
ब्रूहि ज ।
ब्रूहि ण वा ॥

१५. जे समुदत्तं
परं अप्पाणमेव य ।
एय मे
साह । कहसु पुच्छिओ ॥

१६ अग्निहोत्तमुहा वेया
जलद्वी वेयसा ।
चन्दो
धम्माणं कासवो मुह ॥

१७. जहा गहाईया
चिहुन्तो पजलीउडा ।
बन्वभाणा नमसन्ता
मणहारिणो ॥

१८. जलवाई
विज्जा माहणसपया ।
गूवा सज्जायतधसा
भासच्छज्जा इवअग्निणो ॥

१९. जे लोए बम्मणो वुसो
अग्नी वा सहिओ जहा ।
कुसलसविट्ठं
तं वय माहण ॥

उसके आक्षेपो का—प्रश्नों का प्रमोक्ष
अर्थात् उत्तर देने में अममर्थ ब्राह्मण
ने अपनी समग्र परिपक्वा के साथ हाथ
जोड़कर उस महामुनि से पूछा—

विलय घोष ब्राह्मण—

—“तुम कहो—वेदों का मुख क्या
है ? यज्ञों का जो मुख है, वह बतलाओ ।
नक्षत्रों का मुख बताइए और धर्मों का
जो मुख है, उसे भी कहिए ।”

—“और अपना तथा दूसरों का
उद्धार करने में जो समर्थ है, वे भी
बतलाओ । मुझे यह सब सशय है । साधु !
मैं पूछूँ, आप बताइए ।”

अथघोष मुनि—

—“वेदों का मुख अग्नि-होत्र है,
यज्ञों का मुख यज्ञार्थी है, नक्षत्रों का मुख
चन्द्र है और धर्मों का मुख काश्यप
(ऋषभदेव) है ।”

—“जैसे उत्तम एव मनोहारी ग्रह
आदि हाथ जोड़कर चन्द्र की वन्दना तथा
नमस्कार करते हुए स्थित हैं, वैसे ही
भगवान् ऋषभदेव हैं,—उनके सम्मुख भी
अनन्ता विनयावनत हैं ।”

—“विद्या ब्राह्मण की सम्पदा है,
यज्ञवादी इससे अनभिज्ञ हैं, वे बाहर में
स्वाध्याय और तप से वैसे ही आच्छादित
हैं, जैसे कि अग्नि राख से ढँकी हुई
होती है ।”

—“जिसे लोक में कुशल पुरुषों ने
ब्राह्मण कहा है, जो अग्नि के समान सदा
पूजनीय है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

२० जो न सञ्जइ आगन्तुं
पव्वयन्तो न सोयई ।
रमए अञ्जवयणमि
त वय बूम माहण ॥

२१ जहामट्ठं
निद्धन्तमलपावग ।
राग-द्वीस-मयाईयं
त वय बूम माहण ॥

२२ तवस्सिय किस्स
अवच्चियमस-सोणिय ।
सुव्वय पत्तनिव्वाण
त वय बूम माहण ॥

२३ तसपाणे वियाणेत्ता
सगहेण य थावरे ।
जो न हिंसइ तिबिहेण
त वय माहण ॥

२४ कोहा वा वा हासा
लोहा वा वा ।
मुस न वयई जो उ
त वय बूम माहण ॥

२५-चिस्सामन्तमच्चित्त वा
वा जइ वा ।
न गेणहइ जे
त वय बूम माहण ॥

२६ विव्व-माणुस-तेरिच्छ —
। जो न सेवइ मेहुण ।
मणसा -क्ककेण
त वय बूम माहण ॥

—“जो प्रिय स्वजनादि के आने पर नहीं होता और न जाने पर शोक करता है । जो आर्य-वचन में—अर्हद्वाणी में रमण है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

—“कसीटी पर कसे हुए और अग्नि के द्वारा दग्धमल हुए—शुद्ध किए गए जातरूप—सोने की तरह जो विशुद्ध है, जो राग से, द्वेष से और मय से मुक्त है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

—“जो तपस्वी है, कृष्ण है, दान्त है, जिसका मास और रक्त अपचित (कम) हो गया है । जो सुव्रत है, शात है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

—“जो त्रस और स्थावर जीवों को सम्यक् प्रकार से जानकर उनकी मन, वचन और काया से हिंसा नहीं है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

—“जो क्रोध, हास्य, लोभ अथवा भय से झूठ नहीं बोलता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

—“जो सचित्त या अचित्त, थोड़ा या अधिक भदत्त नहीं लेता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

—“जो देव, मनुष्य और तिर्यञ्च-सम्बन्धी मनुष्य का मन, वचन और शरीर से सेवन नहीं करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

२७ जहा पोम जले
नोवलिप्पह वारिणा ।
एव अलित्तो कामेह
त वय बूम माहण ॥

२८ अलोलुय मुहाजोवी
अणगार अकिचण ।
गिहत्थेसु
त वय माहण ॥

२९ जहिता पुव्वसजोग
नाहसगे य बन्धवे ।
जो न सज्जह एएहि
त वय बूम माहण ॥

३० पसुबन्धा सव्ववेया
च पावकम्मुणा ।
न त तायन्ति बुस्सील
कम्माणि बलवन्ति ह ॥

३१ न वि मुण्डिएण समणो
न ओकारेण बम्मणो ।
न मुणी रण्णवासेण
कुसचीरेण न ॥

३२ ए समणो होइ
बम्मचेरेण बम्मणो ।
नाणेण य मुणी होइ
तवेण होइ तावसो ॥

३३ कम्मुणा बम्मणो होइ
कम्मुणा होइ खत्तिजो ।
वइस्से कम्मुणा होइ
सुद्धो हवइ कम्मुणा ॥

—“जिस प्रकार जल में उत्पन्न हुआ कमल जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो कामयोगों से अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

—“जो रसादि में लोलुप नहीं है, जो निर्दोष शिक्षा से जीवन का निर्वाह करता है, जो गृह-त्यागी है, जो अकिंचन है, जो गृहस्थों में है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

—“जो पूर्व संयोगों को, ज्ञातिजनों की भासक्ति और वान्धवों को छोड़कर फिर उनमें नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

—“उस दुःशील को पशुवध (यज्ञ में वध के लिए पशुओं को बाँधना) के हेतु सर्व वेद और पाप-कर्मों से किए गए यज्ञ बचा नहीं सकते, क्योंकि कर्म बलवान् है ।”

—“केवल सिर मुँहाने से कोई भ्रमण नहीं होता है, ओम् का जप करने से ब्राह्मण नहीं होता है, अरण्य में रहने से मुनि नहीं होता है, कुश का बना चीवर पहनने मात्र से कोई तपस्वी नहीं होता है ।”

—“समभाव से भ्रमण होता है । ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है । ज्ञान से मुनि होता है । तप से तपस्वी होता है ।”

—“कर्म से ब्राह्मण होता है । कर्म से क्षत्रिय होता है । कर्म से वैश्य होता है । कर्म से ही शूद्र होता है ।”

३४ एष पाउकरे
जेहि होइ सिणायओ ।
सब्बकम्मविनिम्मुक्क
त थयं माहणं ॥

३५ एवं गु
जे भवन्ति विउत्तमा ।
ते १ उ
पर य ॥

३६ एष तु ससए छिन्ने
विजयघोसे य माहणे ।
समुदाय तय त तु
जयघोस महामुणि ॥

३७ तुट्ठे य विजयघोसे
इणमुवाहु कयजली ।
माहणत्त जहाभूयं
सुट्ठ मे उववसिय ॥

३८ तुम्मे १
तुम्मे वेयविऊ विऊ ।
जोइसगविऊ तुम्मे
तुम्मे पारगा ॥

३९ तुम्मे १
परं अप्पाणमेव य ।
तमणुगाह करेहम्मह
भिवक्खेण भिवक्खु उ १ ॥

४० न भिवक्खेण
खिप्पं निक्खमसू बिया ।
मा भमिहिसि भयावट्ठे
घोरे ससारसागरे ॥

—“अर्हत् ने इन तत्त्वों का
किया है । इनके द्वारा जो
स्नातक—पूर्ण होता है, सब कर्मों से मुक्त
होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।”

—“इस प्रकार जो गुण-सम्पन्न
द्विजोत्तम होते हैं, वे ही अपना और
दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हैं ।”

इस प्रकार भिट जाने पर
विजयघोष ब्राह्मण ने महामुनि जमघोष
की वाणी को सम्यक् रूप से स्वीकार
किया ।

सतुष्ट हुए विजयघोष ने हाथ जोड़-
कर इस कहा—

—“तुमने मुझे यथार्थ ब्राह्मणत्व का
बहुत ही उपदेश दिया है ।”

तो ब्राह्मण—

—“तुम यज्ञों के यष्टा—यज्ञ-कर्ता
हो, तुम वेदों को जानने वाले विद्वान्
हो, तुम ज्योतिष के अगों के हो,
तुम्हीं धर्मों के पारगाभी हो ।”

—“तुम और दूसरों का
करने में समर्थ हो । अतः भिक्षु-
अष्ट । भिक्षा स्वीकार कर हम पर
करो ।”

जयघोष मुनि—

—“मुझे भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं
है । हे द्विज ! शीघ्र ही अभिनिष्क्रमण
कर अर्थात् स्वीकार कर । ताकि
मय के आवतों वाले सागर में तुम्हें
न पड़े ।”

उल्लेखो होइ भोगेसु
अभोग, नोबलिप्पई ।
भोगी संसारे
भोगी विप्पमुच्चई ॥

उल्लो सुक्को य दो
गोलया मट्टियामया ।
दो वि आवडिया कुड्डे
जो उल्लो सो लग्गई ॥

लग्गन्ति बुम्मेहा
जे नरा ।
विरत्ता उ न लग्गन्ति
जहा सुक्को उ गोलओ ॥

एव से विजयघोसे
घोसत्स अन्तिए ।
निक्खन्तो
सोच्चा अणुत्तर ॥

ए सवित्ता पुब्बकम्माह
तवेण य ।
जयघोस—विजयघोसा
सिद्धि अणुत्तर ॥

—त्ति

—“भोगो मे कर्मका उपलेप होता
है । अभोगी कर्मों से लिप्त नहीं होता
है । भोगी संसार मे करता है ।
अभोगी उससे विप्रमुक्त हो जाता है ।”

—“एक गीला और एक सूखा, ऐसे
दो मिट्टी के गोले फेंके गये । वे दोनों
दिवार पर गिरे । जो गोला था, वह
वही चिपक गया ।”

—“इसी जो मनुष्य दुबुद्धि
और काम-भोगो मे है, वे विषयो
मे चिपक जाते हैं । विरक्त सूखे
गोले की भाँति नहीं लगते हैं ।”

उपसंहार—

इस प्रकार विजयघोष, जयघोष
अनगर के समीप, अनुत्तर धर्म को
सुनकर दीक्षित हो गया ।

जयघोष और विजयघोष ने
और तप के द्वारा पूर्वसंचित कर्मों को
शीघ्र कर अनुत्तर सिद्धि प्राप्त की ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

२६

सामाचारी

सम्यक् और -विभाजन से जीवन में नियमितता
आती है और कार्य व्यवस्थित होता है ।

प्रस्तुत अध्ययन में सामाचारी का विवेचन है । सामाचारी का अर्थ है—
न्यक् ।' अर्थात् इसमें जीवन की उस व्यवस्था का निरूपण है,
में साधक के परस्पर के व्यवहारों और उसके कर्तव्यों का सकेत है ।
साधु बाहर कहीं जाए, तो गुरुजनों को सूचना देकर जाए ।
यं-प्रति के बाद वापिस लौटकर आए, तो आगमन की सूचना दे । अपने
व्यवहार के प्रति सजग रहे । अमशील बने । दूसरों के अनुग्रह
सहर्ष स्वीकार करे । गुरुजनों का योग्य सम्मान करे । नम्र और अनाग्रही

'पर' से उपरति और 'स्व' की उपलब्धि के लिए -जीवन
स्वीकार करता है । उसका बाह्य आचार वस्तुतः अन्तरंग की सम्यक्
धना का सहज परिणाम है । पारिवारिक अथवा सामाजिक बन्धनों की
रह सामाचारी नहीं है । वह कोई विवशता नहीं है, जो कुण्ठा को जन्म
ती है, प्रगति के पथ का रोड़ा बन जाती है । वह तो अन्तर्जगत् का
सहज उत्स होने से साधक जीवन की प्रगति के लिए सहायक है । अतः
जीवन का स्वयं निर्धारित-व्यवस्थित रूप साधक का है, मजबूरी
नहीं है ।

इस अध्ययन में साधक जीवन की कालचर्या का विभागशः विधान
केया है । दिन और रात के कुल मिलाकर आठ प्रहर होते हैं । उनमें चार

प्रहर स्वाध्याय के है, दो प्रहर के है। दिन के एक प्रहर में भिक्षा और रात के एक प्रहर में निद्रा। आवश्यक कार्यों के लिए थोड़ा समय और भी दिया जा सकता है, किन्तु प्रमुखता स्वाध्याय और ध्यान की है। नींद केवल एक प्रहर है। स्वाध्याय और ध्यान से निद्रा स्वाभाविक ही कम होती जाती है। यह जागृत साधक का एक दिव्य साधना-चित्र है, जो भी जन-मन को रचनात्मक प्रेरणा देता है।

छबीसइमं अज : षड्विंश सामायारी : सामाचारी

मूल

१. सामायारि पवक्खामि
सव्वदुक्खविमोक्खणि ।
ज चरित्ताण निभान्था
तिण्णा ॥

हिन्दी अनुवाद

सामाचारी सब दुःखों से मुक्त
कराने वाली है, जिसका कर के
निर्ग्रन्थ सागर को तैर गए हैं ।
उस सामाचारी का मैं प्रतिपादन
हूँ—

२ आवत्तिसया
विद्वया य निसीहिया ।
आपुच्छणा य
अउत्थी पडिपुच्छणा ॥

वश सामाचारी—

पहली आवश्यकी, दूसरी नैवेधिकी,
तीसरी आपृच्छना, चौथी प्रतिपृच्छना
है—

३. इच्छाकारो य छट्ठओ ।
सत्तमो मिच्छकारो य
तहक्कारो य अट्ठमो ॥

पाँचवी , छठी इच्छाकार,
सातवी मिथ्याकार, आठवी है—

४ अभमुट्ठाण
एसा साहूण
सामायारी पवेइया ॥

नीवी अभ्युत्थान और दसवी उप-
है । इस ये दस अंगों वाली
साधुओं की सामाचारी प्रतिपादन की गई
है ।

५. गमणे आवस्सियं कुञ्जा
ठाणे कुञ्जा निसोहिय ।
आपुच्छणा सयकरणे
परकरणे पडिपुच्छणा ॥

६. एण
हच्छाकारो य ।
मिच्छाकारो य निन्वाए
तहक्कारो य पडिस्सुए ॥

७. अब्भुत्ठाणं गुरुपूया
अच्छणे ।
एव बु-पच्च—ससुत्ता
सामायारी पवेइया ॥

(१) अपने ठहरने के स्थान से बाहर निकलते “आवस्सिय” का उच्चारण करना, ‘आवश्यक’ सामाचारी है ।

(२) अपने में प्रवेश करते समय “निस्सिहिय” का उच्चारण , ‘नैवे-
धिकी’ सामाचारी है ।

(३) अपने कार्य के लिए गुरु से अनुमति लेना, ‘आपृच्छना’ सामाचारी है ।

(४) दूसरो के कार्य के लिए गुरु से अनुमति लेना ‘प्रतिपृच्छना’ सामाचारी है ।

(५) पूर्वगृहीत द्रव्यो के लिए गुरु आदि को आमन्त्रित , ‘छन्दना’ सामाचारी है ।

(६) दूसरो का कार्य अपनी सहज अभिरुचि से करना और कार्य करने के लिए दूसरो को उनकी अनुकूल विनम्र निवेदन , ‘इ’ सामाचारी है ।

(७) दोष की निवृत्ति के लिए आत्मनिन्दा करना, ‘मिध्याकार’ सामा-
चारी है ।

(८) गुरुजनो के उपदेश को स्वीकार करना, ‘’ सामाचारी है ।

(९) गुरुजनो की पूजा अर्थात् सत्कार के लिए से सखा होना, ‘अभ्युत्थान’ सामाचारी है ।

(१०) किसी विशिष्ट प्रयोजन से दूसरे आचार्य के पास रहना, ‘उपसम्पदा’ सामाचारी है ।

इस -समाचारी ५१
निरूपण किया गया है ।

८. पुण्ड्रिल्लमि चउम्भाए
आइच्चमि समुदिठए ।
पडिलेहिता
वन्दिता य तओ ॥

९. पुच्छेज्जा पजलिउओ
कि मए ? ।
निओइउ मन्ते !
वेयावच्चे व सज्जाए ॥

१०. वेयावच्चे निउत्तेणं
अगिलायओ ।
सज्जाए वा निउत्तेणं
सम्बुक्खविमोक्खणे ॥

११. वियसस्स चउरो भागे
कुज्जा भिक्खु वियक्खणो ।
गे उत्तरगुणे कुज्जा
विणभागेसु चउसु वि ॥

१२. पोरिसि
बोय सियायई ।
तइयाए भिक्खायरिय
पुणो चउत्थोए ॥

१३. आसाढे मासे बुपया
पोसे मासे चउप्पया ।
चित्तासोएसु मासेसु
तिपया पोरिसी ॥

औत्सर्गिक दिनकृत्य—

सूर्योदय होने पर दिन के प्रथम प्रहर
के चतुर्थ भाग में —उप-
करणों का प्रतिलेखन कर गुरु को वन्दना
कर—

हाथ जोड़कर पूछे कि—“अब
मुझे क्या करना चाहिए ? भन्ते । मैं
चाहुता हूँ, मुझे आप आज स्वाध्याय में
नियुक्त करते हैं, अथवा वैयावृत्य—सेवा
में ।”

वैयावृत्य में नियुक्त किए जाने पर
ग्लानि से रहित होकर सेवा करे । अथवा
सभी दुःखों से मुक्त करने वाले स्वाध्याय
में नियुक्त किए जाने पर ग्लानि से रहित
होकर न करे ।

विचक्षण भिक्षु दिन के चार भाग
करे । उन चारों भागों में स्वाध्याय आदि
गुणों की आराधना करे ।

प्रहर में स्वाध्याय करे,
दूसरे में करे, तीसरे में भिक्षाचरी
और चौथे में पुनः स्वाध्याय करे ।

पौषणी परिक्रान—

महीने में द्विपदा (दो पैर
की) पौषणी होती है । पौष महीने में
चतुष्पदा और चैत्र एव आश्विन महीने में
त्रिपदा पौषणी होती है ।

१४. अगुल सत्तरत्तेण
पक्खेण य बुअगुल ।
वड्ढए हायए वावी
मासेण चउरगुल ॥

१५. आसाठवहुलपक्खे
सद्धवए कत्तिए य पोसे य ।
फग्गुण—यइसाहेसु य
ओमरत्ताओ ॥

१६ जेट्टामूले सावणे
छाहि अंगुलेहि पडिलेहा ।
अट्ठाह बीय-तियमो
वस अट्ठाह चउत्थे ॥

१७ रत्ति पि चउरो भागे
मिक्खू कु वियक्खणो ।
तओ उत्तरगुणे कुब्जा
राइमाएसु चउसु वि ॥

१८ पोरिसि य
बीय सिधायई ।
तइयाए निहमोक्ख तु
अउत्थी मुक्खो वि ॥

१९. अं नेह रत्ति
तमि नहचउग्गमाए ।
विरमेक्खा
पओसकालम्मि ॥

सात रात में एक अगुल, पक्ष में दो अगुल और एक मास में चार अगुल की वृद्धि और हानि होती है । (से पौष मास तक वृद्धि होती है और माघ से तक हानि होती है ।)

, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, फाल्गुन, और वैशाख के पक्ष में एक-एक अहो रात्रि (तिथि) का क्षय होता है ।

जेष्ठ, और भावण—इस त्रिक में छह अगुल, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक—इस द्वितीय त्रिक में आठ अगुल, तथा मृगशिर, पौष और माघ—इस तृतीय त्रिक में दस अगुल, और फाल्गुन, चैत्र, वैशाख—इस चतुर्थ त्रिक में आठ अगुल की वृद्धि करने से प्रतिवर्ष होना है ।

औत्सर्गिक रात्रिकृत्य—

विचक्षण भिक्षु रात्रि के भी चार भाग करे । उन चारो भागो में उत्तर-गुणो की आराधना करे ।

प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में , तीसरे में नीद और चौथे में पुन करे ।

जो जिस रात्रि की पूति करता हो, वह जब के प्रथम चतुर्थ भाग में आ जाता है, अर्थात् रात्रि का प्रथम प्रहर होता है, तब वह 'प्रदोष-काल' होता है, उस काल में स्वाध्याय से निवृत्त हो जाना चाहिए ।

२०. तस्मैव य
गयणचक्रभागसायसेसमि ।
धेरत्तिय पि कालं
पडिलेहिता मुणी कुञ्जा ॥

२१. पुच्छिलमि चडभाए ।
पडिलेहिताण
गुरु धन्विन्
कुञ्जा बुद्धविमोक्षण ॥

२२. पोरसीए चडभाए
धन्विताण ततो गुरु ।
अपडिक्कमिता
मायण पडिलेहए ॥

२३. मुहपोत्तिय पडिलेहिता
पडिलेहिञ्ज गोच्छण ।
गोच्छणलहयगुलिओ
पडिलेहए ॥

२४. यिर अतुरिय
पुव्व ता वत्थमेव पडिलेहे ।
तो बिइय पप्फोहे
अमुणो पमज्जेञ्जा ॥

२५. अणञ्जाविम रि
अणानुबन्धि अमोससि ॥
छप्पुरिमा नव खोडा
पाणीपाणविसोहण ॥

वही जब के अन्तिम
चतुर्थ भाग मे है, अर्थात् रात्रि का
अन्तिम चौथा प्रहर या है, तब उसे
'वैरात्रिक काल' समझकर मुनि स्वाध्याय
मे प्रवृत्त हो ।

दिनकृत्य—

दिन के प्रहर के चतुर्थ
भाग मे पात्रादि उपकरणों का प्रतिसेसन
कर, गुरु को वन्दना कर, दुःख से मुक्त
करने वाला करे ।

पौरुषी के चतुर्थ भाग मे, अर्थात्
पौन पौरुषी बीच जाने पर गुरु को वन्दना
कर, का प्रतिक्रमण (कायोत्सर्ग) किए
बिना ही भाजन का प्रतिसेसन करे ।

प्रतिसेसना की विधि—

मुखवस्त्रिका का प्रतिसेसन कर गोच्छण
का प्रतिसेसन करे । अगुनियो से गोच्छण
को पकड़कर वस्त्र का प्रतिसेसन करे ।

सर्वप्रथम ऊनहू आसन से बैठे, फिर
वस्त्र को ऊंचा रखे, स्थिर रखे और
शीघ्रता किए बिना प्रतिसेसन
करे—धनु से देखे । दूसरे मे वस्त्र को धीरे
से झटकाए और तीसरे मे वस्त्र का
प्रगर्शन करे ।

प्रतिसेसन के —

प्रतिसेसन के वस्त्र या धरीर
को न नचाए, न मोके, वस्त्र को दृष्टि से
असंश्लिष्ट न करे, वस्त्र का दिवार आदि
से स्पर्श न होने दे । वस्त्र के पूर्व और
नौ झोटक करे । जो कोई प्राणी हो,
विधोषन करे ।

२६. सम्मद्धा
वस्त्रेयव्या य मोसली ।
पप्फोडणा चउत्थी
वेद्वया ॥

प्रतिलेखन के

(१) —निदिष्ट विधि से
विपरीत प्रतिलेखन करना, एक
वस्त्र का धूरी तरह प्रतिलेखन किए बिना
ही बीच में दूसरे वस्त्र की प्रतिलेखना में
लग जाना ।

(२) सम्मर्द्धा—प्रतिलेखन करते समय
वस्त्र को इस तरह पकड़ना कि उसके
कोने हवा में हिलते रहे, उसमें सलबटें
पड़ती रहे, उस पर बैठ हुए प्रति-
लेखन करना ।

(३) मोसली—प्रतिलेखन करते हुए
वस्त्र को ऊपर-नीचे, इधर-उधर किसी
अन्य वस्त्र या से सघटित करते
रहना ।

(४) प्रस्फोटना—धूलिधूसरित वस्त्र
को जोर से ।

(५) विक्षिप्ता—प्रतिलेखित वस्त्र
को अप्रतिलेखित वस्त्रों में रख देना ।
वस्त्र को इतना अधिक ऊँचा उठा लेना
कि ठीक तरह प्रतिलेखना न हो सके ।

(६) वेविका—प्रतिलेखना करते हुए
घुटनों के ऊपर-नीचे या बीच में दोनों
हाथ रखना, अथवा दोनों भुजाओं के
बीच घुटनों को रखना, या एक घुटना
भुजाओं में और दूसरा बाहर रखना ।

२७. पसिधिल-पलम्ब-सोला
एगामोसा अणेगळ्ळघुणा ।
कुणइ पमाणि
सकिए गणणोवग कुञ्जा ॥

(७) पसिधिल—वस्त्र को ठीका
पकड़ना ।

(८) प्र —वस्त्र को इस तरह
कि उसके कोने नीचे लटकते
रहे ।

(६) लोल—प्रतिलेख्यमान वस्त्र का भूमि से या हाथ से सघर्षण करना ।

(१०) एकामशी—वस्त्र को बीच में से कर एक दृष्टि में ही समूचे वस्त्र को देख जाना ।

(११) अनेककम्पघूनना — वस्त्र को अनेक बार (तीन बार से अधिक) झटकना अथवा अनेक वस्त्रों को एक साथ एक बार में ही झटकना ।

(१२) प्रमाणप्रमाद — प्रस्फोटन (झटकना) और प्रमार्जन का जो प्रमाण (नौ-नौ बार) बताया है, उसमें प्रमाद करना ।

(१३) गणनोपगणना—प्रस्फोटन और प्रमार्जन के निश्चित प्रमाण में शका के कारण हाथ की अंगुलियों की पर्व रेखाओं से गिनती करना ।

२८. अणूणाहरित्तपडिलेहा
अविचक्षासा तहेव य ।
पय प
सेसाणि उ अप्पसत्थाइ ॥

प्रस्फोटन और प्रमार्जन के प्रमाण से अन्यून, अनतिरिक्त (न कम और न अधिक) तथा अविपरीत प्रतिलेखना ही होती है । उक्त तीन विकल्पो के आठ विकल्प होते हैं, उनमें प्रथम विकल्प—मेद ही है, शेष अशुद्ध हैं ।

२९ पडिलेहण कुणन्तो
मिहोकह वा ।
वेइ व पञ्चकखाण
वाएइ सय पडिच्छइ वा ॥

प्रतिलेखन करते समय जो परस्पर वार्तालाप करता है, जनपद की कथा करता है, प्रत्याख्यान कराता है, दूसरों को पढाता है अथवा स्वयं पढता है—

३० पुढवीआउवकाए
तेअमाउवणस्सइतसाण ।
पडिलेहणापमसो
छण्ह पि विराहवो होइ ॥

वह प्रतिलेखना में प्रमत्त मुनि पृथ्वी-काय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय—छहों कायों का निराणक—हिंसक होता है ।

३१ पृथ्वी ए—
तैऋ-वाऊ—घणस्सइ ।
पडिलेहणआउत्तो
छह् आराहओ होइ ॥

३२. तइयाए पोरिसीए
गवेसए ।
छह् अन्नयरागम्मि
कारणमि समुट्टिए ॥

३३. वेयण—वेयावच्चे
इरियट्टाए य सजमट्टाए ।
तह् वत्तियाए
पुण धम्मच्चिन्ताए ॥

३४. निगन्थो धिइमन्तो
निगन्थो वि न करेज्ज छहिं ।
ठाणोहि उ इमोहिं
य ते होइ ॥

३५ आयके उवसगो
तितिकखया बम्मचेरगुत्तीसु ।
पाणिबया तवहेउ
सरीर — वोच्छेयणट्टाए ॥

३६ अवसेस निक्खमा
चक्खुसा पडिलेहए ।
परमज्झजोयणाओ
विहार विहारए मुणी ॥

३७ चउत्थीए पोरिसीए
निक्खिविस्ताण भायण ।
तओ कुज्जा
सव्वभावविभावण ॥

प्रतिलेखन मे मुनि पृथ्वीकाय,
, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पति-
काय, तथा त्रस काय—छहो कायो का
आराधक— होता है ।

तृतीय पौखी—

छह कारणो मे से किसी एक कारण
के उपस्थित होने पर तीसरे प्रहर मे भक्त-
पान की गवेषणा करे ।

क्षुधा-वेदना की शान्ति के लिए,
बैयावृत्य के लिए, ईर्यासमिति के पालन
के लिए, के लिए, प्राणो की रक्षा
के लिए और धर्मचिन्तन के लिए
की गवेषणा करे ।

वृत्ति-सम्पन्न साधु और साध्वी इन
छह कारणो से भक्त-पान की गवेषणा न
करे, जिमसे समय का अतिक्रमण न हो ।

रोग होने पर, उपसर्ग आने पर,
ब्रह्मचर्य गुप्ति की सुरक्षा के लिए, प्राणियो
की दया के लिए, तप के लिए और शरीर-
विच्छेद के लिए मुनि भक्त-पान की गवे-
षणा न करे ।

सब उपकरणो का आँखो से प्रतिलेखन
करे, और उन्हे लेकर आवश्यक हो, तो
दूसरे गाँव मे मुनि आवे योजन की दूरी
तक भिक्षा के लिए जाए ।

चतुर्थ पौखी—

चतुर्थ प्रहर मे प्रतिलेखना कर सभी
पाशो को बाँध कर रख दे । उसके बाद
जीवादि सब भावो का स्वाध्याय
करे ।

३८. पोरिसीए चउत्तमाए
वन्विताण तओ गुहं ।
पडिक्कमित्ता
सेज्ज तु पडिलेहए ॥

३९. उच्चारभूमिं च
पडिलेहिज्ज जय जई ।
काउस्सग तओ कुज्जा
सम्बवुक्खविमोक्खणं ॥

४०. वेसियं च अईयार
चिन्तिज्ज अणुपुब्बसो ।
य — खेव
चरित्तस्मि तहेव य ॥

४१. पारियकाउस्संगो
वन्विताण तओ ।
वेसिय तु अईयारं
आलोएज्ज अहक्कमं ॥

४२. पडिक्कमित्तु निस्सल्लो
वन्विताण तओ गुहं ।
काउस्सग तओ
सम्बवुक्खविमोक्खणं ॥

४३. पारियकाउस्संगो
वन्विताण तओ ।
युद्धमगलं च
काल सपडिलेहए ॥

४४. पोरिसि
बीय सियायई ।
तइयाए निद्वमोक्ख तु
सञ्जाय तु चउत्थिए ॥

पीरपी के चौथे भाग में गुरु को
वन्दना कर, का प्रतिक्रमण (कायो-
त्सर्ग) कर शम्पा का प्रतिनेसन करे ।

बैवसिक-प्रतिक्रमण—

यतना में प्रयत्नशील भुनि फिर
प्रसवण और उच्चार-भूमिका प्रतिनेसन
करे । उसके बाद सर्व दुःखों से मुक्त करने
वाला कायोत्सर्ग करे ।

ज्ञान, और चारित्र्य से सम्बन्धित
दिवस-सम्बन्धी अतिचारो का अनुक्रम से
चिन्तन करे ।

कार्योत्सर्ग को पूर्ण करके गुरु को
वन्दना करे । तदनन्तर अनुक्रम से दिवस-
सम्बन्धी अतिचारो की आलोचना करे ।

प्रतिक्रमण कर, नि होकर गुरु
को वन्दना करे । उसके बाद सब दुःखों से
मुक्त करने वाला कायोत्सर्ग करे ।

कायोत्सर्ग पूरा करके गुरु को वन्दना
करे । फिर स्तुतिमगल (सिद्धस्तव) करके
काल का प्रतिनेसन करे ।

रात्रिक एव प्रतिक्रमण—

प्रथम पहर में स्वाध्याय, दूसरे में
, तीसरे में नीव और चौथे में पुनः
स्वाध्याय करे ।

४५ पोरिसीए चउत्थीए
काल तु प हिया ।
तओ कुञ्जा
अबोहेन्तो असजए ॥

४६. पोरिसीए चउत्थीए
वन्विऊण तओ गुरु ।
पडिक्कमित्तु
तु पडिलेहए ॥

४७ आगए कायवोत्सगो
सव्वदुक्खविमोक्खणे ।
तओ कुञ्जा
सव्वदुक्खविमोक्खणं ॥

४८ च अईयारं
चिन्तिञ्ज अणुपुब्बसो ।
नाणमि बसणंमी
चरित्त मि तवमि य ॥

४९. पारियकाउत्सगो
वन्विस्ताण तओ ।
तु अईयारं
आलोएञ्ज जट्ठकम ॥

५० पडिक्कमित्तु निस्सल्लो
वन्विस्ताण तओ ।
तओ कुञ्जा
सव्वदुक्खविमोक्खण ॥

५१ किं तव पडिक्कज्जामि
एव विचिन्ताए ।
तु पारिसा
वन्वई य तओ गुरु ॥

चीये प्रहर मे प्रतिलेखन कर,
असयत व्यक्तियों को न हुआ
करे ।

चतुर्थ प्रहर के चीये भाग मे गुरु को
बन्वना कर, काल का प्रतिक्रमण कर,
काल का प्रतिलेखन करे ।

सब दुःखों से मुक्त करने वाले कायो-
त्सर्ग का होने पर सब दुःखों से
मुक्त करने कायोत्सर्ग करे ।

ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप से
सम्बन्धित रात्रि-सम्बन्धी अतिचारो का
अनुक्रम से चिन्तन करे ।

कायोत्सर्ग को पूरा कर, गुरु को
को करे । फिर अनुक्रम से रात्रि-
सम्बन्धी अतिचारो की आलोचना करे ।

प्रतिक्रमण कर, नि शल्य होकर गुरु
को करे । तदनन्तर सब दुःखों से
मुक्त करने कायोत्सर्ग करे ।

कायोत्सर्ग मे चिन्तन करे कि "मैं
आज किस तप को स्वीकार करूँ" ।
कायोत्सर्ग को कर गुरु को
करे ।

५२. पारियकाउस्सग्गो
वन्विताण तमो गुरुं ।
सपडिवज्जेत्ता
करेज्ज सिद्धाण सं ॥

५३. एसा सामायारी
समासेण वियाहिया ।
अ चरित्ता जीवा
तिष्णा ॥

—त्ति ।

कायोत्सर्ग पूरा होने पर गुरु को
वन्दना करे । उसके वाद यथोचित तप
को स्वीकार कर सिद्धों की स्तुति करे ।

संक्षेप में यह सामाचारी कही है ।
इसका आचरण कर बहुत से जीव ससार-
सागर को तैर गये हैं ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

२७

खलुंकीय

अनुशासन

है—सध

के लिए ।

गर्ग गोत्रीय 'गार्ग्य' मुनि अपने के योग्य आचार्य थे । -साधना में निपुण थे । स्वाध्यायशील थे और योग्य गुरु थे । किन्तु उनके शिष्य उददण्ड, दी और अविनीत थे । शिष्यों के अनुशासनहीन व्यवहार से ही साधना में विघ्न आता देखकर गार्ग्य ने उन्हें छोड़ दिया और अकेले हो गए । आचार्य के और कोई मार्ग नहीं था, क्योंकि समाधि और मे सहायक होना ही साधक के लिए साथी की उपयोगिता है ।

अध्ययन की तरह ही इसमें विनय और अविनय की व्याख्या दी है । वस्तुतः अनुशासन और अनुशासनहीनता विनय और अविनय का ही अंग है । जो अनुशासन की अपेक्षा करता है, वह अपने समुज्ज्वल वर्तमान और भविष्य को खो देता है ।

अनुशासनहीन अविनीत शिष्य उस खलु कं (दुष्ट) बल की तरह होता है, जो मार्ग में गाड़ी को तोड़ देता है और मालिक को पहुँचाता है । वह बात-बात पर आचार्य के लड़ने-झगड़ने वाला और उनकी निंदा करने वाला होता है ।

अविनीत शिष्य के लिए उत्तराध्ययन नियुक्ति में , जलौका, वृश्चिक आदि की उपमाएँ दी हैं, जो उसके उच्छ्व एव पीडक-भाव को सूचित करती हैं ।

सत्तावीसद्वयं : सप्तविंश खलु किञ्जः : कीय

मूल

हिन्दी अनुवाद

१ येरे गणहरे गगो
मुणी आसि विसारए ।
आइण्णे गणिभावस्मि
समाहि पडिसघए ॥

गर्ग कुल मे 'गार्ग्य' मुनि
स्थविर, और विशारद था, गुणो
से युक्त था। गणि-भाव मे स्थित था और
समाधि मे अपने को जोड़े हुए था ।

२ वहणे वहमाणस्स
अइवत्तई ।
जोए वहमाणस्स
रो अइवत्तई ॥

शकटादि वाहन को ठीक तरह
वहन करने बैस जैसे —
को सुसपूर्वक पार है, उसी
तरह योग—समय मे मुनि
को पार कर है ।

३ के जो उ जोएइ
विहम्माणो किलिस्सई ।
हि च वेएइ
तोत्तओ य से भज्जई ॥

जो क (कुष्ट) बैसो को जोतता
है, वह उन्हें नश्वर पाता
है, असमाधि का अनुभव है और
बाबुक भी दृष्ट है ।

४. एग पुच्छमि
एग विन्धइऽसिक्खण ।
एगो समिल
एगो उप्पहपदिठओ ॥

वह क्षुब्ध हुआ बाहक किसी की
पूँछ काट देता है, तो किसी को बार-
बार बीषता है। और उन बैसो मे
से कोई एक समिला—जुए की कील को
तोड़ देता है, तो दूसरा उन्मार्ग पर चल
है ।

५. एगो पडइ पासेण
निबेसइ निवज्जई ।
उक्कुब् उप्पिडई
बालगदी बए ॥

६. माई ेण पडई
पडिप्पह ।
मयलक्खेण चिट्ठई
वेगेण य पहावई ।

७. छिन्नाले छिन्वई सेल्लिं
कुवन्तो भंजए ।
से वि य
उज्जाहिस्ता पलायए ॥

८. का जारिसा ओज्जा
बुस्सीसा वि ठु तारिसा ।
ओइया भम्मजाणम्मि
भज्जन्ति विइबुब्बला ॥

९. इड्ढीगारविए एगे
एगेज्ज्य रसगारवे ।
सायागारविए एगे
एगे सुचिरकोहणे ॥

१०. भिक्खालसिए एगे
एगे ओमाणभीरए ।
एग च अणुसासम्मी
हेअहि कारणेहि य ॥

कोई मार्ग के एक ओर पार्श्व (बगल)
मे गिर पडता है, कोई बैठ जाता है, कोई
सेट जाता है । कोई कूदता है, कोई
है, तो कोई शठ वासगवी—तरुण
गाय के पीछे भाग है ।

कोई धूतं वेल शिर को निढाल
बनाकर भूमि पर गिर है । कोई
क्रोधित होकर प्रतिपथ-उन्मार्ग मे चला
है । कोई मृतक-सा पड़ा रहता है,
तो कोई वेग से दौड़ने है ।

कोई छिन्नाल—दुष्ट वेल रास को
छिन्न-भिन्न कर देता है । दुर्दान्त होकर
छुए को तोड़ देता है । और सू-सू
करके वाहन को छोड़कर भाग
है ।

अयोग्य वेल वाहन को तोड़
देते हैं, वैसे ही धर्म मे कमजोर शिष्यों को
धर्म-यान मे जोतने पर वे भी उसे तोड़
देते हैं ।

कोई ऋद्धि — ऐश्वर्य का गौरव
(अहंकार) है, कोई रस का गौरव
है, कोई सात—सुख का गौरव
करता है, तो कोई चिरकाल तक क्रोध
है ।

कोई भिक्षाचरी मे करता
है, कोई अपमान से है, तो कोई
है—बीठ है । हेतु और कारणो से
गुरु कभी किसी को अनुयायित है
तो—

११. सो वि अन्तरभासिल्लो
 दोसमेव पकुब्बई ।
 आयरियाणं त
 पडिक्खेइ अभिक्खण ।

१२. न सा ममं वियाणाइ
 न वि सा बाहिई ।
 निग्गया होहिई मन्ने
 अन्नोऽप्य ॥

१३. पेसिया पलिउ चन्ति
 ते परियन्ति समन्तओ ।
 रायवेट्ठ व मन्नन्ता
 करेन्ति भिउडि मुहे ॥

१४. सगहिया चेव
 य पोसिया ।
 जहा हसा
 पक्कमन्ति बिसोबिसि ॥

१५. अह सारही विचिन्नेइ
 केहि समागओ ।
 कि बुद्धसीसेहि
 मे अवसीयई ॥

१६. जारिसा मम सीसाउ
 तारिसा गलिगइहा ।
 गलिगइहे चइसाणं
 वड परिगिण्हइ तव

वह बीच में ही बोलने है,
 आचार्य के में दोष निकालता है ।
 तथा बार-बार उनके वचनों के प्रतिकूल
 आचरण करता है ।

भिक्षा जाने के कोई शिष्य
 गृहस्वामिनी के सम्बन्ध में कहता है—वह
 मुझे नहीं जानती है, वह मुझे नहीं देगी ।
 मैं मानता हूँ—वह घर से बाहर गई होगी,
 अतः इसके लिए कोई दूसरा साधु चला
 जाए ।

किसी प्रयोजनविशेष से भेजने पर
 वे बिना कार्य किए लौट आते हैं और
 करते हैं । इधर-उधर घूमते हैं ।
 गुरु की को राजा के द्वारा ली जाने
 वाली वेष्टि—बेगार की तरह मानकर
 पर मृकृटि तान लेते हैं ।

जैसे पक्ष आने पर हंस विभिन्न
 दिशाओं में उड़ जाते हैं, वैसे ही शिक्षित
 एवं दीक्षित किए गए, भक्त-मान से पोषित
 किए गए कुशिष्य भी चले जाते
 हैं ।

अविनीत शिष्यों से खिन्न होकर
 धर्म-यान के सारथी आचार्य सोचते हैं—
 “मुझे इन दुष्ट शिष्यों से क्या लाभ ?
 इनसे तो मेरी आत्मा अवसन्न—व्याकुल
 ही होती है ।”

जैसे गलिगदंभ अर्थात् आलसी निकम्मे
 गधे होते हैं, वैसे ही ये मेरे शिष्य हैं ।”
 यह विचार कर गर्गाचार्य गलिगदंभ-
 रूपा शिष्यों को छोड़कर से तप-
 में लग गए ।

१७. मिड — महवसपन्ने
 गम्भीरे सुसमाहित ।
 विहरद्द-महि महप्पा
 सीलभूएण ॥

—त्ति ।

वह मृदु और मार्दव से सम्पन्न,
 गम्भीर, सुसमाहित और शील-सम्पन्न
 महान् आत्मा गर्ग पृथ्वी पर विचरने लगे ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

मो र्ग-गति

की , , चारित्र और तप से प्रारम्भ होकर
 , , चारित्र और तप की पूर्णता में अन्त होती है ।

दर्शन, , चारित्र और तप मोक्षगति के साधन हैं और इन साधनों की पूर्णता ही मोक्ष है ।

जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, सवर, बन्ध, निर्जरा और मोक्ष—इन नव तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप की सम्यक् 'दर्शन' है । नव तत्त्वों का सम्यक् बोध 'ज्ञान' है । रागादि आश्रयों का निग्रह—सवरण होना 'चारित्र' है, और आत्मोन्मुख तपनक्रियारूप विशिष्ट जीवनशुद्धि तप है, जिससे पूर्व संचित कर्मों का क्षय होता है । के पाँच प्रकार हैं, दर्शन की दस वचियाँ हैं, चारित्र के पाँच प्रकार हैं बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से तप के दो भेद हैं ।

यह निरूपण व्यवहार की अपेक्षा से है । निश्चय नय की अपेक्षा से तो आत्मस्वरूप की प्रतीति दर्शन है । स्वरूप-बोध ज्ञान है । स्वयं में स्वयं की सलीनता चारित्र है । इच्छा-निरोध तप है ।

प्रथम दर्शन होता है, उसके बाद होता है तथा दर्शन और ज्ञान के बाद ही चारित्र एवं तप आता है । चारित्र और तप के बाद मोक्ष होता है । मात्र ज्ञान से अथवा केवल आचार से मुक्ति नहीं होती है, किन्तु ज्ञान और आचार के सम्यक् समन्वय से मुक्ति होती है । कहीं-कहीं प्रथम ज्ञान का उल्लेख है, किन्तु विशुद्ध दार्शनिक भीमासा के अनुसार प्रथम दर्शन का ही उल्लेख है, क्योंकि सम्यक् दर्शन से ही अज्ञान सम्यक् ज्ञान होता है ।

अट्टावीसइमं ७ : अष्टाविंश

मोक्खमग्गई : मो - र्ग-गति

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. मोक्खमग्गइ
सुणेह जिणभासिय ।
अउकारणसजुत्त
॥

ज्ञानादि चार कारणो से युक्त, ज्ञान-
दर्शन स्वरूप, जिनभाषित, सत्य—
सम्यक् मोक्ष-मार्ग की गति को सुनो ।

२. च चैव
अरित्त च तवो तहा ।
एस मग्गो त्ति पन्नत्तो
जिणोहि वरदसिहि ॥

वरदर्शो—सत्य के सम्यग् द्रष्टा जिन-
वरो ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को
मोक्ष का मार्ग है ।

३. च
अरित्त च तवो तहा ।
एय मग्गमणुप्पत्ता
जीवा गच्छन्ति सोग्गइ ॥

ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के
मार्ग पर आरुढ़ हुए जीव सद्गति को—
पवित्र स्थिति को प्राप्त करते हैं ।

४. पचविह
सुय आमिनिबोहिय ।
ओहीनाणं
च केवलं ॥

उन चारो में ज्ञान पांच प्रचार का
है—श्रुत ज्ञान, आभिनिबोधिक् (मति)
ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोज्ञान (मन पर्याय
ज्ञान) और केवल ज्ञान ।

५. एय पचविहं
य गुणाण य ।
च सम्भेसि
नाणीहि वेसिय ॥

यह पांच प्रकार का ज्ञान सब द्रव्य,
गुण और पर्यायो का ज्ञान (अवबोधक) है,
जानने है—ऐसा ज्ञानियो ने कहा
है ।

६ गुणाणमासओ
एगदब्बस्सिया गुणा ।
पक्खवाणं तु ।
ते अस्सिया भवे ॥

७ धम्मो अहम्मो
कालो पुग्गल-जन्तवो ।
एस लोमो सि पन्नत्तो
जिणोहं वरवर्त्तिहं ॥

८ ते अहम्मो
व्विकक्कमाहिंय ।
अणन्ताणि य दब्बाणि
कालो पुग्गल-जन्तवो ॥

९ गइलक्खणो उ धम्मो
अहम्मो ठाणलक्खणो ।
नह ओगाहुलक्खण ॥

१० वत्तणालक्खणो कालो
जीवो उवओगलक्खणो ।
नाणेण वसणेण च
सुहेण य दुहेण य ॥

११ नाण च चैव
चरित्तं च तवो तथा ॥
वीरियं उवओगो य
एय जीवस्स ॥

१२ सहस्रन्धयार-उब्बओओ
पहा छायाऽऽत्तवे इ वा ।
-रस-गन्ध-
पुग्गलाणं तु ॥

द्रव्य गुणों का आश्रय है, आधार है ।
जो प्रत्येक द्रव्य के आश्रित रहते हैं, वे
गुण होते हैं । पर्यव अर्थात् पर्यायों का
लक्षण दोनों के अर्थात् द्रव्य और गुणों के
आश्रित रहना है ।

वरदर्शों जिनबरो ने धर्म, अधर्म,
काल, पुद्गल और जीव-यह छह
लोक कहा है ।

धर्म, अधर्म और आकाश-ये तीनों
द्रव्य सत्त्वा में एक-एक हैं । काल, पुद्गल
और जीव—ये तीनों द्रव्य अनन्त-अनन्त
हैं ।

गति (गति में हेतुतः) धर्म का लक्षण
है, स्थिति (स्थिति होने में हेतु)
का है, सभी द्रव्यों का भाजन
() हलक्षण है ।

वर्तना (परिवर्तन) काल का
है । उपयोग (चेतनाव्यापार) जीव का
लक्षण है, जो ज्ञान (विशेष बोध), दर्शन
(सामान्य बोध), सुख और दुःख से
पहचाना जाता है ।

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्य और
उपयोग—ये जीव के लक्षण हैं ।

शब्द, अन्धकार, उद्योत, प्रसा,
आतप, वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श—ये
पुद्गल के हैं ।

१३ एगत्त च त्त च
य ।
सजोगा य विभागा य
तु ॥

१४ जीवाजीवा य बन्धो य
पुण्ण पावासवो तहा ।
सवरो निज्जरा मोक्खो
ए तहिया नव ॥

१५ तहियाण तु
सम्भावे उवएसण ।
भावेण सहह
स त वियाहिय ॥

१६ निसग्गुवएसरुई
रुई सुत्त-धीयरुहमेव ।
अभिगम-वित्थाररुई
किरिया-सखेव-धम्मरुई ॥

१७ भूयत्थेणाहिगया
जीवाजीवा य पुण्णपाव च ।
सहसम्मूहयासवसवरो य
रोएह उ निसग्गो ॥

१८ जो जिणविद्धे भावे
चउव्विहे सहहाइ सयमेव ।
एमेव नऽन्नाह सि य
निसग्गरुह सि नायध्वो ॥

एकत्व, पृथक्त्व—भिन्नत्व,
संस्थान-आकार, संयोग और विभाग—ये
पर्यायो के हैं ।

जीव, अजीव, बन्ध (जीव और कर्म
का सम्मेलन), पुण्य (शुभभाव), पाप
(अशुभ भाव) (शुभाशुभकर्म बन्ध
के हेतु रागादि), सवर (आश्रय-निरोध),
निर्जरा (पूर्वबद्ध कर्मों का देशक्षय) और
मोक्ष (पूर्णरूप से कर्मक्षय)—ये नौ तत्त्व
हैं ।

इन पाँच भावों के सद्भाव
(अस्तित्व) के निरूपण में जो भावपूर्वक
शब्दा हैं, उसे सम्यक्त्व कहते हैं ।

सम्यक्त्व के दस हैं—निसर्ग-
रुचि, उपदेश-रुचि, —रुचि, सूत्र-रुचि,
बीज-रुचि, अभिगम-रुचि, विस्तार-रुचि,
क्रिया-रुचि, संक्षेप-रुचि और धर्म रुचि ।

(१) परोपदेश के बिना सहसमति से
अर्थात् स्वयं के ही यथार्थ बोध से अवगत
जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय और
सवर आदि तत्त्वों की जो रुचि (शब्दा) हैं
वह 'निसर्ग रुचि' हैं ।

जिन भगवान् द्वारा दृष्ट एव उप-
दृष्ट भावों में, तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल और
भाव से विशिष्ट पदार्थों के विषय में—
'यह ऐसा ही है, नहीं है'—ऐसी
जो स्वतः स्फूर्त शब्दा हैं, वह 'निसर्ग
रुचि' हैं ।

१६. एए चेव उ भावे
 जो परेण सहहई ।
 छउमत्थेण जिणेण व
 उवएसरह नायव्वो ॥

२०. रागो दोसो मोहो
 होइ ।
 आणाए रोयतो
 सो आणारह ॥

२१. जो सुत्तमहिज्जन्तो
 सुएण ओगाहई उ सम्मत्त ।
 अणेण बाहिरेण व
 सो सुत्तरह सि नायव्वो ॥

२२. एणेण अणेगाह
 पयाइ जो पसरई उ ।
 उवए व्व तेल्लविन्नु
 सो बीयरह सि नायव्वो ॥

२३. सो होइ अभिगमरई
 सुयनाण जेण अत्थजो बिट्ठ ।
 एक्कारस इ
 बिट्ठिवाजो य ॥

२४. सब
 स ॐहि ॥
 सव्वाहि नयविहीहि य
 वित्थाररह सि नायव्वो ॥

२५. नाण-वरिस्से
 तव-विणए -समिइ-गुत्तीसु ।
 जो किरियाभावरई
 सो किरियारह ॥

(२) जो अन्य अर्हन्
 के उपदेश से जीवादि भावो मे
 करता है, वह 'उपदेशरुचि' जानना
 चाहिए ।

(३) राग, द्वेष, मोह और अज्ञान
 जिसके दूर हो गये हैं, उसकी । मे
 रुचि , ' रुचि' है ।

(४) जो अगप्रविष्ट और अगवाह्य
 श्रुत का अवगाहन हुआ श्रुत से
 की प्राप्ति है, वह 'सुत्र
 रुचि' जानना चाहिए ।

(५) जैसे जल मे तेल की बुँद फैल
 जाती है, वैसे ही जो सम्यक्त्व एक पद
 (तत्त्व बोध) से अनेक पदो मे फैलता है,
 वह 'बीज रुचि' है ।

(६) जिसने ग्यारह अग, प्रकीर्णक,
 दृष्टिवाद आदि श्रुतज्ञान अर्थ-सहित प्राप्त
 किया है, वह 'अभिगम रुचि' है ।

(७) प्रमाणो और नयो से जो
 द्रव्यो के सभी भावो को है, वह
 'विस्तार रुचि' है ।

(८) , ज्ञान, चारित्र, तप,
 विनय, सत्य, समिति और गुप्ति आदि
 क्रियावो मे जो भाव से रुचि है, वह
 'क्रिया रुचि' है ।

२६. अणभिगहिय — कुबिद्धो
सखेवरुहं त्ति होइ नायब्बो ।
अविसारओ
अणभिगहियओ य सेसेसु ॥

२७ जो अत्थिकायधम्म
सुयधम्म चरित्तधम्म च ।
सद्दहइ जिणाभिहिय
सो त्ति नायब्बो ॥

२८ थवो वा
सुबिद्धपरमत्थसेवणा वा वि ।
वावण्णकुदसणवक्खज्जणा
य सम्मत्तसद्दहणा ॥

२९. नत्थि चरित्त सम्मत्तविहूण
उ ।
-चरित्ताइ
जुगव पुच्च व ॥

३० नावसणिस्स
विणा न हुन्ति चरणगुणा ।
अगुणिस्स नत्थि मोक्खो
नत्थि अमोक्खस्स निव्वान ॥

३१ निस्सकिय निवक्खिय
निव्वित्तिगिच्छा अमूढविद्धो य ।
उववूह थिरीकरणे
वणे ॥

(६) जो निर्ग्रन्थ- मे अकुशल
है, साथ ही मिथ्या प्रवचनो से भी अन-
भिज्ञ है, किन्तु कुदृष्टि का आग्रह न होने
के कारण अल्प-बोध से ही जो तत्त्व
है, वह 'सक्षेप रुचि', है ।

(१०) जिन-कथित अस्तिकाय धर्म
(धर्मास्तिकाय आदि अस्तिकायो के गुण-
स्वाभावादि धर्म) मे, श्रुत-धर्म मे और
चारित्र-धर्म मे अद्धा करता है, वह 'वर्म-
रुचि' है ।

परमार्थ को जानना, परमार्थ के
तत्त्वद्रष्टाओ की सेवा करना, व्यापकदर्शन
(अष्ट) और कुदर्शन (मिथ्यात्वी-
जनो) से दूर रहना, का
है ।

चारित्र के बिना नहीं होता
है, किन्तु चारित्र के बिना हो
है । और चारित्र
युगपद्-एक साथ भी होते हैं । चारित्र से
पूर्व का होता है ।

के बिना ज्ञान नहीं होता
है, ज्ञान के बिना चारित्र-गुण नहीं होता
है । चारित्र-गुण के बिना मोक्ष (कर्मसय)
नहीं होता है । और मोक्ष के बिना
निर्वाण (चिदानन्द) नहीं होता
है ।

नि शका, निष्कासा, निर्विचिकित्सा
(धर्म के फल के प्रति सन्देह), अमूढ-दृष्टि
(देव, गुरु, और लोक मूढता आदि
से रहित) उपवृ हण (गुणीजनो की प्रशंसा
से गुणो का परिवर्धन), स्थिरीकरण,
और —ये आठ सम्य-
क्त्व के अंग हैं ।

३२. पदमं
छेओवद्वावण भवे बीय ।
परिहारविसुद्धीय
तह च ॥

३३. अहक्खायं
जिणस्स वा ।
एय चयरित्तकर
चारित्तं होइ आहिय ॥

३४. तवो य वुविहो वुत्तो
बाहिरअमन्तरो तहा ।
बाहिरो छव्विहो वुत्तो
एवमअमन्तरो तवो ॥

३५. जाणई भावे
य सद्दे ।
चरित्तेण निगिण्हाइ
तवेण परिसुज्झई ॥

३६. खवेत्ता पुव्वकम्माइं
संजमेण तवेण य ।
सव्ववुक्खप्पहीणट्ठा
पक्कमन्ति महेसिणो ॥
—त्ति ।

चारित्र के पांच हैं—पहला
सामायिक, दूसरा छेदोपस्थापनीय, तीसरा
परिहारविशुद्धि, चौथा सूक्ष्मसम्पराय
और—

पांचवां चारित्र है, जो
सर्वथा कपायरहित होता है। वह छद्मस्थ
और केवली—दोनों को होता है। ये
चारित्र कर्म के चय () को रित्त
करते हैं, अतः इन्हें चारित्र कहते हैं।

तप के दो हैं—बाह्य और
आम्यन्तर। बाह्य तप छह प्रकार का है,
इसी आम्यन्तर तप भी छह प्रकार
का है।

ज्ञान से जीवादि भावों को
जानता है, से करता
है, चारित्र से कर्म-आशय का निरोध
है, और तप से विशुद्ध होता है।

सर्व दुःखों से मुक्त होने के लिए
महर्षि और तप के द्वारा पूर्व कर्मों
का नाश करके मोक्ष प्राप्त करते हैं।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

सम्यक्त्व-पराक्रम

है, किस बिन्दु से करें—सवेग से ? 'श्रद्धा से ? है, किसी भी बिन्दु से प्रारम्भ को की परम 'ई को कराती है। क्योंकि भीतर मे ' प्रत्येक महानता से जुड़ी हुई हैं।

एक सहज जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि समय, स्वाध्याय, त्याग, सवेग, धर्म श्रद्धा, आलोचना आदि से जीव को क्या प्राप्त होता है ? इनके उद्देश्य क्या है ? प्रस्तुत अध्ययन मे विषयो से सम्बन्धित ७१ और उनके दिए गए हैं। प्राय उत्तराध्ययन मे चर्चित सभी विषयो पर प्रश्न है।

कहा जा सकता है कि उत्तराध्ययन मे प्ररूपित सम्पूर्ण विषयो का सकलन एक तरह से इस अध्ययन मे समाहित है। प्रत्येक विषय की सूक्ष्म चिन्तन के गभीर चर्चा की गई है। प्रत्येक प्रश्न और उसका समाधान आत्मिक भाव की विधा मे एक स्वतन्त्र विषय है। छोटे है, सूत्रात्मक है। उत्तर भी छोटे है, किन्तु गभीर है, वैज्ञानिक है। जैसे कि है—

सवेग से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

सवेग का साक्षात् सीधा मे कोई फल नहीं बताया है, किन्तु उसके फल की परम्परा का एक दीर्घ चक्र वर्णित है। पूर्व के प्रति उत्तर काय और उत्तर के प्रति पूर्व कारण बनता है। इस प्रकार दोनों मे कार्य-कारण भाव है। इस प्रकार सवेग की फलश्रुति बहुत गहराई मे जाकर स्पष्ट होती है। जैसे—

● सवेग से धर्मश्रद्धा आती है।

धर्मश्रद्धा से जीव तीव्र मोक्ष से मुक्त होता है ।

तीव्र कषायो के अभाव में जीव मिथ्यात्व का बन्ध नहीं करता है ।

और मोक्ष में उसी जन्म में अथवा तीसरे जन्म में मुक्त होता है ।

यही निर्वेद के सम्बन्ध में है—

- निर्वेद से अनासक्ति आती है ।

इन्द्रियो के विषयो में विरक्ति आती है ।

और उससे आरम्भ एव परिग्रह का सहज परित्याग होता है ।

अन्त में संसार परिभ्रमण के चक्र से आत्मा मुक्त होता है ।

- धर्मश्रद्धा से जीव सुख-सुविधाओं के प्रति उपेक्षा-भाव प्राप्त करता है ।

सुख-सुविधाओं की उपेक्षा से अनगार धर्म को प्राप्त होता है ।

अनगार धर्म को स्वीकार करने से मानसिक दुःखों से मुक्त होता है ।

अन्त में निर्बाध सुख को प्राप्त होता है ।

- गुण और साधर्मिकों की सेवा से कर्तव्यों का पालन होता है ।

गुणप्राप्तकता आती है ।

गुणप्राप्तकता से सुगति प्राप्त होती है ।

- आलोचना से जीव मिथ्यादर्शन-शाल्य को दूर करता है ।

उससे सरलता आती है ।

सरलता से विकारी भावों का विलय होता है ।

- आत्म-निन्दा से जीव को पश्चात्ताप होता है ।

पश्चात्ताप से जीव को विशुद्धभाव प्राप्त होता है ।

विशुद्धभाव से मोह नष्ट होता है ।

यह प्रश्नोत्तरमाला उत्तराध्ययन सूत्र का सार है । इन ७१ बातों की केवल श्रद्धा, रचि, प्रतीति ही पर्याप्त नहीं है । इन सब को जीवन के - तक गहराई में उतारने की अपेक्षा है । अध्यात्मभाव की अत्यन्त गहराई को - करने वाली ये बातें हैं । अतः पूर्णरूप से सम्यक्तया उन्हें जानकर और उनका अपने 'स्व' के प्रगाढ स्पर्श करके ही साधक पूर्णता को प्राप्त हो सके हैं ।

एगुणतीसद्वयं अज्जयणं : एकोनत्रिंश अध्ययन

सम्मतपरवकमे :

त्व-पराक्रम

मूल

हिन्दी अनुवाद

सू० १—सुय मे । तेण -
-इहखलु
अज्जयणे
महावीरेण
कासवेण पवेइए, ज सह-
हिता, पत्तियाइत्ता, रोयइत्ता,
, , तीरइत्ता,
किट्टइत्ता, सोहइत्ता, आराह-
, आणाए अणुपालइत्ता
अहवे जीवा सिक्कन्ति, बुक्कन्ति,
मुक्कन्ति, परिनिब्बायन्ति, -
बुक्खाणमन्त करेन्ति ।

ण अयमद्वे एवमाहिज्जइ,
त जहा—

- १ सवेगे
- २ निब्बेए
- ३ धम्मसद्धा
- ४ गुरुसाहस्मियसुस्तुसणया
- ५ आलोचयया
- ६ निन्वणया

आयुष्मन् ! भगवान ने जा कहा है,
वह मैंने सुना है ।

इस ' पराक्रम' अध्ययन मे
गोत्रीय अमण भगवान् महावीर
ने जो प्रवृत्तियाँ की हैं, उसकी सम्प्रक् भ्रष्टा
से, प्रतीति से, रुचि से, स्पर्श से, पालन
करने से, गहराई पूर्वक जानने से, कीर्तन
से, करने से, आराधना करने से,
आज्ञानुसार अनुपालन करने से बहुत से
जीव सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते
हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, सब
दुःखों का अन्त करते हैं । उसका
यह अर्थ है, जो इस प्रकार कहा जाता
है । जैसे कि—

- सवेग
- निर्वेद
- वर्ष
- गुरु और साधार्मिक की शुश्रूषा
- आलोचना
- निन्दा

- ७ गरहणया
 ८ सामाङ्ग्य
 ९ चउब्बीसस्थए
 १० वध्वणए
 ११ पङ्क्तिवक्रमणे
 १२ काउस्सगो
 १३ प णे
 १४ अययुद्धमगले
 १५ कालपङ्क्तिहणया
 १६ पायच्छित्तकरणे
 १७ या
 १८ ए
 १९ वायणया
 २० पङ्क्तिपुच्छणया
 २१ परि
 २२ अणुप्येहा
 २३ धम्मकहा
 २४ सुयस्स आराहणया
 २५ एगगमणसनिवेशणया
 २६ सज्जे
 २७ तवे
 २८ वोवाणे
 २९ सुहसाए
 ३० अप्पङ्क्तिवद्धया
 ३१ विविक्तसयणासणसे
 ३२ विणियट्ठणया
 ३३ समोगपञ्चकस्त्राणे
 ३४ उवट्ठिपञ्चकस्त्राणे
 ३५ आह
 ३६
 ३७ ओगपञ्च
 ३८ सरीरपञ्चकस्त्राणे
 ३९ सहा

- गहर्हि
 सामाधिक
 चतुर्विंशति-स्तव
 वन्दना
 प्रति
 कायोत्सर्ग

 स्तव-स्तुति मगल
 कालप्रतिलेखना
 प्रायश्चित्त
 क्षामणा—क्षमापना
 स्वाध्याय
 वाचना
 प्रतिप्रच्छना
 परावर्तना—पुनरावृत्ति
 अनुप्रेक्षा—अनुचिन्तन
 धर्मकथा
 श्रुत
 मन की एकाग्रता

 तप
 —विशुद्धि
 सुखशात
 अप्रतिबद्धता
 विविक्त शयनासन सेवन
 विनिवर्तना
 समोगप्रत्याख्यान
 उपधि-प्रत्याख्यान
 आहार-प्रत्याख्यान

 योग-
 शरीर-
 सहाय-प्रत्याख्यान

४० सत्तपञ्चकक्षाणे

४१

४२ पटिस्त्रया

४३ वेयावच्चे

४४ सम्भगुण या

४५ वीयरगया

४६ खन्ती

४७ सुत्ती

४८ मञ्जवे

४९ मद्दे

५० भावसच्चे

५१ करणसच्चे

५२ जोगसच्चे

५३ मणगुत्तया

५४ वयगुत्तया

५५ कायगुत्तया

५६ मणसमाधारणया

५७ ारणया

५८ कायसमाधारणया

५९ सपन्नया

६० वसणसपन्नया

६१ चरित्त या

६२ सोहन्वियनिग्गहे

६३ चक्खिन्वियनिग्गहे

६४ घाणिन्वियनिग्गहे

६५ जिम्भिन्वियनिग्गहे

६६ फासिन्वियनिग्गहे

६७ कोह्विजए

६८ भाणविजए

६९ विजए

७० लोह्विजए

७१ पेक्कावोसमिन्ठावसणविजए

भक्त-प्रत्याभ्यास

सद्भाव-प्रत्याभ्यास

प्रतिरूपता

वैयावृत्य

सर्वशुण-सपन्नता

वीतरागता

क्षान्ति

निर्लोभता

भार्जव-श्रुता

मार्दव-श्रुता

भाव-सत्य

करण-सत्य

योग-सत्य

मनोगुप्ति

वचन गुप्ति

काम गुप्ति

मन-समाधारणा

वाक्-समाधारणा

काय-समाधारणा

ज्ञानसपन्नता

दर्शनसपन्नता

चारित्र्यसपन्नता

श्रोत्र-इन्द्रिय-निग्रह

चक्षु-इन्द्रिय-निग्रह

घ्राण-इन्द्रिय-निग्रह

विह्वल-इन्द्रिय-निग्रह

स्पर्शन-इन्द्रिय-निग्रह

कोषविजय

मानविजय

मायाविजय

भोमविजय

प्रेम-रूप-मिथ्यादर्शन विजय

७२ सेलेसी

७३

सू० २—सवेगेणं भन्ते । जीवे
यह ?

सवेगेणं
। अणुत्तराए ढाए सवेग
हव्वमागच्छइ । न्धिक्कोह-
-लोभे खवेइ । नव च
न । तप्पच्चइयं च ण मिच्छत्त-
विसोहि दसणाराहए ।
दसणविसोहीए य ण विसुद्धाए
अत्थेगइए भवग्गाह
सिद्धमइ । सोहीए य ण विसुद्धाए
पुणो म हणं ॥

सू० ३—निव्वेएण भन्ते । जीवे किं
?

निव्वेएणं विव्व-माणुस-त्तेरिच्छि-
कामभोगेसु निव्वेय हव्व-
। सव्वविसएसु विरज्जइ ।
सव्वविसएसु विरज्जमाणे आरम्भ-
परिच्चाय करेइ । आरम्भपरिच्चाय
करेमाणे वोच्छिन्दइ,
सिद्धिमग्गे पडिबन्ने य ॥

सू० ४—धम्मसद्धाए णं भन्ते ।
किं ?

ध णं सायासोक्खेसु
रज्जमाणे विरज्जइ ।

चैलेशी

अकर्मता

भन्ते । सवेग (मोक्षाभिरुचि) से जीव
को क्या प्राप्त होता है ?

सवेग से जीव अनुत्तर-परम धर्म-श्रद्धा
को प्राप्त होता है । परम धर्म श्रद्धा से
शीघ्र ही सवेग आता है । अनन्तानुबन्धी
क्रोध, मान, माया, लोभ का क्षय करता
है । नए कर्मों का बन्ध नहीं करता है ।
अनन्तानुबन्धी-रूप तोष कपाय के क्षीण
होने से मिथ्यात्वविशुद्धि कर दर्शन का
होता है । दर्शनविशोषि के
द्वारा विशुद्ध होकर कई एक जीव उसी
जन्म से सिद्ध होते हैं । और कुछ है, जो
दर्शन-विशोषि-से विशुद्ध होने पर तीसरे
अति नहीं करते हैं ।

भन्ते । निर्वेद (विषयविरक्ति) से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

निर्वेद से जीव देव, मनुष्य और
तिर्यच-सम्बन्धी काम-भोगों में शीघ्र
निर्वेद को प्राप्त होता है । सभी विषयों
में विरक्त होता है । सभी विषयों में विरक्त
होकर आरम्भ का परित्याग करता है ।
आरम्भ का परित्याग कर ससार-मार्ग
का विच्छेद है और सिद्धि मार्ग
को प्राप्त होता है ।

भन्ते । धर्म-श्रद्धा से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

धर्मश्रद्धा से जीव सात-मुख अर्थात्
सात वेदनीय कर्मजन्य वैषयिक सुखों की

ण चयइ । अणगारे ण जीवे
सारीर- ण वुक् खेयण-
- गोमाईण बोच्छेय करेइ,
अव्वाशह च सुह निव्वे ॥

आसक्ति से विरक्त होता है । अगर-धर्म को छोड़ता है । वह अनगार होकर खेदन, भेदन आदि शारीरिक तथा सयोगादि मानसिक दुःखों का विच्छेद करता है, अव्यावायु सुख को प्राप्त होता है ।

सू० ५—गुरु-साहम्मियसुत्तुसणयाए
ण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! गुरु और साधार्मिक की शुश्रूषा से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

गुरु-साहम्मियसुत्तुसणयाए ण
विणयपडिवांसि जणयइ । ति पडि-
- य ण जीवे अणच्च णसीले
नेरइय- ति जोणिय-म- देव-
दोगईओ निरुमइ । वण-स-
- भत्ति-व ण मणुस्स-देवसोम-
ईओ निबन्धइ, सिद्धि सोणइ च
विसोहेइ ।

गुरु और साधार्मिक की शुश्रूषा से जीव विनयप्रतिपत्ति को प्राप्त होता है । विनयप्रतिपन्न व्यक्ति गुरु की परिवादादि-रूप आशातना नहीं करता है । उससे वह नैरयिक, तिर्यग्, मनुष्य और देव सम्बन्धी दुर्गति का निरोध करता है । वर्ण (श्लाघा), सज्जलन (गुणों का प्रकाशन), भक्ति और बहुमान से मनुष्य और देव-सम्बन्धी सुगति का वन्ध करता है । और श्रेष्ठगतिस्वरूप सिद्धि को विशुद्ध करता है । विनयमूलक सभी प्रशस्त कार्यों को साधता है । बहुत से अन्य जीवों को भी विनयी बनाने वाला होता है ।

पसत्थाइ च ण विणयमूलइ
सव्वकज्जाइ साहेइ । अन्ने य बह्वे
जीवे विणइत्ता भवइ ॥

भन्ते ! आलोचना (गुरुजनो के समक्ष अपने दोषों का प्रकाशन) से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

सू० ६—आलोयणाए ण भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

आलोयणाए ण - ति -
मिच्छादसणसल्लाण मोक्खमग्ग-
विग्घाण अणन्त ससारवद्ध । उद्धरणं
करेइ । उज्जुभाव च जणयइ । उज्जु-
भावपडिक्खं य ण जीवे अमाई
इत्थोवेय-नपु सगवेय च न बन्धइ ।
पुब्बवद्ध च ण निज्जरेइ ॥

आलोचना से मोक्ष-मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले और अनन्त ससार को बढ़ाने वाले माया, निदान (तप आदि की वैध-यिक फलाकांक्षा) और मिथ्यादर्शन रूप शक्तियों को निकास फेंकता है । उज्जु-भाव को प्राप्त होता है । उज्जु-भाव को प्राप्त जीव माया-रहित होता है । अतः वह स्त्री-वेद, नपु सक-वेद का वन्ध नहीं करता है और पूर्ववद्ध की निर्जरा करता है ।

सू० ७—निन्दणयाए णं जीवे ?

निन्दणयाए णं
इ । तावेण विरञ्जमाणे
गुणं पडिवज्जइ गु-
णसेहि पडिवज्जे य ण अणगारे
मोहणिज्ज उगघाएइ ॥

मन्ते । निन्दा (स्वयं के द्वारा स्वयं के दोषों का तिरस्कार) से जीव को क्या होता है ?

निन्दा से पश्चात्ताप प्राप्त होता है । से होने वाली विरक्ति से करण-गुण-धेणि प्राप्त होती है । करण-गुण-धेणि को प्राप्त अनगार मोहनीय कर्म को नष्ट करता है ।

सू० ८—गरहणयाए णं मन्ते । जीवे किं ?

गरहणयाए णं अपुरस्कार
यइ । अपुरस्कारणं जीवे -
सत्येहितो जोगेहितो णि इ ।
योग-पडिवज्जे य ण अणगारे
अणन्तघाहपज्जवे ज्वेइ ॥

मन्ते । गर्हा (दूसरों के अपने दोषों को प्रकट करना) से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

गर्हा से जीव को अपुरस्कार (१) प्राप्त होता है । अपुरस्कृत होने से वह अ-कार्यों से निवृत्त होता है । प्रशस्त कार्यों से युक्त होता है । ऐसा अनगार ज्ञान-दर्शनादि अनन्त गुणों का प्राप्त करने वाले ज्ञानावरणादि कर्मों की पर्यायों का क्षय करता है ।

सू० ९—सामाइए णं जीवे किं इ ?

सामाइएणं सावज्जजोगविरइ
यइ ॥

मन्ते । सामायिक (समभाव) से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

सामायिक से जीव सावज्ज योगो से—असत्प्रवृत्तियों से विरक्ति को प्राप्त होता है ।

सू० १०—चउब्बीसत्थएणं मन्ते । जीवे किं ?

चउब्बीसत्थएणं वसणविसोहि
॥

मन्ते । चतुर्विंशतिस्तव से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

चतुर्विंशति स्तव से—चौबीस कीतराग तीर्थङ्करो की स्तुति से जीव वर्चन-विशेषों को प्राप्त होता है ।

सू० ११—वन्दनएण भन्ते ।
?

वन्दनएण नीयागोय
। गोय निबन्धइ । सोहग्ग
च ण अप्पडिहय निव्वत्तेइ,
वाहिणभाव च ण ॥

भन्ते । वन्दना से जीव को क्या प्राप्त होता है ? वन्दना से जीव नीचगोत्र कर्म का भय करता है । उच्च गोत्र का वन्दन करता है । वह अप्रतिहत सौभाग्य को प्राप्त कर सर्वजनप्रिय होता है । उसकी आज्ञा सर्वत्र मानी जाती है । वह जनता से दाक्षिण्य-अनुकूलता को प्राप्त होता है ।

सू० १२—पडिक्कमणेण भन्ते ।
जीवे ?

पडिक्कमणेण वयच्छिद्दाइ पिहेइ ।
पिहियवयच्छिद्दुं पुण जीवे नियद्धासवे,
असबलचरित्तं, अट्टसु सुप्पणिहिण
अपुहत्ते सुप्पणिहिण
विहरइ ॥

भन्ते । प्रतिक्रमण (दोषों के प्रति-निवर्तन) से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

प्रति से जीव स्वीकृत व्रतों के छिद्रों को बंद करता है । ऐसे व्रतों के छिद्रों को बंद कर देने जीव आश्रमों का निरोध है, शुद्ध चारित्र्य का पालन है, समिति-गुप्ति रूप आठ प्रवचन-माताओं के आराधन में उपयुक्त रहता है, मयम-योग में अपृथक्त्व (एक रस, तल्लीन) होता है और सन्मार्ग में समाविष्ट होकर विचरण करता है ।

सू० १३—काउस्सग्गेण भन्ते ।
कि यइ ?

स्सग्गेण ज्ञीय
जिच्छत्त विसोहेइ । विसुद्धपायजिच्छत्ते
य जीवे निव्वयुयहिणए ओहरियमारो
व्व भारवहे, पसत्थज्झाणोवगए,
सुहसुहेण विहरइ ॥

भन्ते । कायोत्सर्ग (कुछ समय के लिए देहोत्सर्ग—देह-भाव के विसर्जन) से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

कायोत्सर्ग से जीव अतीत और वर्तमान के प्रायश्चित्तयोग्य अतिचारों का विमोक्षण करता है । प्रायश्चित्त से विशुद्ध हुआ जीव अपने भार को हटा देने वाले भार-बाहक की तरह निवृत्तहृदय () हो जाता है और ध्यान में लीन होकर सुखपूर्वक विचरण करता है ।

सू० १४—पच्चक्खाणेण भन्ते ।
जीवे कि जणयइ ?

भन्ते । प्रत्याख्यान (समारी विषयों के परित्याग) से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

सू० ७—निन्दणयाए ण ० । जीवे
?

निन्दणयाए ण
। तावेण विरञ्जमाणे
गुण पङ्खिक्खइ करणगु-
ह्मि पङ्खिक्खे य ण अणगारे
मोहणिक्ख उगघाएइ ॥

सू० ८—गरहणयाए णं ० । जीवे
किं ?

गरहणयाए णं अपुरस्कार -
यइ । अपुरस्कारणए ण जीवे -
सत्थेहिता जोगेहिता नियत्तेइ ।
पसत्थजोग-पङ्खिक्खे य ण अणगारे
अणन्तघाइपक्खवे खवेइ ॥

सू० ९—सामाहए ण भन्ते !
जीवे किं इ ?

सामाहएण सावञ्जजोगविरइ
॥

सू० १०—चउब्बीसत्थएण भन्ते !
जीवे किं ?

चउब्बीसत्थएण वसणविसोहि
॥

भन्ते ! निन्दा (स्वयं के द्वारा स्वयं
के दोषों का तिरस्कार) से जीव को क्या
होता है ?

निन्दा से पश्चात्ताप प्राप्त होता
है । से होने वाली विरक्ति से
करण-गुण-श्रेणि प्राप्त होती है । करण-
गुण-श्रेणि को प्राप्त अनगार मोहनीय
कर्म को नष्ट है ।

भन्ते ! गर्हा (दूसरों के अपने
दोषों को प्रकट करना) से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

गर्हा से जीव को अपुरस्कार (१)
प्राप्त होता है । अपुरस्कृत होने से वह
कार्यों से निवृत्त होता है । प्रशस्त
कार्यों से युक्त होता है । ऐसा अनगार
ज्ञान-दर्शनादि अनन्त गुणों का प्राप्त
करने वाले ज्ञाना वरणादि कर्मों की पर्यायो
का अर्थ करता है ।

भन्ते ! सामायिक (समभाव) से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

सामायिक से जीव योगों से—
असत्प्रवृत्तियों से विरक्ति को प्राप्त होता
है ।

भन्ते ! चतुर्विंशतिस्तव से जीव
को क्या प्राप्त होता है ?

चतुर्विंशति स्तव से—चौबीस धीतराग
तीर्थङ्करो की स्तुति से जीव दर्शन-विशोधि
को प्राप्त होता है ।

सू० ११—वन्द्येण मन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

वन्दणाय नियागोय
 । गेय निबन्धइ । सोहग
 च ण अप्पडिहय आणाफल निव्वत्तेइ,
 दाहिणभाव च ण जणयइ ॥

सू० १२—पञ्चिकमणेन भन्ते ।
जीवे किं जणयइ ?
पञ्चिकमणेन वयछिदाइ पिहेइ ।
पिहियवयछिद् पुण जीवे निरुद्धासवे,
‘बलधरित्त’, अद्दसु पवयणमायासु
अपुहत्ते सुप्पणिहिण
विहरइ ॥

सू० १३—काष्ठस्सगणे भन्ते ।
जीवे किं यद् ?

त्सगणेन स्तोत्र-पञ्चपुष्प
 चित्त-विस्तोहेह । विमुद्वपायचित्त-
 य जीवे निष्क्युहियए ओहरियभारो
 व्व भारवहे, पसत्थम्भाणोवगए,
 हेण विहरइ ॥

सू०. १४—पञ्चवक्त्राणेण भन्ते !
जोवे किं जणयइ ?

भन्ते ! वन्दना से जीव को क्या प्राप्त होता है ? वन्दना से जीव नीचगोत्र कर्म का शय्य करता है । उच्च गोत्र का वन्द्य करता है । वह अप्रतिहत सौभाग्य को प्राप्त कर सर्वजनप्रिय होता है । उसकी आज्ञा मानी जाती है । वह जनता से दाक्षिण्य-अनुकूलता को प्राप्त होता है ।

मन्ते ! प्रतिक्रमण (दोषों के प्रति-निवर्तन) से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

प्रतिक्रमण से जीव स्वीकृत व्रतों के छिद्रों को बंद करता है। ऐसे व्रतों के छिद्रों की बंद कर देने वाला जीव आश्रवों का निरोध करता है, शुद्ध चारित्र्य का पालन करता है, समिति-गुप्ति रूप आठ प्रवचन-माताओं के आराधन में सतत उपयुक्त रहता है, सयम-योग में अपृथक्त्व (एक रस, तल्लीन) होता है और सन्मार्ग में सम्यक् समाविष्ट होकर विचरण करता है।

मन्ते । कायोत्सर्ग (कुछ समय के लिए देहोत्सर्ग—देह-भाव के विसर्जन) से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

कायोत्पन्नं से जीव अतीत और वर्तमान के प्रायश्चित्तयोग्य अतिचारो का विशोषन करता है। प्रायश्चित्त से विशुद्ध हुआ जीव अपने मार को हटा देने वाले मार-वाहक की तरह निर्वृत्तहृदय (शान्त) हो जाता है और प्रशस्त ध्यान में लीन होकर सुखपूर्वक विचरण करता है।

मन्ते । प्रत्याख्यान (समारी विषयो के परित्याग) से जोव को क्या प्राप्त होता है ?

पञ्चवक्त्राणेषां
निरुम्भइ ।

प्रत्याख्यानसे जीव आश्रयद्वारो
का—कर्मबन्ध के रागादि हेतुओं का
निरोध करता है ।

सू० १५—थव-थुइमगनेण भन्ते !
जीवे कि जणयइ ?

भन्ते ! स्तवस्तुति भग्न से जीव को
क्या प्राप्त होता है ?

थवथुइमगलेण - चरित्त
बोहिलाभ जणयइ ।
चरित्तबोहिलाभसपप्पे य एण
अन्तकिरिय कप्पविमाणोववत्तिगं
आराहण आराहेइ ॥

स्तव-स्तुति भग्न से जीव को
ज्ञान-दर्शन चारित्र-स्वरूप बोधि का
लाभ होता है । ज्ञान-दर्शन—चारित्र
बोधि के लाभ से जीव
अन्तक्रिया (मोक्ष) के योग्य
वैमानिक देवों में होने के योग्य
आराधना करता है ।

सू० १६—कालपडिलेहणयाए ण
भन्ते ! जीवे कि यइ ?

भन्ते ! काल की प्रतिलेखना से जीव
को क्या प्राप्त होता है ?

कालपडिलेहणयाए ण -
वरणिज्ज खवेइ ॥

काल की प्रतिलेखना से (स्वाध्याय
आदि धर्म-क्रिया के लिए उपयुक्त समय
का रखने से) जीव ज्ञानावरणीय
कर्म का क्षय है ।

सू० १७—पायच्छित्तकरणेण भन्ते !
कि ?

भन्ते ! प्रायश्चित्त (पापकर्मों की तप
आदि के द्वारा विशुद्धि) से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

पायच्छित्तकरणेण पा -
विसोहं , निरइयारे यावि
। च ण पायच्छित्त
पडिवज्जमाणे च च
विसोहेइ । अ च
अ आराहेइ ॥

प्रायश्चित्त से जीव पापकर्मों को दूर
है और धर्म-साधना को निर-
तिचार है । सम्यक् प्रकार से
प्रायश्चित्त करने वाला माधक मार्ग
() और मार्ग-फल (ज्ञान) को
निर्मल है । आचार और
-फल (मुक्ति) की करता
है ।

सू० १८—खमावणयाए ण भन्ते ।
जीवे जणयइ ?

खमावणयाए ण पल्हायणभाव
जणयइ । पल्हायणभावमुवगाए य
सम्बपाण-भूय-जीवसत्त सु मित्तीभाव-
मुप्पाएइ । मित्तीभावमुवगाए यावि
जीवे भावविसोहि निवसए
भवइ ॥

सू० १९—सज्जाएण भन्ते ।
जीवे जणयइ ?
सज्जाएण नाणावरणिअ
॥

सू० २०—वायणाए ण भन्ते ।
कि जणयइ ?

वायणाए ण निज्जर जणयइ ।
सुयस्स य अणासायणाए वट्टए ।
सुयस्स अणासायणाए वट्टमाणे
तित्थ अवलम्बइ । तित्थघम्म
अवलम्बमाणे महानिज्जरे महापज्ज-
वसारणे भवइ ॥

सू० २१—पडिपुच्छणयाए ण भन्ते ।
जीवे कि जणयइ ?

पडिपुच्छणयाए ण सुत्तज्ज-
तदुभयाइ विसोहेइ । कखामोहणिअ
वोच्छिन्नइ ॥

भन्ते । क्षामणा (क्षमापना) करने से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

क्षमापना करने से जीव प्रहृत्नाद भाव
(चित्तप्रसस्तिरूप मानसिक प्रसन्नता) को
प्राप्त होता है । प्रहृत्नाद भाव से
सम्पन्न साधक सभी प्राण, भूत, जीव
और सत्त्वों के साथ मैत्री भाव को प्राप्त
होता है । मैत्रीभाव को प्राप्त जीव
भाव-विशुद्धि कर निर्भय होता है ।

भन्ते । स्वाध्याय से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

स्वाध्याय से जीव ज्ञानावरणीय
कर्म का क्षय करता है ।

भन्ते । वाचना (अध्यापन-पढाना)
से जीव को क्या प्राप्त होता ?

वाचना से जीव कर्मों की निर्जरा
करता है, श्रुत ज्ञान की आशातना के दोष
से दूर रहता है । श्रुत ज्ञान की आशातना
के दोष से दूर रहने वाला तीर्थ धर्म का
अवलम्बन करता है—गणधरो के समान
जिज्ञासु शिष्यों को श्रुत प्रदान करता है ।
तीर्थ धर्म का अवलम्बन लेकर कर्मों की
महानिर्जरा करता है । और महापर्यवसान
(संसार का अन्त) करता है ।

भन्ते । प्रतिप्रच्छना से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

प्रतिप्रच्छना (पूर्वपठित शास्त्र के
सम्यन्व मे शकानिवृत्ति के लिए प्रश्न
करना) से जीव सूत्र, अर्थ और तदुभय-दोनों
से सम्बन्धित काक्षामोहनीय (सहाय) का
निराकरण करता है ।

सू० २२—परियट्टणाए ण भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

परियट्टणाए ण इं यइ,
वज्जल्लिद्धि च उप्पाएइ ॥

भन्ते ! परावर्तना से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

परावर्तना से अर्थात् पठित पाठ के
पुनरावर्तन से व्यजन (शब्द पाठ) स्थिर
होता है । और जीव पदानुसारिता आदि
व्यजन-लब्धि को प्राप्त होता है ।

सू० २३—अणुप्पेहाए ण भन्ते !
जीवे किं ?

अणुप्पेहाए ण ओ
सत्तकम्मप्पगढीओ घणियबन्धण-
ओ सिद्धिलबन्ध ओ
पकरेइ । दीहकालट्ठिइयाओ हत्स-
कालट्ठिइयाओ पकरेइ । तिष्वाणु-
भावाओ मन्वाणुभावाओ पकरेइ ।
बहुपएसगाओ अप्पएसगाओ
पकरेइ । च ण सिय
बन्धइ, सिय नो ।
णिज्ज च ण नो मुज्जो मुज्जो
उवचिणाइ । च ण
वीहमद्ध ससारकन्तार
विप्पामेव वीहवयइ ॥

भन्ते ! अनुप्रेक्षा से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

अनुप्रेक्षा से—सूत्रार्थ के चिन्तन मनन
से जीव आयुष् कर्म को छोड़कर शेष ज्ञाना-
वरणादि सात कर्मों की प्रकृतियों के प्रगाढ
बन्धन को शिथिल करता है । उनकी
दीर्घकालीन स्थिति को अल्पकालीन
करता है । उनके तीव्र रसानुभाव को मन्द
करता है । बहुकर्म प्रदेशों को अल्प-प्रदेशों
में परिवर्तित है । आयुष् कर्म का
बन्ध कदाचित् करता है, कदाचित् नहीं भी
करता है । असातवेदनीय कर्म का पुन
पुन उपचय नहीं है । जो ससार
मटवी अनादि एव अनवद्य—अनन्त है,
दीर्घ माग से युक्त है, जिसके नरकादि गति-
रूप चार अन्त () हैं, उसे शीघ्र
ही पार है ।

सू० २४—कहाए ण
जीवे किं ?

धम्मकहाए ण निज्जर ।
धम्मकहाए ण पमावेइ ।
पमावे ण आगमिस्सस
महत्ताए निबन्धइ ॥

भन्ते ! धर्मकथा (धर्मोपदेश) से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

धर्म कथा से जीव कर्मों की निर्जरा
है और (एव सिद्धान्त)
को करता है । प्रवचन की
करने वाला जीव भविष्य में शुभ
फल देने वाले कर्मों का बन्ध करता है ।

सू० २५—सुयस्त आराहण्याए ण
भन्ते ! जीवे कि जणयइ ?

सुयस्त आराहण्याए ण
सवेइ, न य सकिलिस्सइ ॥

सू० २६—एगग्गमणसनिवेसणाए ण
जीवे कि ?

एगग्गमणसनिवेसणाए ण चित्त-
निरोह करेइ ॥

सू० २७—सजमेण भन्ते ! जीवे
अणयइ ?

सजमेण अणण्हयत्त ज ॥

सू० २८—तवेण भन्ते ! जीवे
कि ?

बोवाण जणयइ ॥

सू० २९—बोवाणेण भन्ते ! जीवे
कि ?

बोवाणेण अकिरिय ज ।
अकिरियाए भवित्ता तमो
सिज्झइ, मुच्चइ, परिनिब्बा-
एइ, सच्चदुक्खाणमन्त करेइ ॥

भन्ते ! श्रुत की आराधना से जीव
को क्या होता है ?

श्रुत की आराधना से जीव अज्ञान
का क्षय करता है और क्लेश को प्राप्त
नहीं होता है ।

भन्ते ! मन को एकाग्रता में सन्निवेशन
—स्थापित करने से जीव को क्या प्राप्त
होता है ?

मन को एकाग्रता में स्थापित करने
से चित्त का निरोध होता है ।

भन्ते ! समय से जीव को क्या प्राप्त
होता है ?

समय से अनहस्कत्व अर्थात् अना-
को—आश्रय के निरोध को प्राप्त
होता है ।

भन्ते ! तप से जीव को क्या प्राप्त
होता है ?

तप से जीव पूर्व संचित कर्मों का
क्षय करके व्यवदान—विशुद्धि को प्राप्त
होता है ।

भन्ते ! व्यवदान से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

व्यवदान से जीव को अक्रिया (मन
वचन, काय की प्रवृत्ति की निवृत्ति) प्राप्त
होती है । अक्रिय होने के बाद वह सिद्ध
होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है,
परिनिर्वाण को प्राप्त होता है और सब
दुःखों का अन्त करता है ।

सू० ३०—सुहसाएण भन्ते ।
जीवे किं ?

सुहसाएण अणुस्सुयत्त ।
अणुस्सुयाए ण जीवे अणुकम्पए,
अणुबभडे, विगयसोगे, चरित्तमोह-
णिज्ज खे ॥

सू० ३१—अप्पडिबद्धयाए ण भन्ते ।
जीवे किं ?

अप्पडिबद्धयाए ण निस्सगत्तं
। निस्सगत्तेण जीवे एगे,
एगगच्चित्ते, विया य राओ य
असज्जभाणे, अप्पडिबद्धयावि
विहरइ ॥

सू० ३२—विवित्तसयणासणयाए ण
भन्ते । जीवे किं ?

विवित्तसयणासणयाए ण चरित्त-
गुत्तिं जणयइ । चरित्तगुत्ते य ण
जीवे विवित्ताहारे, बडचरित्ते,
एगन्तरए, मोक्खभावपडिवधे
अट्टविहकम्मग ठि निज्जअरेइ ॥

भन्ते । सुखशात से अर्थात् वैपयिक
सुखो की स्पृहा के शातन—निवारण से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

सुख-शात से विषयो के प्रति
अनुत्सुकता होती है । अनुत्सुकता से जीव
अनुकम्पा करने , अनुबभट (प्रधान्त),
शोकरहित होकर चारित्रमोहनीय कर्म
का क्षय करता है ।

भन्ते । अप्रतिबद्धता (अनासक्ति)
से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

अप्रतिबद्धता से जीव निस्सग होता
है । निस्सग होने से जीव एकाकी (आत्म-
निष्ठ) होता है, एकाग्रचित्त होता है ।
दिन और रात सदा सर्वत्र विरक्त और
अप्रतिबद्ध होकर विचरण करता है ।

भन्ते । विविक्त शयनासन से जीव
को क्या प्राप्त होता है ?

विविक्त शयनासन से—अर्थात् जन-
समर्थ से रहित एकान्त स्थान में निवास
करने से जीव चारित्र की रक्षा करता है ।
चारित्र की रक्षा करने वाला विविक्ताहारी
(वासना-वर्धक पौष्टिक आहार का त्यागी),
दृढ चारित्र्यी, एकान्तप्रिय, मोक्ष भाव से
सपन्न जीव आठ प्रकार के कर्मों
की ग्रन्थि का निर्जरण—क्षय करता
है ।

सू० ३३—विणियट्ठणयाए ण भन्ते ।
जीवे इ ?

विणियट्ठणयाए ण
अकरणयाए अब्भुट्ठइ । पुब्बबल्लाण
य निज्जरणयाए त नि इ, तओ
कन्तार
वोइवयइ ।

भन्ते । विनिवर्तना से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

विनिवर्तना से—मन और इन्द्रियों
को विषया से अलग रखने की सावना में
जीव पाप कम न करने के लिए उद्यत
रहता है, पूँ कर्मों की निर्जरा से कर्मा
को निवृत्त करता है । तदनन्तर जन्मके
चार भन्त है, ऐसे ससार कान्तार को
शीघ्र ही पार कर जाता है ।

सू० ३४—सम्मोगपच्चक्खाणेण भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

सम्मोगपच्चक्खाणेण आलम्बणाइ
। निरालम्बणस्स य आयय-
द्विया जोगा भवन्ति । सएण
सत्तुस्सइ, ण नो आसाएइ,
नो तक्केइ, नो पीहेइ, नो पत्थेइ, नो
अभिलसइ । सायमाणे,
हेमाणे, अपीहेमाणे, अपत्थेमाणे,
अणभिलसमाणे बुच्च सुहसेज्ज
उवसपज्जित्ताण विहरइ ।

भन्ते । सम्मोग के प्रत्याख्यान से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

सम्मोग (एक-दूसरे के साथ सह-
भोजन आदि के संपर्क) के प्रत्याख्यान से
परावलम्बन से निरालम्ब होता है । निरा-
लम्ब होने से उसके सारे प्रयत्न आयतार्थ
(मोक्षार्थ) हो जाते हैं । स्वयं के उपाजित
लाभ से सन्तुष्ट होता है । दूसरो के लाभ
का आस्वादन (उपभोग) नहीं करता है ।
उसकी कल्पना नहीं करता है, स्पृहा नहीं
करता है, प्रार्थना नहीं करता है, अभिलाषा
नहीं करता है । दूसरो के लाभ का
आस्वादन, कल्पना, स्पृहा, प्रार्थना और
अभिलाषा न करता हुआ दूसरी सुख-शान्ति
को प्राप्त होकर विहार करता है ।

सू० ३५—उवहिपच्च भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

उवहिपच्चक्खाणेण अपलिमन्य
जणयइ । निरुवहिए ण जीवे
निक्कळे, उवहिमन्तरेण य न
सकिलिस्सई ।

भन्ते । उपधि के प्रत्याख्यान से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

उपधि (उपकरण) के प्रत्याख्यान से
जीव निर्विघ्न स्वाध्याय को प्राप्त होता
है । उपधिरहित जीव आकांक्षा से मुक्त
होकर उपधि के अभाव में क्लेश को प्राप्त
नहीं होता है ।

सू० ३०—सुहसाएण भन्ते ।
जीवे कि ?

भन्ते । सुखशात से अर्थात् वैषयिक सुखो की स्पृहा के —निवारण से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

सुहसाएण अणुस्सुयत्त ।
अणुस्सुयाए ण जीवे अणुकम्पाए,
अणुवमडे, विगयसोगे, चरित्तमोह-
णिज्जे खे ॥

सुख-शात से विषयो के प्रति अनुत्सुकता होती है । अनुत्सुकता से जीव अनुकम्पा करने वाला, अनुवमट (प्रशान्त), शोकरहित होकर चारित्रमोहनीय कर्म का अय करता है ।

सू० ३१—अप्पडिबद्धयाए ण भन्ते ।
जीवे कि ?

भन्ते । अप्रतिबद्धता (अनासक्ति) से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

अप्पडिबद्धयाए ण निस्सगत्त ।
निस्सगत्तेण जीवे एगे,
एगगाच्चित्ते, विया य राओ य
असज्जमाणे, अप्पडिबद्धयावि
विहरइ ॥

अप्रतिबद्धता से जीव निस्सग होता है । निस्सग होने से जीव एकाकी (आत्म-निष्ठ) होता है, एकाग्रचित्त होता है । दिन और रात सदा सर्वत्र विरक्त और अप्रतिबद्ध होकर विचरण करता है ।

सू० ३२—विवित्तसयणासणयाए ण
भन्ते । जीवे कि ?

भन्ते । विविक्त शयनासन से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

विवित्तसयणासणयाए ण चरित्त-
गुत्ति । चरित्तगुत्ते य ण
जीवे विविसाहारे, दडचरित्ते,
एगन्तरए, मोक्खभावपडिवसो
अट्ठविहकम्मगं ठि निज्जेरेइ ॥

विविक्त शयनासन से—अर्थात् जन-समर्थ से रहित एकान्त स्थान में निवास करने से जीव चारित्र की रक्षा करता है । चारित्र की रक्षा करने वाला विविक्ताहारी (वासना-वर्धक पौष्टिक आहार का त्यागी), दृढ चारित्र्य, एकान्तप्रिय, मोक्ष भाव से सपन्न जीव आठ प्रकार के कर्मों की ग्रन्थि का निर्जरण—क्षय करता है ।

सू० ३३--विणियट्ठणयाए ण भन्ते ।
जीवे किं इ ?

विणियट्ठणयाए ण
अकरणयाए अब्भुट्ठेइ । पूर्वबद्धाण
य निज्जरणयाए त नियत्तेइ, ततो
कन्तार
धीइवयइ ।

सू० ३४--सम्मोगपच्चक्खाणेण भन्ते ।
जीवे किं ज ?

सम्मोगपच्चक्खाणेण आलम्बणाइ
। निरालम्बणस्स य
द्विया जोगा भवन्ति । सएण लाभेण
सत्तुत्सइ, परलाभ नो आसाएइ,
नो तक्केइ, नो पीहेइ, नो पत्थेइ, नो
अभिलसइ । अणास
हेमाणे, अपीहेमाणे, अपत्थेमाणे,
भिलसमाणे दुक्ख सुहसेज्ज
अवसपज्जिस्ताण वि ।

सू० ३५--उपहिपच्चव भन्ते ।
जीवे किं जणयइ ?

उपहिपच्चवक्खाणेण अपलिमन्थ
जणयइ । निव्वहिए ण जीवे
निक्कळे, उपहिमन्तरेण य न
सकिलिस्सई ।

भन्ते । विनिवर्तना से जीव को क्या
होता है ?

विनिवर्तना से—मन और इन्द्रियों
को विषया से अलग रखने की साधना में
जीव पाप कर्म न करने के लिए उद्यत
रहता है, पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा में कर्मा
को निवृत्त करता है । तदनन्तर जिसके
चार अन्त है, ऐसे ससार कान्तार को
शीघ्र ही पार कर जाता है ।

भन्ते । सम्मोग के प्रत्याख्यान से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

सम्मोग (एक-दूसरे के साथ सह-
भोजन आदि के संपर्क) के प्रत्याख्यान से
परावसम्बन्ध से निरालम्ब होता है । निरा-
लम्ब होने से उसके सारे प्रयत्न आयत्तार्थ
(मोक्षार्थ) हो जाते हैं । स्वयं के उपाजित
नाम से सन्तुष्ट होता है । दूसरे के लाभ
का आस्वादन (उपभोग) नहीं करता है ।
उसकी कल्पना नहीं करता है, स्पृहा नहीं
है, प्रार्थना नहीं करता है, अभिलाषा
नहीं करता है । दूसरे के लाभ का
आस्वादन, कल्पना, स्पृहा, प्रार्थना और
अभिलाषा न हुआ दूसरी सुख-शान्ता
को प्राप्त होकर विहार करता है ।

भन्ते । उपधि के प्रत्याख्यान से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

उपधि (उपकरण) के प्रत्याख्यान से
जीव निर्विघ्न स्वाध्याय को प्राप्त होता
है । उपविरहित जीव आकांक्षा से मुक्त
होकर उपधि के अभाव में क्लेश को प्राप्त
नहीं होता है ।

सू० ३६—आहारपञ्चकक्षाणेन भन्ते !
किं ?

भन्ते ! आहार के से जीव
को क्या प्राप्त होता है ?

आहारपञ्चकक्षाणेन जीविया-
ससम्पन्नो भवति । जीवियासस-
म्पन्नो भवति । जीवे आहार-
मन्तरेण न सकलित्सह ।

आहार के प्रत्याख्यान से जीव जीवन
की आशा—कामना के प्रयत्नों को
विच्छिन्न कर देता है । जीवन की कामना
के प्रयत्नों को छोड़कर वह आहार के
से भी क्लेश को प्राप्त नहीं होता है ।

सू० ३७—कसायपञ्चकक्षाणेन
भन्ते ! जीवे ?

भन्ते ! के से जीव
को क्या प्राप्त होता है ?

कसायपञ्चकक्षाणेन वीरराग-
भावः । वीररागभावपडि-
य न समसुहृदुक्ते
॥

कपाय के से वीतराग-
भाव को प्राप्त होता है । वीतरागभाव को
प्राप्त जीव सुहृदुक्ते से सम होजाता है ।

सू० ३८—योगपञ्चकक्षाणेन भन्ते !
जीवे ?

भन्ते ! योग के प्रत्याख्यान से जीव
को क्या प्राप्त होता है ?

योगपञ्चकक्षाणेन अयोगत-
जयति । योगी न जीवे न
व , पुत्रवद्वं च निष्परेह ।

मन, वचन, काय से सम्बन्धित योगी—
व्यापारों के प्रत्याख्यान से अयोगत्व को
प्राप्त होता है । अयोगी जीव नए कर्मों
का बन्ध नहीं करता है, पूर्ववत् कर्मों की
निर्जरा करता है ।

सू० ३९—शरीरपञ्चकक्षाणेन भन्ते !
जीवे किं ?

भन्ते ! शरीर के प्रत्य से जीव
को क्या प्राप्त होता है ?

शरीरपञ्चकक्षाणेन सिद्धा -
गुणतः निवृत्तेः । सिद्धास्यगुण-
सम्पन्नो भवति । जीवे लोगगमुखा
परमसुही ।

शरीर के प्रत्याख्यान से जीव सिद्धों
के विशिष्ट गुणों को प्राप्त होता है ।
सिद्धों के विशिष्ट गुणों से सम्पन्न जीव
लोकाय से पहुँचकर परम सुख को प्राप्त
होता है ।

सू० ४०—सहायपञ्चकक्षाणेण भन्ते !
जीवे ?

भन्ते ! सहाय-प्रत्याख्यान से जीव-
को क्या होता है ?

सहायपञ्चकक्षाणेण एगीभाव
। एगीभावभूए वि य णं जीवे
एगमा भावेमाणे अप्पसहे,
अप्पकलहे, अप्पकसाए, अप्पतुमत्तुमे,
सजमबहुले, बहुले, समाहिण
यावि ।

सहायता के प्रत्याख्यान से जीव
एकीभाव को प्राप्त होता है । एकीभाव
को प्राप्त एकाग्रता की भावना
करता हुआ विग्रहकारी शब्द, वाक्कलह-
भगडा-ट्टा, क्रोधादि कपाय तथा तू, तू
मैं, मैं आदि से मुक्त रहता है । समय और
सवर मे प्राप्त कर समाधि-
सम्पन्न होता है ।

सू० ४१—भक्तपञ्चकक्षाणेण भन्ते !
जीवे ?

भन्ते ! भक्त (भक्त परि-
श आमरण , मयारा) से
जीव को क्या होता है ?

गेण अगेगाइ^१ -
' निरुम्मइ ।

भक्त-प्रत्याख्यान से जीव अनेक प्रकार
के सैकड़ों भवों का, जन्म-मरणों का निरोध
करता है ।

सू० ४२—सद्भावपञ्चकक्षाणेण
भन्ते ! किं ?

भन्ते ! सद्भाव प्रत्याख्यान से जीव
को क्या प्राप्त होता है ?

ाणेण अनियट्ठि
जणयइ । अनियट्ठिपडिवन्ने य -
गारे अत्तारि केवलिकम्मसे खवेइ ।
त जहा-वेयणिज्ज, अ ,
गोय । तओ । सिज्झइ, बु ,
मुच्चइ, परिनिब्बाएइ, सब्बसुक्खाण-
मन्त करेइ ।

सद्भाव प्रत्याख्यान (सर्वसवरस्वरूप
सौलेशी भाव) से जीव अनिवृत्ति (शुक्ल-
ध्यान का अतुर्य भेद) को प्राप्त होता है ।
अनिवृत्ति को प्राप्त अनगार केवली के शेष
रहे हुए वैवनीय, आयु, नाम और गोत्र—
इन चार भवोपग्राही कर्मों का क्षय करता
है । उसके पश्चात् वह सिद्ध होता है, बुद्ध
होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को
प्राप्त होता है, सर्व दुःखों का अन्त करता
है ।

सू० ४३—पडिक्खयाए ण भन्ते ।
जीवे किं इ ?

भन्ते । प्रतिरूपता से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

पडिक्खयाए ण विय
जणयइ । लहुभूए ण जीवे ,
पागळ्ळिगे, पसत्थलिगे, वि -
स , सत्तसमिहसमत्ते, -
ीवसत्तेसु वीससणिज्जक्खे,
अप्पखिलेहे, जिइन्विए, विउलतव-
समिहसमभागए यावि ।

प्रति से—जिन-कल्प जैसे
आचार के पालन से जीव उपकरणों की
लघुता को प्राप्त होता है । लघु भूत होकर
जीव , प्रकट लिङ्ग (वैष) वाला,
लिङ्ग वाला, विगुह्य सम्यक्त्व से
सम्पन्न, सत्त्व (धैर्य) और समिति से परिपूर्ण,
सर्व प्राण, भूत जीव और सत्त्वों के लिए
विश्वसनीय, अल्प प्रतिनेक्षण वाला,
जितेन्द्रिय, विपुलतप और समितियों का
सर्वत्र प्रयोग करने होता है ।

सू० ४४—वेयावच्चेण भन्ते । जीवे
किं जणयइ ?

भन्ते । वैयावृत्य से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

वेयावच्चेण तित्थयरनामगोत्त
निबन्धइ ॥

वैयावृत्य से जीव तीर्थंकर नाम-गोत्र
का उपार्जन करता है ?

सू० ४५—सव्वगुणसपन्नयाए ण
भन्ते । जीवे किं ?

भन्ते । सव्वगुणसपन्नता से जीव को
क्या प्राप्त होता है ?

सव्वगुणस ए ण अपुनरा-
वर्त्ति जणयइ । अपुनरावर्त्ति पत्तए य
ण जीवे सारीरमाणसाण दुक्खाण नो
भागी ।

सर्वगुणसपन्नता से जीव अपुनरावृत्ति
(मुक्ति) को प्राप्त होता है । अपुनरावृत्ति
को प्राप्त जीव शारीरिक और मानसिक
दुखों का भागी नहीं होता है ।

सू० ४६—वीयरगयाए ण भन्ते ।
जीवे किं जणयइ ?

भन्ते । वीतरागता से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

वीयरगयाए ण नेहाणुबन्ध-
णाणि, तण्हाणुबन्धणाणि य वोच्छि-
न्वइ । मणुअेसु सव्व-फरिस-रस -
गन्धेसु चैव विरज्जइ ।

वीतरागता से जीव स्नेह और तृष्णा
के अनुबन्धनों का विच्छेद करता है ।
मनोज शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध से
विरक्त होता है ।

सू० ४७—खन्तीए ण भन्ते ! जीवे
कि ?
खन्तीए ण परीसहे जिणइ ।

सू० ४८—मुत्तीए ण भन्ते ! जीवे
कि ?

मुत्तीए ण अकिञ्चण इ ।
अकिञ्चणे य जीवे अत्थलोलान्
अपत्थणिज्जो ।

सू० ४९—अज्जवयाए ण भन्ते !
कि इ ?

अज्जवयाए ण कासज्जुयय,
मासुज्जुयय, भासुज्जुयय अविसवायण
। अविसवायण-सपन्नयाए ण
आराहए ।

सू० ५०—मह्वयाए ण भन्ते !
कि ?

मह्वयाए ण अणुस्सि
। अणुस्सियत्ते ण जीवे
मिजमह्वसपप्पे मयट्ठाणाइ
निट्ठवेइ ।

सू० ५१—भावसच्चेण भन्ते ! जीवे
कि ?

भावसच्चेण भावविसोहि
जणयइ । भावविसोहीए वट्टमाणे
जीवे अरह स
आराहणयाए अ इ । अरहन्त-
स्स आराहणयाए
अवमुट्ठित्ता परलोग
हवइ ।

भन्ते ! क्षान्ति (क्षमा, तितिक्षा) से
जीव को क्या प्राप्त होना है ?

क्षान्ति से जीव परीपहां पर विजय
प्राप्त करता है ।

भन्ते ! मुक्ति (निर्लोभता) से जीव
को क्या प्राप्त होता है ?

मुक्ति से जीव अकिञ्चनता (अपरि-
ग्रह) को प्राप्त होता है । अकिञ्चन जीव
अर्थ के लोभी जनो से अप्रार्थनीय हो
जाता है ।

भन्ते ! ऋजुता (सरलता) से जीव
को क्या प्राप्त होता है ?

ऋजुता से जीव काय की सरलता,
भाव (मन) की सरलता, भाषा की
और अविसवाद () का
होता है । अविसवाद-सम्पन्न जीव धर्म
का होता है ।

भन्ते ! मृदुता से जीव को क्या
होता है ?

मृदुता से जीव अनुदत्त भाव को
प्राप्त होता है । अनुदत्त जीव मृदु-मार्दव-
भाव से सम्पन्न होता है । आठ मद-स्थानो
को विनष्ट करता है ।

भन्ते ! भाव-सत्य (अन्तरात्मा की
सच्चाई) से जीव को क्या प्राप्त होता है ।

भाव-सत्य से जीव भाव-विशुद्धि को
प्राप्त होता है । भाव-विशुद्धि में वर्तमान
जीव अर्हत्प्रज्ञप्त धर्म की आराधना में
उद्यत होता है । अर्हत्प्रज्ञप्त धर्म की
आराधना में होकर परलोक में भी
धर्म का आराधक होता है ।

सू० ५३—करणसच्चेण भन्ते ! जीवे
किं जणयइ ?

करणसच्चेण करणसत्ति ।
करणसच्चे वट्टमाणे जीवे जहावाइ
तहाकारी यावि ।

भन्ते ! करण सत्य (कार्य की सचाई)
से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

करण सत्य से जीव करणशक्ति
(प्राप्त कार्य को सम्यक्तया सपन्न करने
का सामर्थ्य) को प्राप्त होता है। करण-
सत्य से वर्तमान जीव 'यथावादी तथाकारी'
(जैसा बोलता है, वैसा ही करने वाला)
होता है।

सू० ५३—योगसच्चेण भन्ते ! जीवे
किं ?

योगसच्चेण योग विसोहेइ ।

भन्ते ! योग-सत्य से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

योग सत्य से—मन वचन, और
काय के प्रयत्नों की सचाई से जीव योग
को विशुद्ध करता है।

सू० ५४—मनोगुत्तयाए ण भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

मनोगुत्तयाए ण जीवे एगग
। एगगचित्ते ण जीवे मन-
गुत्ते सजमाराहए ।

भन्ते ! मनोगुप्ति से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

मनोगुप्ति से जीव एकाग्रता को
प्राप्त होता है। एकाग्र चित्त वाला जीव
अशुभ विकल्पो से मन की रक्षा करता
है, और समय का आराधक होता है।

सू० ५५—वयगुत्तयाए ण भन्ते !
जीवे किं जणयइ ?

वयगुत्तयाए ण निव्वियार
। निव्वियारे ण जीवे वहगुत्ते
अज्झप्पजोगज्झाणगुत्ते यावि ।

भन्ते ! वचन गुप्ति से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

वचनगुप्ति से जीव निर्विकार भाव
को प्राप्त होता है। निर्विकार जीव सर्वथा
वाग्गुप्त तथा अध्यात्म योग के साधनमूर्त-
ध्यान से युक्त होता है।

सू० ५६—कायगुत्तयाए ण भन्ते !
जीवे किं जणयइ ? -

कायगुत्तयाए ण
सवरेण कायगुत्ते पुणो पावासव-
निरोह करेइ ।

भन्ते ! कायगुप्ति से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

काय गुप्ति से जीव सवर (अशुभ-
प्रवृत्ति के निरोध) को प्राप्त होता है।
सवर से काय गुप्त होकर फिर से होनेवाले
पापाश्रव का निरोध है।

सू० ५७—मणसमाहारणयाए ण
मन्ते ! जीवे किं ज ?

मणसमाहारणयाए ण एगग्ग
। एगग्ग अणद्वत्ता नाणपज्जवे
इ । नाणपज्जवे जणद्वत्ता
विसोहेइ, मिच्छत्त च
निज्जरेइ ।

सू० ५८—वयसमाहारणयाए ण
मन्ते ! जीवे ?

वयसमाहारणयाए ण वयसाहा-
रणदत्तणपज्जवे विसोहेइ । वयसाहा-
रणदत्तणपज्जवे विसोहेत्ता सुलह्मबो-
हियत्त' निव्वत्तेइ, दुल्लह्मबोहियत्त'
निज्जरेइ ।

सू० ५९—कायसमाहारणयाए ण
मन्ते !

कायसमाहारणयाए ण चरित्त-
पज्जवे विसोहेइ । चरित्तपज्जवे
विसोहेत्ता अहक्खायचरित्त विसोहेइ ।
अहक्खायचरित्त विसोहेत्ता चत्तारि-
केवलिकम्मसे खवेइ । तओ -
सिज्जइ, , मुज्जइ, परि-
निव्वाएइ, सत्थदुक्खाणमन्त करेइ ।

मन्ते ! मन की समाधारणा (मन को
आणमोक्ष भावों के चिन्तन में मली भाँति
सलग्न रखने) से जीवको क्या प्राप्त होता है?

मन की समाधारणा से जीव एकाग्रता
को प्राप्त होता है । एकाग्रता को प्राप्त
होकर ज्ञानपर्यवो को—ज्ञान के विविध तत्त्व-
बोधरूप प्रकारों को प्राप्त होता है । ज्ञान-
पर्यवो को प्राप्त होकर सम्यग्-दर्शन को
विशुद्ध करता है और मिथ्या दर्शन की
निर्जरा करता है ।

मन्ते ! वाक् समाधारणा (वचन को
में मली भाँति सलग्न रखने) से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

वाक् समाधारणा से जीव वाणी के
विषय भूत दर्शन के पर्यवो को—विविध
प्रकारों को विशुद्ध है । वाणी के
विषयभूत दर्शन के पर्यवो को विशुद्ध
करके सुलभता से बोधि को प्राप्त करता
है । बोधि की दुर्लभता को क्षीण करता है ।

मन्ते ! काय समाधारणा (संयम की
शुद्ध प्रवृत्तियों में काया को मली-भाँति
रखने) से जीव को क्या प्राप्त
होता है ?

काय समाधारणा से जीव चारित्र के
पर्यवो को—विविध प्रकारों को विशुद्ध
करता है । चारित्र के पर्यवो को विशुद्ध
करके यथाव्याप्त चारित्र को विशुद्ध करता
है । यथाव्याप्त चारित्र को नि - करके
केवलसत्क वेदनीय आदि चार कर्मों का
काय करता है । उसके बाद सिद्ध होता है,
बुद्ध होता है, मुक्त होता है । परिनिर्वाण
को प्राप्त होता है, सब दुःखों का अन्त
करता है ।

सू० ६०— ए ण भन्ते ।
जीवे किं यद् ?

नाणसपन्नयाए ण जीवे -
भावाहिगम जणयद् । ण
जीवे चावरन्ते ससारकन्तारे न
विणस्सद् ।

जहा सुई ससुत्ता
पडिया वि न विणस्सद् ।
तहा जीवे ससुत्ते
ससारे न विण ॥

-विणय -चरित्तजोगे
सपाउणद्, -परस -
णिज्जे भवद् ।

सू० ६१— वसणसपन्नयाए ण भन्ते ।
जीवे किं ?

वसणसपन्नयाए ण भवमि -
छेयण करेद्, पर न विज्झायद् । अणु-
त्तरेण णेण सजोए-
माणे, सम्म भावेमाणे विहरद् ।

सू० ६२— चरित्तसपन्नयाए ण भन्ते ।
जीवे किं ?

चरित्तसपन्नयाए ण सेलेसीभाव
द् । सेलेसि पडिवन्ने य अणगारे
अत्तारि केवलिकम्मसे ज्ञेयद् । तज्जो
सिक्खद्, बुद्धद्, मुच्चद्,
परिनिब्बाएद्, सब्बबुक्खाणमत्त
करेद् ।

भन्ते । ज्ञान-सम्पन्नता से जीव को
क्या प्राप्त होता है ?

ज्ञानसम्पन्नता से जीव सब भावों
को जानता है । ज्ञान-सम्पन्न जीव चार
गतिरूप अन्तो वाले ससार वन में नष्ट
नहीं होता है ।

जिस प्रकार ससूत्र (धागे से युक्त)
सूई कहीं गिर जाने पर भी विनष्ट (गुम)
नहीं होती, उसी प्रकार ससूत्र (श्रुत-सम्पन्न)
जीव भी ससार में विनष्ट नहीं होता ।

ज्ञान, विनय, तप और चारित्र्य के
योगों को प्राप्त होता है । तथा स्वसमय
और परमसमय में, अर्थात् स्वमत-परमत
की व्याख्याओं में सचातनीय—प्रामाणिक
माना जाता है ।

भन्ते । दर्शन-सपन्नता से जीव को
क्या प्राप्त होता है ?

दर्शन से ससार के हेतु
मिम्यात्व का ज्ञेयन है, उसके बाद
का बुद्धता नहीं है । श्रेष्ठ
ज्ञान-दर्शन से आत्मा को संयोजित कर
उन्हीं सम्यक् से आत्मसात् करता
हुआ विचरण करता है ।

भन्ते । चारित्र्य-सम्पन्नता से जीव को
क्या प्राप्त होता है ?

चारित्र्य-सम्पन्नता से जीव शैलेशी-
भाव को—शैलेश अर्थात् मेरुपर्वत के समान
सर्वथा अकम्प स्थिरता को प्राप्त होता
है । शैलेशी भाव को प्राप्त अनगर चार
केवल-सत्क कर्मों का भय करना है ।

वह सिद्ध होता है, बुद्ध होता
है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त
होता है और सब दुःखों का अन्त करता है ।

सू० ६३—सोइन्द्रियनिगहेण भन्ते !
जीवे कि ?

सोइन्द्रियनिगहेण मणुष्सा मणु-
स्से सु सहे सु रागदोसनिगह ,
न , पुब्बवद्ध च
निज्जरेइ ।

भन्ते । ओत्रेन्द्रिय के निग्रह से जीव
को क्या प्राप्त होता है ?

ओत्रेन्द्रिय के निग्रह से जीव मनोज्ञ
और अमनोज्ञ शब्दों में होने वाले राग
और द्वेष का निग्रह करता है । फिर
तत्-प्रत्ययिक अर्थात् तादृशनिमित्तक कर्म
का बन्ध नहीं करता है, पूर्व-वद्ध कर्मों की
निर्जरा करता है ।

सू० ६४—चक्खिन्द्रियनिगहेण भन्ते !
जीवे ?

चक्खिन्द्रिय निगहेण मणुष्सा मणु-
स्से सु सहे सु रागदोसनिगह यइ,
न बन्धइ, पुब्बवद्ध
च निज्जरेइ ।

भन्ते । चक्षु-इन्द्रिय के निग्रह से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

चक्षु-इन्द्रिय के निग्रह से जीव
मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपों में होने वाले
राग और द्वेष का निग्रह करता है । फिर
रूपनिमित्तक कर्म का बन्ध नहीं करता
है, पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा करता है ।

सू० ६५—घाणिन्द्रियनिगहेण भन्ते !
जीवे कि ?

घाणिन्द्रियनिगहेण मणुष्सा-
स्से सु गन्धे सु रागदोसनिगह
ज , न बन्धइ,
पुब्बवद्ध च निज्जरेइ ।

भन्ते । घ्राण-इन्द्रिय के निग्रह से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

घ्राण-इन्द्रिय के निग्रह से जीव मनोज्ञ
और अमनोज्ञ गन्धों में होने वाले राग
और द्वेष का निग्रह करता है । फिर गन्ध-
निमित्तक कर्म का बन्ध नहीं करता है ।
पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा करता है ।

सू० ६६—जिह्विन्द्रियनिगहेण
भन्ते ! जीवे कि ज ?

जिह्विन्द्रियनिगहेण मणुष्सा-
मणुस्से सु रसे सु रागदोसनिगह
जणयइ, न बन्धइ,
पुब्बवद्ध च निज्जरेइ ।

भन्ते । जिह्वा-इन्द्रिय के निग्रह से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

जिह्वा-इन्द्रिय के निग्रह से जीव
मनोज्ञ और अमनोज्ञ रसों में होने वाले
राग और द्वेष का निग्रह करता है । फिर
रसनिमित्तक कर्म का बन्ध नहीं करता
है । पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा है ।

सू० ६७—फासिन्दियनिगहेण भन्ते !
कि ?

फासिन्दियनिगहेण मणुसा-
मणुन्नेसु फासेसु रागदोसनिगह
ज , इय न ,
पुब्बवद्ध च निज्जरेइ ।

सू० ६८—कोहविजएण भन्ते ! जीवे
कि ?

कोहविजएण खान्ति जणयइ,
कोहवेयणिज्ज न बन्धइ,
पुब्बवद्ध च निज्जरेइ ।

सू० ६९—माणविजएण भन्ते ! जीवे
कि ?

माणविजएण मद्दव ,
माणवेयणिज्ज न
पुब्बवद्ध च निज्जरेइ ।

सू० ७०—मायाविजएणं भन्ते ! जीवे
कि ?

विजएण उज्जुभाव ,
मायावेयणिज्ज न ,
पु च निज्जरेइ ॥

सू० ७१—लोमविजएण भन्ते ! जीवे
कि ?

लोमविजएण सत्तोसीभाव
, लोमवेयणिज्ज न
पुब्बवद्ध च निज्जरेइ ॥

भन्ते ! -इन्द्रिय के निग्रह से
जीव को क्या प्राप्त होता है ?

स्पर्शन-इन्द्रिय के निग्रह से जीव मनोज
और अमनोज स्पर्शों से होने वाले राग-द्वेष
का निग्रह करता है । फिर स्पर्श-निमित्तक
कर्म का बन्ध नहीं करता है, पूर्ववद्ध
कर्मों की निर्जरा करता है ।

भन्ते ! क्रोध-विजय से जीव को
क्या प्राप्त होता है ?

क्रोध-विजय से जीव क्षान्ति को प्राप्त
होता है । क्रोध-वेदनीय कर्म का बन्ध नहीं
करता है । पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा
करता है ।

भन्ते ! मान-विजय से जीव को क्या
प्राप्त होता है ?

मान-विजय से जीव मृदुता को प्राप्त
होता है । मान-वेदनीय कर्म का बन्ध
नहीं करता है । पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा
है ।

भन्ते ! माया-विजय से जीव को
क्या प्राप्त होता है ?

मायाविजय से ऋजुता को प्राप्त
होता है । माया-वेदनीय कर्म का बन्ध
नहीं है । पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा
है ।

भन्ते ! लोम-विजय से जीव को
क्या प्राप्त होता है ?

लोम-विजय से जीव सन्तोष-भाव
को प्राप्त होता है । लोम-वेदनीय कर्म का
बन्ध नहीं करता है । पूर्ववद्ध कर्मों की
निर्जरा करता है ।

सू० ७२—पेक्ज-दोस-मिच्छाव' -
विजएण भन्ते जीवे किं जणयइ ?

भन्ते ! प्रेय—राग, द्वेष और मिथ्या-
दर्शन के विजय से जीव को क्या प्राप्त
होता है ?

पेक्ज-दोस-मिच्छावसणविजएण
- — चरित्ताराहणयाए

हुइइ । अट्ठविहत्स

कम्मगण्ठिविमोयणयाए तप्पढमयाए
जहाणुपुत्त्व अट्ठवीसइविह मोहणिज्ज
उग्घाएइ, पच्चविह ना -
णिज्ज, नवविह वसणावरणि ,
पच्चविह अन्तराय-एए तिसि वि कम्मसे
जुगव । तओ पच्छा अनुत्तर,
, कसिण, पडिपुण्ण, निरावरण,
वित्तिमिर, विसुद्ध, लोगालोगप्पभाषण,
केवल-वरणाणवसण समुप्पाडेइ ।

सजोगी

य

इरियावहिय सुहफरिस,
बुसमयठिइय । त पढससमए ,
बिइयसमए वेइय, तइयसमए
निज्जिण्ण ।

त , पुट्ठ, उवीरिय, ,
निज्जिण्ण सेयाले य चावि

॥

प्रेय, द्वेष और मिथ्या-दर्शन के विजय
से जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की
आराधना के लिए उद्यत होता है । आठ
प्रकार के कर्मों की कर्म-ग्रन्थि को खोलने
के लिए सर्वप्रथम मोहनीय कर्म की
अट्ठाईस प्रकृतियों का क्रमशः क्षय
करता है । अनन्तर ज्ञानावरणीय कर्म
की पाँच, दर्शना-वरणीय कर्म की नौ, और
अन्तराय कर्म की पाँच—इन तीनों कर्मों
की प्रकृतियों का एक साथ क्षय करता है ।
तदनन्तर वह अनुत्तर, अनन्त, कृत्स्न—
सर्ववस्तुविषयक, प्रतिपूर्ण, निरावरण,
अज्ञानतिमिर से रहित, विशुद्ध और
लोकालोक के केवल-ज्ञान और
केवल-दर्शन को प्राप्त होता है । जब तक
वह सयोगी रहता है, तब तक ऐर्ष्या-पथिक
कर्म का बन्ध होता है । वह बन्ध भी
सुख-स्पर्शी (सातवेदनीय रूप पुण्य कर्म)
है, उसकी स्थिति दो समय की है । प्रथम
समय में बन्ध होता है, द्वितीय समय में
उदय होता है, तृतीय समय में निर्जरा होती
है । वह कर्म बढ़ होता है,
होता है, उदय में आता है, भोगा जाता है,
नष्ट होता है, आगामी काल में
अर्थात् अन्त में वह कर्म अकर्म हो जाता है ।

सू० ७३—अहाउय
 अन्तो-मुहुत्तद्वावसेसाउए जोगनिरोह
 करेमाणे सुह्मकिरिय अप्पडिवाह
 सुक्कज्झाण झायमाणे, तप्पडमयाए
 मणजोग निरुम्भइ, ।ोग निरुम्भ-
 वइजोग निरुम्भइ, ।ोग
 निरुम्भइत्ता, आणापाणुनिरोह करेइ,
 निरोह करेइत्ता ईसि
 पचरहस्सक्खरुच्चारणाए य ण
 अणगारे समुच्छिन्नकिरिय अनिय-
 द्दिसुक्कज्झाण झियायमाणे वेयणिज्झ,
 , नाम, गोत्त च
 रि वि कम्मसे जुगव खवेइ ॥

सू० ७४—तओ ओरालियकम्माइ
 च सत्त्वाह विप्पजहणार्हि विप्प-
 जहिता उज्जुसेठिपत्ते, अफुसमाणगई,
 एगसमएण अविग्गहेण तत्थ
 , रोवउत्ते सिज्झइ, बुज्झइ,
 मुच्चइ, परिनिव्वाएइ, सव्वबुक्खाण-
 मन्त करेइ ॥

एस

अट्ठे समणेण
 महावीरेण आघविए, पसविए,
 पुरुविए, दसिए, उवदसिए ॥

—ति ।

केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात्
 शेष आयु को भोगता हुआ, जब अन्तर्मुहूर्त-
 -परिमाण आयु शेष रहती है, तब वह योग
 निरोध में होता है। तब 'सूक्ष्म क्रिया-
 प्रतिपाति' नामक शुक्ल-ध्यान को ध्याता
 हुआ प्रथम मनोयोग का निरोध करता है,
 अनन्तर वचन योग का निरोध करता है,
 उसके आनापान—श्वासोच्छ्वास
 का निरोध करता है। श्वासोच्छ्वास का
 निरोध करके काल तक—पाच
 ह्रस्वअक्षरो के उच्चारण काल तक
 'समुच्छिन्न-क्रिया-अनवृत्ति' नामक शुक्ल
 ध्यान में लीन हुआ अनगार वेदनोय,
 आयुष्य, नाम और गोत्र—इन चार कर्मों
 का एक साथ क्षय करता है।

उसके बाद वह औदारिक और कर्मण
 शरीर को सदा के लिए पूर्णरूप से छोड़ता है।
 पूर्ण-रूप से शरीर को छोड़कर ऋजु अंश
 को प्राप्त होता है और एक समय में अस्पृ-
 शदगतिरूप ऊर्ध्वगति से बिना मोड़ लिए
 सीधे लोकाग्र में जाकर साकारोपयुक्त-ज्ञानो-
 पयोगी सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त
 होता है। सभी दुःखों का अन्त करता है।

अमण भगवान् महावीर के द्वारा
 -पराक्रम का यह पूर्वो-
 क्त अर्थ है, प्रज्ञापित है, प्रवृत्त
 है, दक्षित है और उपवर्षित है।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

तपो-मार्ग-गति

तप एक विषय रस है, जो शरीर और के यौगिक
को मिटाकर को अपने मूल में स्थापित करता है ।

, दर्शन और चारित्र की तरह तप भी मुक्ति का मार्ग है । वस्तुतः तप चारित्र का ही एक अंग है । तप स्वतः प्रेरणा से प्रतिकूलता में स्वयं को उपस्थित करके के निरीक्षण का एक अवसर उपस्थित करता है ।

आत्मा का अनादि सस्कार के कारण शरीर के साथ तादात्म्य हो गया है । तादात्म्य को तोड़ने से ही मुक्ति हो सकती है । इस तादात्म्य को तोड़ने में तप भी एक अमोघ उपाय है ।

वस्तुतः शरीर को देना, पीछित करना तप का उद्देश्य नहीं है । किन्तु शरीर से सर्वथा स्वतन्त्र 'स्व' का बोध और 'स्व' का स्वरूपावस्थित होना ही तप का लक्ष्य है । उसकी प्राप्ति के दो मार्ग हैं । एक है—स्वयं की अनुभूति में से शरीर का लुप्त हो जाना ; अर्थात् उसके कर्तापिन के भार का हट जाना । दूसरा मार्ग है—शरीर को झकझोर कर, जो भीतर है उसको जानने का प्रयत्न करना, उसकी खोज करना, उसको ढूँढ निकालना । तप यही करता है । उसके दो भेद हैं—बाह्य और आभ्यन्तर । बाह्य तप का लक्ष्य आभ्यन्तर तप है । वस्तुतः आभ्यन्तर तप के लिए ही बाह्य तप है । बाह्य तप से यदि आभ्यन्तर तप की प्रेरणा मिलती है, तो वह तप है, अन्यथा मात्र देहदण्ड है । आभ्यन्तर तप का विशुद्ध भाव जगाए बिना बाह्य तप कर्मबन्ध का हेतु ही होता है, कर्मनिर्जरा का नहीं । अतः बाह्य तप आध्यात्मिक भावरूप आन्तरिक तप की परिवृद्धि के लिए है ।

तीसइमं

: त्रिंश

मग्गगई : तपो-मार्ग-गति

मूल

हिन्दी अनुवाद

१ जहा उ

-बोससमञ्जिय ।

खवेइ

तमेग्गमणो सुण ॥

भिक्षु राग और द्वेष से अर्जित पाप-कर्म का तप के द्वारा जिस पद्धति से अथ है, उस पद्धति को तुम एकाग्र मन से सुनो ।

२. पाणवह-मुसावाया

-मेहुण-परिगहा विरओ ।

राईभोयणविरओ

जीवो अणासवो ॥

प्राण-वध, मृपावाद, , मंथन, परिग्रह और रात्रि भोजन की विरति से जीव —आश्रयरहित होता है ।

३. पच्चसमिओ तिगुत्तो

अकसाओ जिइन्दिओ ।

अगारवो य निस्सल्लो

जीवो होइ सवो ॥

पाँच समिति और तीन गुप्ति से-सहित, से रहित, जितेन्द्रिय, निरभिमानी, निश्चल्य जीव अनाश्रय होता है ।

४ एएसि तु विवज्जासे

-बोससमञ्जिय ।

जहा भिक्खू

त मे एगमणो सुण ॥

उक्त धर्म-साधना से विपरीत आचरण करने पर राग-द्वेष से अर्जित कर्मों को भिक्षु किम क्षीण करता है, उसे एकाग्र मन से सुनो ।

५ जहा महातलायस्स

सभिरुद्धे जलागमे ।

विणाए तवणाए

कमेण सोसणा भवे ॥

किसी बड़े का जल, जल आने के मार्ग को रोकने से, पहले के जल को उलौचने से और सूर्य के ताप से क्रमशः जैसे सूख जाता है—

६. एव तु सजयस्सावि
पावकम्मनिरासवे ।
भवकोडीसच्चिय
निज्जरिज्जई ॥

७. सो तवो बुविहो वुत्तो
बाहिरम्भन्तरो तथा ।
बाहिरो छव्विहो वुत्तो
एवम्भन्तरो तवो ॥

८ अणसणमणोयरिया
भिक्षापरिया य रसपरिच्चाओ ।
कायकिलेसो सलीणया य
वज्जो तवो होइ ॥

९. इत्तिरिया मरणकाले
बुविहा भवे ।
इत्तिरिया सा खा
निरवकखा बिइज्जिया ॥

१० जो सो इत्तिरियतवो
सो समासेण छव्विहो ।
सेडितवो पयरतवो
घणो य तह होइ वग्गो य ॥

११ तत्तो य वग्गवग्गो उ
पचमो छट्ठमो पइण्णतवो ।
मणइच्छिय—चित्तत्थो
व्वो होइ इत्तिरिओ ॥

१२ जा सा मरणे
बुविहा सा वियाहिया ।
सवियार—अवियारा
कायचिट्ठ पई सवे ॥

उसी प्रकार सयमी के कराडो
भबो के सचित्त कर्म, पाप कर्म के आने के
मार्ग को रोकने पर तप से नष्ट होते हैं ।

वह तप दो प्रकार का है—
वाह्य और आभ्यन्तर ।

वाह्य तप छह प्रकार का है । इस-
प्रकार आभ्यन्तर तप भी छह प्रकार का
कहा है ।

, ऊनोदरिका, भिक्षाचर्या,
रस-परित्याग, काय-म्लेश और
सलीनता—यह वाह्य तप है ।

अनशन तप के दो प्रकार हैं—

इत्वरिक और मरणकाल ।

इत्वरिक सावकाश (निर्धारित अनशन
के बाद पुन भोजन की)
होता है । मरणकाल निरवकाश (भोजन
की आकांक्षा से सर्वथा रहित) होता है ।

संक्षेप से इत्वरिक-तप छह प्रकार का
है—

श्रेणि तप, प्रतर तप, वज-तप और
वर्ग-तप—

पाँचवीं वर्ग-वर्ग तप और छठा
प्रकीर्ण तप । इस प्रकार मनोवाञ्छित
नाना के फल को देने वाला 'इत्व-
रिक' अनशन तप जानना चाहिए ।

कायचेष्टा के आधार पर मरणकाल-
सम्यन्धी अनशन के दो भेद हैं—सविचार
(करवट बदलने आदि चेष्टाओं से सहित)
और अविचार (उक्त चेष्टाओं से रहित) ।

१३. अह्वा सपरिकम्मा
अपरिकम्मा य आहिया ।
नीहारिमणीहारी
आहारच्छेओ य दोसु वि ॥

मरणकाल के सपरि-
कर्म और अपरिकर्म ये दो भेद हैं ।

अविचार अनशन के निर्हारी और
अनिर्हारी— ये दो भेद भी होते हैं । दोनों
में आहार का त्याग होता है ।

१४ ओमोयरिय पचहा
समासेण वियाहिय ।
वव्वओ खेत्त-कालेण
भावेण पब्बजवेहि य ॥

संक्षेप में अवसौदर्य (ऊनोदरिका)
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्यायो की
अपेक्षा से पाँच का है ।

१५ जो उ आहारो
तत्तो ओम तु जो करे ।
जहन्नेगेगसिस्थाई
एव वव्वेण ऊ भवे ॥

जो जितना भोजन कर है,
उसमें से कम-से-कम एक सिक्क अर्थात्
एक कण तथा एक ग्रास आदि के रूप में
कम भोजन करना, द्रव्य से 'ऊनोदरी'
तप है ।

१६ नगरे तह् रायहाणि-
निगमे य आगरे पल्ली ।
—दोणमुह-
पट्टण—मडम्ब—सबाहे ॥

ग्राम, नगर, राजधानी, निगम,
, पल्ली, खेड, कर्कट, द्रोणमुख,
पत्तन, , —

१७ आसमपए विहारे
सन्निवेसे —घोसे य ।
थलि—सेणाखन्वारे
सत्ये सबट्ट कोट्टे य ॥

—पद, विहार, सन्निवेश,
, घोष, स्थली, सेना का शिविर,
सारथ, सवर्त, कोट—

१८ वाडेसु व रच्छासु व
घरेसु वा एवमित्थि खेत ।
उ एवमाई
एव खेतोण ऊ भवे ॥

वाट—पाडा, रथ्या—गली और घर
—इन क्षेत्रों में तथा इसी प्रकार के दूसरे
क्षेत्रों में निर्धारित क्षेत्र-प्रमाण के अनुसार
मिक्षा के लिए जाना, क्षेत्र से 'ऊनोदरी'
तप है ।

१९ पेडा य अट्टपेडा
गोमुत्ति पयगवीहिया चेव ।
सम्बुक्कावट्टा ऽऽ ययगन्तुं
॥

पेडा, अर्ध-पेडा, गोभूषिका,
पत्तन-वीथिका, शम्भूकावर्ता और आयत-
गत्था—यह छह का
क्षेत्र से 'ऊनोदरी' तप है ।

- २० दिवसस्त पोरसीण चउवह् पि उ जत्तिओ भवे कालो ।
एव चरमाणो कालोमाण मुणेयव्वो ॥
दिवस के चार प्रहर होते हैं । उन चार प्रहरों में भिक्षा का जो नियत समय है, तदनुसार भिक्षा के लिए जाना, यह काल से 'ऊणोदरी' तप है ।
- २१ अहवा याए पोरीसीए ते ।
असमायुणाए वा एव कालेण ऊ भवे ॥
कुछ (चतुर्थ भाग आदि) भाग-न्यून तृतीय प्रहर में भिक्षा की एषणा करना, काल की अपेक्षा से 'ऊणोदरी' तप है ।
- २२ इत्थी वा पुरिसो वा किओ वाऽणस्सि रो वा वि ।
अन्नयरवयत्थो वा रेण व वत्थेण ॥
स्त्री अथवा पुरुष, अलङ्कृत अथवा अनलङ्कृत, विशिष्ट ब्राह्म और अमुक वर्ण के वस्त्र—
- २३ अन्नेण वित्तेसेण भावमणुमुयन्ते उ ।
चरमाणो भावोमाण मुणेयव्वो ॥
अथवा अमुक विशिष्ट वर्ण एवं भाव से युक्त दाता से ही भिक्षा ग्रहण करना, अन्यथा नहीं—इस प्रकार की चर्या वाले मुनि को भाव से 'ऊणोदरी' तप है ।
- २४ वज्जे खेले काले मावस्मि य आहिया उ जे मावा ।
एएहि ओमच्चरओ पण्णवच्चरओ भवे भिक्खू ॥
ब्रह्म, क्षेत्र, काल और भाव में जो-जो पर्याय (भाव) कथन किये हैं, उन सबसे ऊणोदरी तप करने वाला 'पर्यव-चरक' होता है ।
- २५ अट्ठविहगोयरग तु तट्ठा सत्तेव्व एसणा ।
अभिगहा य जे अन्ने भिक्खायरियमाहिया ॥
बाठ प्रकार के मोचरात्र, सप्तविध एषणाएँ और अन्य अनेक प्रकार के अभि-ग्रह—'भिक्षाचर्या' तप है ।
- २६ खीर—वहि—सप्पिमाई पणीय पाणभोयण ।
परिवज्जण रत्ताण तु मणिय रत्तविधज्जण ॥
दूध, दही, घी आदि प्रणीत (पौष्टिक) पान, भोजन तथा रसों का त्याग, 'रस-परित्याग' तप है ।

२७ वीरासणाईया
जीवस्स उ ।
जहा धरिञ्जन्ति
कायकिलेस तमाहिय ॥

२८ एगन्तमणावाए
इत्थो पसुविवज्जिए ।
सयणासणसेवणया
विवित्तसयणासण ॥

२९ एसो बाहिरगतवो
समासेण वियाहिओ ।
अग्निन्तर एत्तो
वुच्छामि अणुपुब्बसो ॥

३०. पायच्छित्त विणओ
वेयावच्च तहेव सज्जाओ ।
अ विउत्सग्गो
एसो अग्निन्तरो तवो ॥

३१. आलोयणारिहाईय
पायच्छित्त तु वसविहे ।
जे भिक्खू वहई
पायच्छित्त तमाहिय ॥

३२ अम्मुट्ठाण अजलिकरण
तहेवासणवायण ।
गुरुभत्ति-भावसुत्तूसा
विणओ एस वियाहिओ ॥

३३ आयरियभाइयस्मि य
वेयावच्चस्मि वसविहे ।
आसेवण जहायाम
वेयावच्च तमाहिय ॥

३४ पुच्छणा केव
तहेव परियवृणा ।
अणुप्पेहा धम्मकहा
सज्जाओ पच्चहा भवे ॥

को सुखावह अर्थात् सुखकर
वीरासनादि उग्र आसनो का ,
'कायकिलेश' तप है ।

एकान्त, (जहाँ कोई -
जाता न हो) तथा स्त्री-पशु आदि से रहित
एव आसन ग्रहण करना, 'विविक्त-
शयनासन' (प्रति समीनता) तप है ।

संक्षेप में यह बाह्य तप का
है ।

अब आभ्यन्तर तप
का निरूपण करेंगे ।

प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वा-
, और व्युत्सर्ग—यह -
न्तर तप है ।

आलोचनाह् आदि दस प्रकार का
प्रायश्चित्त, जिसका भिक्षु सम्यक्
से पालन है, 'प्रायश्चित्त' तप है ।

झड़े होना, हाथ जोड़ना,
वेना, गुरुजनो की भक्ति तथा भाव-पूर्वक
शुश्रूषा करना, 'विनय' तप है ।

आचार्य आदि से सम्बन्धित दस
प्रकार के वैयावृत्य का यथाशक्ति आसेवन
करना, 'वैयावृत्य' तप है ।

वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनु-
प्रेक्षा और धर्मेकथा—यह पञ्चविध
'स्वाध्याय' तप है ।

३५ अट्टसद्वाणि वणिज्जा
 क्षाएज्जा सुसमाहिए ।
 धम्मसुक्काइ
 त तु वए ॥

३६ -ठाणे वा
 जे उ भिक्खू न वावरे ।
 विउस्सगो
 जे सो परिकित्तिओ ॥

३७ एय तु वुविह
 जे आयरे मुणी ।
 से छिप्प
 विप्पमुच्चइ पण्हिए ॥
 —त्ति ।

आर्त और रीढ़ ध्यान को छोड़कर
 सुसमाहित मुनि जो धर्म और शुक्ल ध्यान
 है, जानीजन उसे ही 'ध्यान' तप
 कहते हैं ।

सोने, बैठने तथा खड़े होने में जो
 भिक्षु शरीर से व्यर्थ को चेष्टा नहीं
 है, यह शरीर का व्युत्सर्ग—
 'व्युत्सर्ग' छटा तप है ।

जो पण्डित मुनि दोनों के तप
 का सम्यक् है, वह शीघ्र
 ही सर्व संसार से विमुक्त हो जाता है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

चर -विधि

प्रवृत्ति ही मे अप्रवृत्ति का बनती है ।

प्रस्तुत अध्ययन का नाम 'चरण-विधि' है । चरण-विधि का अर्थ है—
विवेकपूर्वक प्रवृत्ति । विवेकपूर्वक प्रवृत्ति ही है और अविवेकपूर्वक प्रवृत्ति
। अविवेकपूर्वक प्रवृत्ति मे समय की सुरक्षा असम्भव है । अतः यह
जान लेना है कि —अविवेक पूर्वक प्रवृत्तियाँ कौन-सी हैं ? वे किस
प्रकार होती हैं ? और उनसे बचने का कौन-सा उपाय है ? इसीका संक्षिप्त
विवेचन इस प्रकरण मे है ।

अर्थात्—आहार, भय, मैथुन और परिग्रह के विषय की
रागात्मक चित्तवृत्ति से मुक्त रहे । हिंसक व्यापार से दूर रहे । चित्त का
उद्वेग भय है । भय के स्थान हैं । इन भय स्थानों मे भी साधु भय को
प्राप्त न हो । जिन कार्यों से आश्रय होता है, उन कार्यों को क्रियास्थान कहते
हैं । साधु उन क्रियास्थानों से भी अलग रहे । असमय अविवेक है । अविवेक से
अनर्थ होते हैं । अतः साधु असमय मे न रहे । स्वसलीनता समाधि है ।
समाधिस्थ का प्रत्येक कार्य अक्रिय अर्थात् अकर्म स्थिति को करने
मे सहायक होता है । इसलिए समाधिस्थ साधक उनतमाम असमाधि-स्थानों से
अलग रहे । इसी प्रकार साधना की पवित्रता के विघातक दोष होते हैं ।
साधु दोषों से दूर रहता है । और जिन कारणों से मोह होता है, उन
मोहस्थानों से भी दूर रहता है । उसे निरन्तर साधना मे, अध्ययन मे एवं धर्म-
चिन्तन मे लीन रहना चाहिए । इस प्रकार साधु दुष्प्रवृत्तियों से अलग रहकर
सत्प्रवृत्तियों मे अपना जीवन व्यतीत करता है । अन्त मे इसका परिणाम उसे
ससार-चक्र के परिभ्रमण से मुक्ति के रूप मे प्राप्त होता है ।

एगतीसइमं ७ : एकत्रिंश चरणविही : -विधि

मूल

- १ विहि पवक्खामि
जीवस्स उ
ज चरिस्ता जीवा
तिण्णा स
- २ एगओ विरइ कुज्जा
एगओ य ।
जमे निर्यत्ति च
सजमे य ॥
- ३ रागदोसे य वो पावे
पावकम्मपवत्तणे ।
जे भिक्खू उम्मई निच्च
से न मण्डले ॥
- ४ ण च
स च तिय तिय ।
जे भिक्खू चयई निच्च
से न मण्डले ॥
- ५ य जे उवसग्गे
तहा तेरिच्छ-माणुसे ।
जे भिक्खू सहई निच्च
से न मण्डले ॥

हिन्दी अनुवाद

जीव को सुख प्रदान करने वाली
उस चरण-विधि का कथन करूँगा,
जिसका आचरण करके बहुत से जीव
ससार-सागर को तैर गए हैं ।

को एक ओर से निवृत्ति
और एक ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए ।
से निवृत्ति और समय में
प्रवृत्ति ।

पाप कर्म के प्रवर्तक राग और
द्वेष हैं । इन दो पाप कर्मों का जो भिक्षु
सदा निरोध करता है, वह मङ्गल में अर्थात्
ससार में नहीं है ।

तीन दण्ड, तीन गौरव और तीन
शास्त्रों का जो भिक्षु सदैव त्याग करता है,
वह में नहीं रुकता है ।

देव, तिर्यच और मनुष्य-सम्बन्धी
उपसर्गों को जो भिक्षु सदा सहन करता है,
वह ससार में नहीं है ।

६. विगहा

च बुय तहा ।
जे भिक्खू जयई निच्च
से न मण्डले ।

७. वएसु इन्द्रियत्थेसु
समिईसु किरियासु य ।
जे भिक्खू जयई निच्च
से न मण्डले ॥

८. लेसासु [काएसु
आहारकारणे ।
जे भिक्खू जयई निच्च
से न मण्डले ॥

९. पिण्डोणहपडिमासु
मयट्ठाणे सु सत्तसु ।
जे भिक्खू जयई निच्च
से न मण्डले

१०. मयेसु बम्भगुत्तीसु
भिक्खुधम्ममि वसविहे ।
जे भिक्खू जयई निच्च
से न ले ॥

११ पडिमासु
भिक्खूण पडिमासु य ।
जे भिक्खू जयई निच्च
से न मण्डले ॥

१२ किरियासु भूयगामेसु
परमाहुम्मिएसु य ।
जे भिक्खू जयई निच्च
से न मण्डले ॥

जो भिक्षु विक्रयाओ का, कपायो का,
सज्जाओ का और आर्तध्यान तथा रौद्र-
ध्यान—दो ध्यानो का सदा वर्जन—त्याग
है, वह ससार मे नहीं है ।

जो भिक्षु व्रतो और समितियो के
मे तथा इन्द्रिय-विषयो और क्रियाओ
के परिहार मे सदा यत्नशील रहता है,
वह मे नहीं है ।

जो भिक्षु छह लेष्याओ, पृथ्वी काय
आदि छह कायो और आहार के छह
कारणो मे सदा उपयोग है, वह
मे नहीं है ।

पिण्डावग्रहो मे, आहार ग्रहण की
सात प्रतिमाओ मे और सात मय-स्थानो
मे जो भिक्षु सदा उपयोग है, वह
मे नहीं है ।

मद-स्थानो मे, ब्रह्मचर्य की गुप्तियो
मे और दस प्रकार के भिक्षु-धर्मो मे जो
भिक्षु सदा उपयोग है, वह ससार
मे नहीं है ।

उपासको की प्रतिमाओ मे, भिक्षुओ
की प्रतिमाओ मे जो भिक्षु सदा उपयोग
है, वह मे नहीं है ।

क्रियाओ मे, जीव-समुदायो मे और
परमाधार्मिक देवो मे जो भिक्षु सदा उप-
योग है, वह मे नहीं है ।

१३. गाहासोलसएहिं
तहा असजमम्मि य ।
जे भिक्खू जयई निच्च
से न मण्डले ॥

गाथा-बोधक मे और असयम मे
जो भिक्षु सदा उपयोग है, वह
ससार मे नहीं है ।

१४ वम्मम्मि सु
ठाणेसु य ऽसमाहिण ।
जे भिक्खू जयई निच्च
से न मण्डले ॥

ब्रह्मचर्य मे, ज्ञात अध्ययनो मे,
असमाधि-स्थानो मे जो भिक्षु सदा उपयोग
है, वह मे नहीं है ।

१५ एगवीसाए सबलेसु
बावीसाए परीसहे ।
जे भिक्खू जयई निच्च
से न मण्डले ॥

इक्कीस दोषो मे और बार्हिस
परीषहो मे जो भिक्षु सदा उपयोग रखता
है, वह ससार मे नहीं है ।

१६ तेवीसइ सुयगणे
रुवाहिणसु सुरेसु म ।
जे भिक्खू जयई निच्च
से न मण्डले ॥

सूत्रकृताग के तेईस अध्ययनो मे,
रूपाधिक अर्थात् चौबीस देवो मे जो
भिक्षु सदा उपयोग वह ससार
मे नहीं है ।

१७ पणवीस—भावणाहिं
उद्देसेसु ण ।
जे भिक्खू जयई निच्च
से न मण्डले ॥

पच्चीस भावनाओ मे, दशा आदि
(, व्यवहार और बृहत्कल्प)
के उद्देश्यो मे जो भिक्षु सदा उपयोग रखता
है, वह ससार मे नहीं रहता है ।

१८ अणगारगुणोहिं च
पक्कम्मि तहेव य ।
जे भिक्खू जयई निच्च
से न मण्डले ॥

अनगार-गुणो मे और तथैव प्रकल्प
(आचाराग) के २८ अध्ययनो मे जो भिक्षु
सदा उपयोग रखता है, वह ससार मे
नहीं है ।

१९ पावसुयपसणेसु
मोहहाणेसु चेष य ।
जे भिक्खू जयई निच्च
से न मण्डले ॥

पाप-श्रुत-प्रसंगो मे और मोह-स्थानो
मे जो भिक्षु सदा उपयोग रखता है, वह
मे नहीं है ।

२०. सिद्धाङ्गुणजोगेसु
तेत्तीसासायणासु य ।
जे भिक्खू जयई निच्च
से न मण्डले ॥

२१ एएसु ठाणेसु
जे भिक्खू जयई ।
ए से
विप्पमुच्चइ पण्डितो ॥
—त्ति ।

सिद्धो के ३१ अतिगायी गुणो मे,
योग-सग्रहो मे, तैतीस १ मे जो
भिक्षु सदा उपयोग है, वह
मे नहीं है ।

इस जो पण्डित भिक्षु इन
स्थानो मे उपयोग रखता है, वह
शीघ्र ही सर्वं ससार से मुक्त हो है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

अ

की जीवन- मे सबसे है,
 के नो मे साव रहे ।

साधन साधन है । वे अपने आप में न शुभ हैं, और न अशुभ । प्राप्त साधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसी पर सब कुछ निर्भर है । वीतरागता जितेन्द्रिय बनने पर ही प्रगट होती है । और सरागता इन्द्रियों की दासता में से आती है । इन्द्रियाँ अगर न हों, तो न वीतरागता संभव है, और न सरागता । इसका स्पष्ट अर्थ है—साधनों का उपयोक्ता ही सब कुछ है । उसी पर निर्भर है कि वह किस दृष्टि से साधनों का शुभ अथवा अशुभ उपयोग करता है ।

इस अध्ययन में अशुभ अभ्यवसायो, अशुभ विचारों तथा अशुभ कार्यों से निवृत्ति के लिए साधक को आदेश है । अशुभ प्रवृत्तियों प्रमाद-स्थान है । प्रमाद-स्थान का अर्थ है—वे कार्य, जिन कार्यों से साधना में विघ्न उपस्थित होता है और साधक की प्रगति रुक जाती है । जैसे भोजन शरीर के लिए आवश्यक है । भोजन साधना में भी उपयोगी होता है । किन्तु अधिक भोजन से अनेक विकृतियाँ पैदा हो सकती हैं, अतः साधु अधिक भोजन न करे । सयत्, नियमित और नियंत्रित जीवन ही जीवन है । जो अपनी अनियंत्रित इच्छाओं के अनुसार चलता है, इन्द्रियों का अर्थात् उनकी अनियंत्रित दृष्टियों का स्वच्छन्द उपयोग करता है, उसका भविष्य अच्छा नहीं है । वह दुःखों के दारुण परिणामों से बच नहीं सकता है । अतः साधु सदा अप्रमत्त रहे । मूल में राग और द्वेष ही र परिभ्रमण के हेतु हैं, अतः उनसे दूर रहकर ही अपने शाश्वत -मुक्ति तक पहुँचा जा सकता है ।

वत्तीसइमं अक्षयणं : द्वात्रिंश यन

प : प्र - र न

मूल

हिन्दी अनुवाद

- १ सभूलगस्स अत्यन्त (अनादि) काल से सभी
बुद्धस्स उ जो पमोक्खो दु खो और उनके मूल कारणो से मुक्ति का
त ओ मे पडिपुणचित्ता उपाय मे कह रहा हूँ । उसे पूरे मन से
सुणेह एगतहिय हि ॥ सुनो । वह एकान्त हितरूप है, कल्याण
के लिए है ।
- २ नाणस्स पमासणाए सम्पूर्ण ज्ञान के प्रकाशन से, अज्ञान
-मोहस्स विवज्जणाए । और मोह के परिहार से, राग-द्वेष के पूर्ण
रागस्स दोसस्स य सक्खएण क्षय से—जीव एकान्त सुख-रूप मोक्ष को
एगन्तसोक्ख समुवेह मोक्ख ॥ प्राप्त करता है ।
३. तस्सेस भग्गो गुह-विद्धसेवा गुरुजनो की और वृद्धो की सेवा
विवज्जणा दूरा । करना, अज्ञानी लोगों के सम्पर्क से दूर
।य-एगन्तनिसेवणा य रहना, स्वाध्याय , एकान्त मे
सुतज्जत्यसच्चिन्तणया धिई य ॥ निवास करना, सूत्र और अर्थ का चिन्तन
करना, धर्म रखना, यह दु खो से मुक्ति
का उपाय है ।
- ४ आहारमिच्छे भियमेसणिज्ज अगर भ्रमण तपस्वी समाधि की
सहायमिच्छे निवणत्थबुद्धि । आकांक्षा रखता है तो वह परिमित और
निकेयमिच्छेज्ज विवेगभोग एषणीय आहार की इच्छा करे, तत्त्वार्थो
समाहिकामे तवस्सी ॥ को जानने मे निपुण बुद्धिवाला साथी
बोले, तथा स्त्री आदि से विवेक के योग्य
—एकान्त घर मे निवास करे ।

५ न वा लभेज्जा निदण सहाय
गुणाहिय षा गुणओ वा ।
एक्को वि पावाइ विद्वज्जयन्तो
विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥

यदि अपने से अधिक गुणों वाला
अथवा अपने समान गुणों वाला निगुण
साथी न मिले, तो पापों का वर्जन करता
हुआ तथा काम-भोगों में अनामकत रहता
हुआ अकेला ही विचरण करे ।

६ जहा य अण्डप्पभव
बलागप्पभव जहा य ।
एमेव मोहाययण खु तण्हा
मोह च तण्हाययण वयन्ति ॥

जिम प्रकार अण्डे से बलाका (बगुली)
पैदा होती है और बलाका से अण्डा उत्पन्न
होता है, उसी प्रकार मोह का जन्म-स्थान
तृष्णा है, और तृष्णा का जन्म-स्थान
मोह है ।

७. रागो य दोसो वि य बीय
कम्म च मोहप्पभव वयन्ति ।
च जार्ह-मरणस्स मूल
च जार्ह-मरण वयन्ति ॥

कर्म के बीज राग और द्वेष है ।
कर्म मोह से उत्पन्न होता है । वह कर्म
जन्म और मरण का मूल है और जन्म
एव मरण ही दुःख है ।

८ जस्स न होइ मोहो
मोहो हओ न होइ तण्हा ।
तण्हा हया न होइ लोहो
लोहो हओ न किच ॥

उसने दुःख को समाप्त कर दिया है,
जिसे मोह नहीं है । उसने मोह को मिटा
दिया है, जिसे तृष्णा नहीं है । उसने
तृष्णा का नाश कर दिया है, जिसे लोभ
नहीं है । उसने लोभ को समाप्त कर दिया
है, जिसके पास भी परिग्रह नहीं है,
अर्थात् जो अकिंचन है ।

९ राग च दोस च तहेव मोह
उद्धत्तुकामेण समूलजाल ।
जे जे पड्विज्जिग्रध्वा
ते कित्तइस्सामि अहाणुपुण्वि ॥

जो राग, द्वेष और मोह का मूल से
उन्मूलन चाहता है, उसे जिन-जिन उपायों
को उपयोग में लाना चाहिए, उन्हें मैं
क्रमशः कहूँगा ।

१० रसा न निसेरि
रसा वित्तिकरा नराण ।
वित्त च कामा समभिद्वन्ति
दुम जहा फल व ॥

रसों का उपयोग प्रकाम (अधिक)
नहीं करना चाहिए । रस प्रायः मनुष्य
के लिए वृत्तिकर, अर्थात् उन्माद बढ़ाने
वाले होते हैं । विषयासक्त मनुष्य को काम
वैसे ही उत्पीडित करते हैं, जैसे स्वादु-
फल वाले वृक्ष को पक्षी ।

११ जहा दवगी पचरिन्धणं जैसे पचन के साथ प्रचुर
समारुओ नोवसम जवेइ । ईन्धन वाले वन में लगा दावानल
एविन्धियगी वि पगामभोइणो नहीं होता है, उसी प्रकार-
न बम्भयारिस्स हियाय कस्सई ॥ भोजी—यद्येच्छ भोजन करने वाले की
इन्धियाग्नि () नहीं होती ।
ब्रह्मचारी के लिए प्रकार भोजन कभी
भी हितकर नहीं है ।

१२ विवित्तसेज्जासणजन्तियाण जो विवित्त (स्त्री आदि से रहित)
ओमासणाण दमिइन्धियाण । से यन्त्रित (युक्त) है, जो अल्पभोजी
न धरिसेइ चित्त है, जो जितेन्द्रिय है, उनके चित्त को राग-
पराइओ बाहिरिवोसहेहिं ॥ द्वेष पराजित नहीं कर सकते हैं, जैसे
औषधि से पराजित (विनष्ट) व्याधि पुन
शरीर को नहीं करती है ।

१३ जहा बिरालावसहस्स मूले जिस प्रकार बिडालो (बिलाव या
न मूसणाण वसही । विल्ली) के निवास-स्थान के पास चूहों
एमेव इत्थीनिलयस्स मण्णे का रहना —हितकर नहीं है,
न बम्भयारिस्स क्षमो निवासो ॥ उसी स्त्रियों के निवास-स्थान
के पास ब्रह्मचारी का रहना भी
नहीं है ।

१४ न -विलास-हास तपस्वी स्त्रियों के रूप
न जणिय इगिय-पेहिय वा । , विलास, हास्य, आभाष, इ गित
इत्थीण चित्त सि निवेसइत्ता (विष्टा) और को मन में निविष्ट
बधस्से तपस्सी ॥ कर देखने का न करे ।

१५ च जो सदा ब्रह्मचर्य में जीन हैं, उनके
अचिन्तण अकिसणं च । नि ए स्त्रियों का अवलोकन न करना उनकी
इत्थीजणस्सारियमाणजोग न , चिन्तन न करना, वगन
हिय बम्भवए रयाणं ॥ न हितकर है, तथा आर्य (सम्यक्)
के लिए उपयुक्त है ।

१६- तु देवीहि विभूसियाहि यद्यपि तीन गुप्तियों से गुप्त मुनि को
न चाइया खोभइल तितुता । अलंकृत देवियाँ (अम्सराएँ) भी विचलित
। वि एगन्तहिय ति नहीं कर सकती, तथापि एकान्त हित
विविक्तवासो मुणिण पसत्थो ॥ की दृष्टि से मुनि के लिए विविक्तवास—
स्त्रियों के सम्पर्क से रहित एकान्त निवास
ही है ।

१७ मोक्खामिकखित्स वि मोक्खामिकायी, ससारभीष और धर्म
ससारभीरुत्स ठियत्स धम्मो । मे स्थित अनुष्य के लिए लोक मे ऐसा
नेयारिस दुत्तरमत्थि खोए भी दुस्तर नहीं है, जैसे कि अज्ञानियों
अहित्थिओ बालमणोहराओ ॥ के मन को हरण करने वाली स्त्रियाँ
दुस्तर हैं ।

१८ य सरो समइक्कमित्ता स्त्री-विषयक इन उपयुक्त ससर्गों का
सुसुत्तरा सवन्ति सेसा । सम्यक् अतिक्रमण करने पर शेष सम्प्रन्धों
अहा महासागरमुत्तरित्ता का अतिक्रमण बैसे हों सुसौत्तर (सहज
नई भवे अवि ॥ सुख से तैरना) हो है, जैसे कि
महासागर को तैरने के बाद गंगा जैसी
नदियों को तैर जाना आसान है ।

१९ गिद्धियसव खु समस्त लोक के, यहाँ तक कि देव-
लोगस्स सवेवगस्स । ताओ के भी, जो भी धार्मिक और
ज माणसिय ज मानसिक दुःख है, वे सब कामासक्ति से
जीयरारो ॥ पैदा होते हैं । बीतराग आत्मा ही उन
दुःखों का अन्त कर पाते हैं ।

२० अहा य किपागफला मणोरमा जैसे किपाक फल रस और रूप-रस
रसेण वण्णेण य भुज्जमाणा । की दृष्टि से देखने और खाने मे मनोरम
ते जीविय होते हैं, किन्तु परिणाम मे जीवन का अन्त
एओवमा कामगुणा विवागे ॥ कर देते हैं, काम-गुण भी अन्तिम परिणाम
मे ऐसे ही होते हैं ।

२१ मे इन्दियाण विसया ज्ञा समाधि की भावना तपस्वी
न तेसु निसिरे । अमण इन्द्रियों के शब्द-रूपादि मनोक्त
न याप्पणुल्लेसु मण पि कुञ्जा विषयों मे रागभाव न करे, और इन्द्रियों
समाहिकामे समये तवस्सी । के अमनोक्त विषयों मे मन से भी द्वेष-
भाव न करे ।

- २२ चक्षुस्स ग्रहण वयन्ति । चक्षु का ग्रहण (ग्राह्य विषय) रूप है ।
 त रागहेउ तु मणुअभाहु । जो रूप राग का कारण होता है उसे
 त दोसहेउ अभाहु । मनोज कहते हैं और जो रूप द्वेष का
 समो य जो तेसु य दोयरगो ॥ कारण होता है, उसे अमनोज कहते हैं ।
 इन दोनों पे जो सम (न रागी, न द्वेषी)
 रहता है, वह वीतराग है ।
- २३ रु चक्षु ग्रहण वयन्ति । चक्षु रूप का ग्रहण—ग्राहक है । रूप
 चक्षुस्स रु ग्रहण वयन्ति । चक्षु का ग्रहण—ग्राह्य विषय है । जो राग
 रागस्स हेउ अभाहु । का कारण है, उसे मनोज कहते हैं और जो
 दोसस्स हेउ अभाहु ॥ द्वेष का कारण है, उसे अमनोज कहते हैं ।
- २४ रुवेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्व । जो मनोजरूपो मे तीव्र रूप से गुद्धि ।
 अकालिय पावइ से वि । आसक्ति रचना है, वह रागातुर अकाल मे
 रागाउरे से जहवा पयगे ही विनाश को प्राप्त होता है । जैसे
 आलोयलोले समुवेइ मच्चु ॥ लोलुप पतगा प्रकाश के रूप मे
 आसक्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता है ।
- २५ जे यावि दोस समुवेइ तिव्व । जो अमनोज रूप के प्रति तीव्र रूप से
 तसि वखणे से उ बुवख । द्वेष करता है, वह उसी क्षण अपने दुर्दान्त
 दुहन्तदोसेण सएण जन्तु (दुर्दम) द्वेष से दुःख को प्राप्त होता है ।
 न किंचि रुद अवरअई से ॥ इसमे रूप का कोई अपराध नहीं है ।
- २६ एगः रहुरसि । जो सुन्दर रूप मे एकान्त (अतीव)
 अतालसे से कुणई पओस । आसक्त होता है और अतादृश—क्रूरूप मे
 बुवखस्स सपीलमुवेइ बाले द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुःख की पीडा
 न लिप्पई तेण मुणो विरागो । को प्राप्त होता है । विरक्त मुनि उनमे
 लिप्त (रागी, द्वेषी) नहीं होता है ।
- २७ रुवाणु गुए य जीवे । मनोज रूप की आशा (इच्छा) का
 चराचरे हिसइ ओगरुवे । अनुगमन करने वाला व्यक्ति अनेकरूप
 चित्तेहि ते परितावेइ बाले चराचर अर्थात् अस और स्थावर जीवो की
 पीलेइ अत्तद्वगुरु किलिह्ने ॥ हिंसा करता है । अपने प्रयोजन को ही
 अधिक महत्त्व देने वाला क्लिष्ट (राग से
 वाधित) अज्ञानी विविध प्रकार से उन्हें
 परिताप देता है, पीडा पहुँचाता है ।

२८ एण परिग्गहेण रूप मे अनुपात (अनुराग) और परि-
उप्पायणे रक्खणसत्तिओगे । ग्रह (ममत्त्व) के कारण रूप के उत्पादन
वए विओगे य कीह से ? मे, सरसण मे, और सन्नियोग (व्यापार)
समोगकाले य अतित्तिमाभे ॥ मे तथा व्यय और वियोग मे उमे सुख
कहाँ ? उसे उपभोग काल मे नी तृप्ति
नही मिलती ।

२९ अतित्ते य परिग्गहे य रूप मे अतृप्ति तथा परिग्रह मे आमक्त
सतोवसतो न उ तुट्ठि । और उपसक्त (अत्यन्त त) व्यक्ति
अतुट्ठिवोसेण बुही प सन्तोष को प्राप्त नहीं होता । वह अनतोप
लोभाविले आययई अबत्त ॥ के दोष से दुखी एवं लोभ से आविल
(कलुषित, व्याकुल) व्यक्ति दूसरो की
वस्तुएँ चुराता है ।

३० तण्हामिभूयस्स अबत्तहारिणो रूप और परिग्रह मे अतृप्ति तथा
अतिसस्स परिग्गहे य । तृष्णा से अभिभूत होकर वह दूसरो की
वस्तुओ का अपहरण करता है । लोभ के
मुस लोभवोसा वस्तुओ का अपहरण करता है । लोभ के
तत्थाजि वुक्खा न विमुक्खई से ॥ दोष से उसका कपट और झूठ बढ़ता है ।
परन्तु कपट और झूठ का प्रयोग करने पर
भी वह दुःख से मुक्त नहीं होता है ।

३१ सोस्स य पुरत्थओ य झूठ बोलने के पहले, उसके पश्चात्
पयोगकाले य बुही वुरन्ते । और बोलने के समय मे भी वह दुःखी
एव अबत्ताणि सभाययन्तो होता है । उसका अन्त भी दुःखरूप होता
रूप अतित्तो बुहिओ अणिस्सो ॥ है । इस प्रकार रूप से अतृप्त होकर वह
चोरी करने वाला दुःखी और आययहीन
हो जाता है ।

३२ एव इस प्रकार रूप मे अनुरक्त मनुष्य को
कतो होक्ख कयाह किंचि ? । कहाँ, कब और कितना सुख होगा ? जिसे
तत्थोवभोगे वि किलेस वुक्ख पाने के लिए मनुष्य दुःख उठाता है, उसके
निव्वत्तई कएण ॥ उपभोग मे भी क्लेश और दुःख ही
होता है ।

- ३३ एमेव ह्यस्मि गओ पओस
बुक्खोहपरपराओ ।
पदुट्ठचित्तो य विणाह
ज से पुणो होइ विवागे ॥
- इस रूप के प्रति द्वेष करने
वाला भी उत्तरोत्तर अनेक दुःखों की पर-
म्परा को प्राप्त होता है । द्वेषयुक्त चित्त
से जिन कर्मों का उपार्जन करता है, वे
विपाक के भेद दुःख के कारण बनते
हैं ।
- ३४ विरत्तो ओ विसोगो
एएण बुक्खोहपरपरेण ।
न लिप्पए भ वि सन्तो
अलेण वा पोक्खरिणीपलास ॥
- रूप में विरक्त मनुष्य शोकरहित
होता है । वह ससार में रहता हुआ भी
सिप्त नहीं होता है, जैसे जलाशय में
का पत्ता जल से ।
- ३५ सोयस्स सहं गहण वयन्ति
त रागहेउ तु भमाहु ।
त बोसहेउ भमाहु
समो य जो तेसु स धीयरागो ॥
- ओत्र का ग्रहण (विषय) शब्द है ।
जो शब्द राग में कारण है, उसे मनोज्ञ
कहते हैं । जो शब्द द्वेष का कारण है,
उसे अमनोज्ञ कहते हैं ।
- ३६ सहस्स सोय गहण वयन्ति
सोयस्स सह गहण वयन्ति ।
हेउ भमाहु
बोसस्स हेउ भमाहु ॥
- ओत्र शब्द का ग्राहक है, शब्द ओत्र
का ग्राह्य है । जो राग का है उसे
मनोज्ञ कहते हैं और जो द्वेष का कारण है
उसे अमनोज्ञ कहते हैं ।
- ३७ सहसु जो गिद्धिमुवेह तिथ्व
अकालिय से विणास ।
रागाउरे हरिणभिगे व मुद्धे
सहं अतित्ते समुवेह मच्चु ॥
- जो मनोज्ञ शब्दों में तीव्र रूप से
है, वह रागातुर अकाल में ही
विनाश को प्राप्त होता है, जैसे शब्द में
मुग्ध हरिण मृत्यु को प्राप्त होता है
- ३८ जे यावि बोस समुवेह तिथ्व
तसि क्खणे से उ बुक्ख ।
बुहन्तबोसेण सएण जन्तु
न किंचि सहं अवरज्जई से ॥
- जो अमनोज्ञ शब्द के प्रति तीव्र द्वेष
है, वह उसी क्षण अपने दुर्दान्त द्वेष
से दुःखी होता है । इसमें शब्द का कोई
अपराध नहीं है ।
- ३९ ए सि सहं
अतालसे से कुणई पओस ।
बुक्खस्स सपीलमुवेह बाले
न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥
- जो प्रिय शब्द में एकान्त आसक्त
होता है और अप्रिय शब्द में द्वेष करता
है, वह अशानी दुःख की पीड़ा को प्राप्त
होता है । विरक्त मुनि उनमें सिप्त नहीं
होता है ।

४० सद्वाणूगासाणूगए य जीवे
चराचरे हिसइ ऽणोगख्ये ।
चित्तेहि ते परिधावेइ बाले
पीलेइ अत्तट्ठगुरू किलिट्ठे ॥

शब्द की का अनुगामी अनेक-
रूप चराचर जीवों की हिंसा
करता है । अपने प्रयोजन को ही
मुख्य मानने वाला क्लिष्ट अज्ञानी विविध
प्रकार से उन्हें परित्याग देता है, पीड़ा
पहुँचाता है ।

४१ सद्वाणूचाएण परिग्गहेण
उप्पायणे -सन्निओगे ।
वए विओगे य कहि से ?
सभोगकाले य अतित्तिलाभे ॥

मे अनुराग और ममत्व के
शब्द के उत्पादन में, मे,
सन्निभोग में तथा व्यय और वियोग में,
उसको सुख कहाँ है ? उसे उपभोग
में भी तृप्ति नहीं मिलती है ।

४२ सद्दे अतित्ते य परिग्गहे य
सत्तोषसत्तो न तुट्ठि ।
अतुट्ठिवोसेण दुही
लोभाविसे आययई ॥

मे अतृप्त तथा परिग्रह में
और व्यक्ति सतोष को
प्राप्त नहीं होता । वह असतोष के दोष
से दुःखी व लोभग्रस्त व्यक्ति दूसरों की
वस्तुएँ चुराता है ।

४३ तण्हाभिभयस्स अवसहारिणो
सद्दे अतिसस्स परिग्गहे य ।
मायायुस लोभबोसा
तत्थावि न विमुच्चई से ॥

शब्द और परिग्रह में अतृप्त, तृष्णा
से पराजित व्यक्ति दूसरों की वस्तुओं का
अपहरण है । लोभ के दोष से
कपट और झूठ है ।
और झूठ से भी वह दुःख से मुक्त नहीं
होता है ।

४४ मोसस्स य पुएत्थओ य
पओगकाले य दुही वुरन्ते ।
एव अवत्ताणि सनाययन्तो
सद्दे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥

झूठ बोलने के पहले, उसके बाद और
बोलने के समय भी वह दुःखी होता है ।
उसका अन्त भी दुःख है । इस
शब्द में अतृप्त व्यक्ति चोरी हुआ
दुःखी और आश्रयहीन हो जाता है ।

४५ सद्वाणू
कत्तो होऊन
तत्थोवभोगे वि किलेस
निव्वत्तई कएण

एव ? । इस प्रकार शब्द में अनुरक्त व्यक्ति
को कहाँ, कब और कितना सुख होगा ?
जिस उपभोग के लिए व्यक्ति दुःख उठाता
॥ है, उस उपभोग में भी क्लेश और दुःख ही
होता है ।

४६ एमेव सद्दम्भि गतो पओस
उवेइ दुक्खोहपरपराओ ।
पव्हचित्तो य चिणाइ कम्म
ज से पुणो होइ दुह विवागे ॥

४७ सद्दे विरत्तो मणुओ विसोगो
एएण दुक्खोहपरपरेण ।
न लिप्पए भवभञ्जे वि सन्तो
जलेण वा पोक्खरिणोपलास ॥

४८ गहण वयन्ति
त रागहेउ तु मणुअमाहु ।
त वोसहेउ णुअमाहु
समो य जो तेसु स वीयरगो ॥

४९ गन्धस्स गहण वयन्ति
गन्ध गहण वयन्ति ।
हेउ समणुअमाहु
वोसस्स हेउ अमाहु ॥

५० गन्धेसु जो गिद्धिमुवेइ तित्थ
अकालिय से विणास ।
रागाउरे ओसहिगन्धगिद्धे
सप्पे बिलाओ विव निक्खमन्ते ॥

५१ जे यावि वोस समुवेइ तित्थ
तसि क्खणे से उ उवेइ दुक्ख ।
न्तदोसेण सएण जन्तु
न किच्चि अवरज्जई से ॥

५२ ए उहरसि गन्धे
अतालसे से कुणई पओस ।
दुक्खस्स सपोलमुअइ वाले
न लिप्पई तेण मुणा विरागो ॥

इसी प्रकार जो अमनोज्ञ शब्द के प्रति द्वेष करता है, वह उत्तरोत्तर अनेक दुःखों की परम्परा को प्राप्त होता है। द्वेषयुक्त चित्त से जिन कर्मों का उपाजन करता है, वे ही विपाक के दुःख के कारण बनते हैं।

गन्ध में विरक्त मनुष्य शोकरहित होता है। वह ससार में रहता हुआ भी लिप्त नहीं होता है, जैसे—जलाशय में कमल का पत्ता जल से।

घ्राण का विषय गन्ध है। जो गन्ध राग में है उसे मनोज्ञ कहते हैं और जो गन्ध द्वेष में कारण होती है, उसे अमनोज्ञ कहते हैं।

घ्राण गन्ध का ग्राहक है। गन्ध घ्राण का शास्त्र है। जो राग का कारण है, उसे मनोज्ञ कहते हैं। और जो द्वेष का कारण है, उसे अमनोज्ञ कहते हैं।

जो मनोज्ञ गन्ध में तीव्र रस से है, वह विनाश को प्राप्त होता है, जैसे औषधि की गन्ध में रागानुरक्त सर्प विल से निकलकर विनाश को प्राप्त होता है।

जो अमनोज्ञ गन्ध के प्रति तीव्र रूप से द्वेष है, वह जीव उसी क्षण अपने दुर्दान्त द्वेष से दुःखी होता है। इसमें गन्ध का कोई अपराध नहीं है।

जो मुरभि गन्ध में एकान्त आसक्त होता है, और दुर्गन्ध में द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुःख की पीड़ा को प्राप्त होता है। नि मुनि उनमें लिप्त नहीं होता है।

५३ गन्धाणु गासाणु गणु य जीवे
चराचरे हिंसइ ऽणोगरुवे ।
चित्तेहि ते परिताबेइ थाले
पीलेइ अत्तद्वगुरु किलिद्धे ॥

५४ * धाएण परिग्गहेण
उप्पायणे विओगे ।
एव विओगे य कहिं सुह से ?
समोगकाले य अतित्तिलामे ॥

५५ * अतित्ते य परिग्गहे य
सत्तोवसत्तो न तुट्ठि ।
अतुट्ठिबोसेण बुही परस्स
लोभाविले आययई ॥

५६ तण्हाभिभूयस्स अवत्तहारिणो
गन्धे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
मायामुसं लोमबोसा
तत्थावि बुव्वा न विमुच्चई से ॥

५७ मोसस्स य पुरत्थओ य
पओगकाले य बुही वुरन्ते ।
एव अवत्ताणि समाययन्तो
गन्धे अतित्तो बुहिओ अणित्तो ॥

५८ * रत्तस्स एव
कत्तो होज्ज कयाइ किंचि ? ।
तत्थोवमोगे वि किलेसबुव्वा-
निव्वत्तई कएण ॥

गन्ध की आशा का अनुगामी अनेक-
रूप त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा
करता है, अपने प्रयोजन को ही मुख्य
मानने वाला अज्ञानी विविध प्रकार से
उन्हे परिताप देता है, पीडा पहुँचाता है ।

गन्ध में अनुराग और परिग्रह में
ममत्त्व के कारण गन्ध के उत्पादन में,
संरक्षण में और गन्नियोग में तथा व्यय
और वियोग में उसे सुख कहाँ ? उसे
उपभोग काल में भी तृप्ति नहीं मिलती है ।

गन्ध में अतृप्त तथा परिग्रह में
आसक्त तथा उपसक्त व्यक्ति सतोष को
प्राप्त नहीं होता है । वह असतोष के
दोष से दुःखी, लोभग्रस्त व्यक्ति दूसरों
की वस्तुएँ चुराता है ।

गन्ध और परिग्रह में अतृप्त तथा
तृष्णा से पराजित व्यक्ति दूसरों की
वस्तुओं का अपहरण करता है । लोभ के
दोष से उसका कपट और झूठ बढ़ता है ।
कपट और झूठ से भी वह दुःख से मुक्त
नहीं हो पाता है ।

झूठ बोलने के पहले, उसके बाद
और बोलने के समय वह दुःखी होता है ।
उसका अन्त भी दुःखमय है । इस प्रकार
गन्ध से अतृप्त होकर वह चोरी करने
वाला दुःखी और आश्रयहीन हो
जाता है ।

इस प्रकार गन्ध में अनुरक्त व्यक्ति को
कहाँ, कब, किलना सुख होगा ? जिसके
उपभोग के लिए दुःख उठाता है, उसके
उपभोग में भी दुःख और क्लेश ही होता है ।

- ५६ एमेव गन्धम्मि गओ पओस
 बुक्खोहपरपराओ । करता है, वह उत्तरोत्तर दुःख की
 पबुद्धचित्तो य विणाह परम्परा को प्राप्त होता है । द्वेषयुक्त चित्त
 ज से पुणो होइ बुह विवागे ॥ से जिन कर्मों का उपार्जन करता है, वे
 ही विपाक के समय में दुःख के कारण
 बनते हैं ।
- ६० विरस्तो मणुओ विसो गो
 न बुक्खोहपरपरेण । गन्ध में विरक्त मनुष्य शोकरहित
 न लिप्पई वि सन्तो होता है । वह में रहता हुआ भी
 जलेण वा पोक्खरिणी- ॥ लिप्त नहीं होता है, जैसे—अज्ञाण में
 का पत्ता जल से ।
- ६१ जिहाए रस गहण वयन्ति
 त रागहेउ तु भमाहु । जिह्वा का विषय रस है । जो रस
 तं दोसहेउ भमाहु । राग में है, उसे मनोज्ञ कहते हैं ।
 समो य जो तेसु स वीयरामो ॥ और जो रस द्वेष का कारण होता है, उसे
 अमनोज्ञ कहते हैं ।
- ६२ जिग्म गहण वयन्ति
 जिग्माए रस गहण वयन्ति । जिह्वा रस की ग्राहक है । रस जिह्वा
 हेउ भमाहु का ग्राहक है । जो राग का कारण है, उसे
 दोसस्स हेउ अमणुसमाहु ॥ मनोज्ञ कहते हैं और जो द्वेष का कारण
 है उसे अमनोज्ञ कहते हैं ।
- ६३ रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्ब
 अकालिय से विणास । जो मनोज्ञ रसों में तीव्र रूप से
 रागाउरे वड्डिसविमिस्सकाए है, वह में ही विनाश को
 मज्जे जहा आमिसभोगगिद्धे ॥ प्राप्त होता है । जैसे मांस खाने में आसक्त
 रागातुर मत्स्य कटि से बीधा जाता है ।
- ६४ जे यावि दोस समुवेइ तिब्ब
 तसि वड्डणे से उ । जो अमनोज्ञ रस के प्रति तीव्र रूप से
 बुद्धन्तदोसेण सएण जन्तु द्वेष करता है, वह उसी क्षण अपने दुर्बल
 रस न किच्चि अवरज्जई से ॥ द्वेष से दुर्बल होता है । इस में रस का
 कोई अपराध नहीं है ।
- ६५ एगन्तरसो रउरे रसम्मि
 अताल्लिसे से कुणई पओस । जो मनोज्ञ रस में एकान्त आसक्त
 बुक्खस्स सपोलमुवेइ बाले होता है और अमनोज्ञ रस में द्वेष करता
 न लिप्पई तेण मुणी विरामो ॥ है, वह अज्ञानी दुःख की पीड़ा को प्राप्त
 होता है । विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं
 होता है ।

६६ रसाणुगासाणुगए य जीवे
 घराघरे हिंसइ बे ।
 चित्तेहि ते परितावेइ बाले
 पीलेइ अत्तदुगुरू किलिहु ॥

६७ रसाणुवाएण परिगहेण
 सिओगे ।
 विओगे य कहि सुहसे ?
 समोगकाले य अतित्तिसामे ॥

६८ रसे अतिले य परिगहे य
 सत्तोवसत्तो न तुहि ।
 अतुट्ठिवोसेण बुही
 लोभाविले आययई अवत्त ॥

६९ तप्पहामिभयस्स अबत्तहारिणो
 रसे अतिसस्स परिगहे य ।
 मायामुस लोभदोसा
 तत्थावि न विमुच्चई से ॥

७० मोसस्स य पुरत्थओ य
 पओगकाले य बुही वुरन्ते ।
 एव अबत्ताणि समाययन्तो
 रसे अतित्तो बुहिओ अणित्तो ॥

७१ रसाणुरत्तस्स एव इस रस मे अनुरक्त पुस्य को
 कत्तो होम्म किचि ? कहीं, कब, कितना सुख होगा ? जिसे पाने
 तत्थोवभोगे वि किलेस बुवसस के लिए व्यक्ति दु ख उठाता है, उस के उप-
 निव्वसई कएण ॥ भोग मे भी क्लेश और दु ख ही होता है ।

रस की का अनुगामी अनेक रूप
 त्रस और स्थावर जीवो की हिंसा करता
 है । अपने प्रयोजन को ही मुख्य मानने
 निगष्ट अज्ञानी विविध प्रकार से
 उन्हें परिताप देता है, पीडा पहुँचाता है ।

रस मे अनुरक्ति और ममत्त्व के कारण
 रस के उत्पादन मे, मे और सन्नि-
 योग मे तथा व्यय और वियोग मे उसे
 सुख कहाँ ? उसे उपभोग-काल मे भी
 तृप्ति नहीं मिलती है ।

रस मे अतृप्त और परिग्रह मे -
 व्यक्ति सत्त्व को नहीं होता ।
 वह असन्तोष के दोष से दु खी तथा लोभ
 से व्याकुल दूसरो की वस्तुएँ चुराता है ।

रस और परिग्रह मे अतृप्त तथा
 तृष्णा से पराजित व्यक्ति दूसरो की
 वस्तुओ का अपहरण है । लोभ
 के दोष से कपट और झूठ
 है । कपट और झूठ से भी वह दु ख से
 मुक्त नहीं होता है ।

झूठ बोलने के पहले, उसके बाद
 और बोलने के भी वह दु खी होता
 है । अन्त भी दु है । इस
 रस मे अतृप्त होकर चोरी करने
 वह दु खी और आश्रयहीन हो
 है ।

- ५६ एमेव गन्धम्मि गमो पमोस
 बुक्खोहपरपराओ ।
 पवुट्टचित्तो य चिणाह
 ज से पुणो होइ दुह विवागे ॥
 इसी जो गन्ध के प्रति द्वेष करता है, वह उत्तरोत्तर दुःख की परम्परा को प्राप्त होता है। द्वेषयुक्त चित्त से जिन कर्मों का उपार्जन करता है, वे ही विपाक के समय में दुःख के कारण बनते हैं।
- ६० विरत्तो भणुओ विसो गो
 एएण बुक्खोहपरपरेण ।
 न लिप्पई वि सन्तो
 जलेण वा पोक्खरिणी- ॥
 गन्ध में विरक्त मनुष्य शोकरहित होता है। वह में रहता हुआ भी लिप्त नहीं होता है, जैसे—जलाशय में का पत्ता जल से।
- ६१ जिहाए रस गहणं वयन्ति
 त रागहेउ तु मणुअमाहु ।
 तं बोसहेउ अमाहु
 समो य जो तेसु स वीयरगो ॥
 जिह्वा का विषय रस है। जो रस राग में कारण है, उसे मनोज्ञ कहते हैं। और जो रस द्वेष का कारण होता है, उसे अमनोज्ञ कहते हैं।
- ६२ निम्भ गहणं वयन्ति
 जिम्भाए रस गहण वयन्ति ।
 हेउ अमाहु
 बोसस्स हेउ अमणुअमाहु ॥
 जिह्वा रस की ग्राहक है। रस जिह्वा का ग्राह्य है। जो राग का कारण है, उसे मनोज्ञ कहते हैं और जो द्वेष का कारण है उसे अमनोज्ञ कहते हैं।
- ६३ रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिक्ख
 अकालिय से विणास ।
 रागाउरे बड्डिसविभिन्नकाए
 मच्छे जहा आभिसभोगिद्धे ॥
 जो मनोज्ञ रसों में तीव्र रूप से द्वेष करता है, वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है। जैसे मांस खाने में आसक्त रागातुर मत्स्य काँटे से वीषा जाता है।
- ६४ ने यावि बोस समुवेइ तिक्ख
 तसि क्खणे से उ बुक्ख ।
 न्तवोसेण सएण जन्तु
 रस न फिचि अवरज्जई से ॥
 जो अमनोज्ञ रस के प्रति तीव्र रूप से द्वेष करता है, वह उसी क्षण अपने दुर्बान्त द्वेष से दुःखी होता है। इस में रस का कोई अपराध नहीं है।
- ६५ एगन्तरसे उहरे रसम्मि
 अतालसे से कुणई पमोस ।
 बुक्खस्स सपीलमुवेइ बाले
 न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥
 जो मनोज्ञ रस में एकान्त आसक्त होता है और अमनोज्ञ रस में द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुःख की पीड़ा को प्राप्त होता है। विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता है।

६६. रसाणुगासाणुगए य जीवे
चराचरे हिंसइ वे ।
चित्तेहि ते परितावेइ वाले
पीलेइ अत्तट्ठगुरू किलिइ ॥

रस की का अनुगामी अनेक रूप
त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता
है । अपने प्रयोजन को ही मुख्य मानने
विशिष्ट अज्ञानी विविध प्रकार से
उन्हे परिताप देता है, पीछा पहुँचाता है ।

६७ रसाणुवाएण परिग्गहेण
भिओगे ।
एए विओगे य कहिं सुह ते ?
सभोगकाले य अतिसिलाभे ॥

रस में अनुरक्ति और ममत्व के कारण
रस के उत्पादन में, में और सन्नि-
भोग में तथा व्यय और बियोग में उसे
सुख कहाँ ? उसे उपभोग-काल में भी
तृप्ति नहीं मिलती है ।

६८ रसे अतिसो य परिग्गहे य
सत्तोवसत्तो न तुट्ठि ।
अतुट्ठिवोसेण बुहो
लोभाविले आययई ॥

रस में अवृत्त और परिग्रह में आसक्त-
व्यक्ति सतोप को प्राप्त नहीं होता ।
वह असन्तोष के दोष से दुःखी तथा लोभ
से व्याकुल दूसरों की वस्तुएँ चुराता है ।

६९ तण्हाभिभयस्स अवसत्ताहारिणो
रसे अतिसस्स परिग्गहे य ।
मायामुस लोभवोसा
तत्थावि न विमुच्चई से ॥

रस और परिग्रह में अवृत्त तथा
तृष्णा से पराजित व्यक्ति दूसरों की
वस्तुओं का अपहरण करता है । लोभ
के दोष से कपट और झूठ
है । कपट और झूठ से भी वह दुःख से
मुक्त नहीं होता है ।

७० भोसस्स य पुरत्थओ य
पभोगकाले य बुहो चुरन्ते ।
एव अवत्ताणि समापयन्तो
रसे अतिसो बुहो अणिस्सो ॥

झूठ बोलने के पहले, उसके बाद
और बोलने के भी वह दुःखी होता
है । उसका अन्त भी दुःखी है । इस
प्रकार रस में अवृत्त होकर चोरी करने
वह दुःखी और आश्वयहीन हो
जाता है ।

७१ रसाणुरत्तस्स नरत्त एव
कत्तो सुह होज्ज किंछि ? ।
तत्थोवभोगे वि किलेस
निव्वत्तई कएण बुक्ख ॥

इस प्रकार रस में अनुरक्त पुरुष को
कहाँ, कब, कितना सुख होगा ? जिसे पाने
के लिए व्यक्ति दुःख उठाता है, उस के उप-
भोग में भी क्लेश और दुःख ही होता है ।

७२ एमेव रसस्मि गओ पओस
उवेइ दुक्खोहपरपराओ ।
पवुदुच्चित्तो य चिणाइ
जा से पुणो होइ विवागे ॥

७३ रसे विरत्तो मणुओ विसोओ
एएण दुक्खोहपरपरेण ।
न लिप्पई म वि सन्तो
जलेण वा पोक्खरिणीपलास ॥

७४ गहण वयन्ति
त रागहेउ तु मणुसमाहु ।
त दोसहेउ ।हु
समो य जो तेसु स धीयरानो ॥

७५ गहण वयन्ति
गहण वयन्ति ।
रागस्स हेउ हु
दोसस्स हेउ अमणुसमाहु ॥

७६ फासेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्ब
लिय से विणास ।
रागाउरे सीयजला
गाहग्गहोए महिसे व ॥

७७ जे यावि दोस समुवेइ तिब्ब
नसि क्खणे से उ उवेइ दुक्ख ।
बुद्धन्तदोसेण सएण जन्तु
न किञ्चि अवरउम्हई से ॥

७८ एगन्तरत्ते रहहरसि फासे
अतालसे से कुणई पओस ।
बु सपीलमुवेइ बाले
न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥

इसी प्रकार जो रस के प्रति द्वेष करता है, वह उत्तरोत्तर दुःख की परम्परा को प्राप्त होता है। द्वेष युक्त चित्त से जिन कर्मों का उपार्जन करता है, वे ही विपाक के समय दुःख के कारण बनते हैं।

रस मे विरक्त मनुष्य शोकरहित होता है। वह ससार मे रहता हुआ भी लिप्त नहीं होता है, जैसे—जलाशय मे कमल का पत्ता जल से।

काय का विषय स्पर्श है। जो स्पर्श राग मे कारण है उसे मनोज्ञ कहते हैं। जो स्पर्श द्वेष का कारण होता है उसे अमनोज्ञ कहते हैं।

काय स्पर्श का ग्राहक है, स्पर्श काय का ग्राह्य है। जो राग का कारण है उसे मनोज्ञ कहते हैं और जो द्वेष का कारण है, उसे अमनोज्ञ कहते हैं।

जो मनोज्ञ स्पर्श मे तीव्र रूप से आसक्त है, वह अकाल मे ही विनाश को प्राप्त होता है। जैसे—वन मे जलाशय के शीतल स्पर्श मे आसक्त रागातुर मत्ता मगर के द्वारा जाता है।

जो अमनोज्ञ स्पर्श के प्रति तीव्र रूप से द्वेष करता है, वह जीव उसी क्षण अपने दुर्दान्त द्वेष से दुःखी होता है। इसमे स्पर्श का कोई अपराध नहीं है।

जो मनोहर स्पर्श मे अत्यधिक आसक्त होता है और अमनोहर स्पर्श मे द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुःख की पीडा को प्राप्त होता है। विरक्त मुनि उनमे लिप्त नहीं होता है।

७६. फासाणुगासाणुगए य जीवे स्पर्श की आशा का अनुगामी अनेक-
 सराचरे हिसइ ऽनेगखुवे । रूप त्रम और स्थावर जीवों को हिमा
 चित्तहि ते परित्तावेइ बाले करता है । अपने प्रयोजन को ही मुख्य
 पोलेइ अत्तट्ठगुरू किलिद्धे ॥ मानने वाला किम्वद ज्ञानी विविध
 प्रकार से उन्हें परित्याप देता है, पीडा
 पहुँचाता है ।

८० फासाणुवाएण परिग्गहेण स्पर्श में अनुरक्ति और भ्रमत्व के
 रक्खणसस्सिओगे । कारण स्पश के उत्पादन में, सरक्षण में,
 वए बिओगे य कहिं सुह से ? सनियोग में तथा व्यय और वियोग में
 सभोगकाले य अतित्तिसामे ॥ उसे सुख कहाँ ? उसे उपभोग-काल में
 भी तृप्ति नहीं मिलती है ।

८१ फासे अत्तित्ते य परिग्गहे य स्पर्श में अतृप्त तथा परिग्रह में
 सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठि । और उपसक्त व्यक्ति सतोप को
 अतुट्ठिवोसेण ण प प्राप्त नहीं होता है । वह असतोप के दोष
 लोभाबिले आययई अबत्त ॥ से दुःखों और लोभ से व्याकुल होकर
 दूसरों की वस्तुएँ चुराता है ।

८२ तण्हाभिप्पयस्स अबत्तहारिणो स्पर्श और परिग्रह में अतृप्त तथा
 फासे अतित्तस्स परिग्गहे य । तृष्णा से अभिभूत वह दूसरों की वस्तुओं
 मायामुस लोभबोसा का अपहरण करता है । लोभ के दोष से
 तत्थावि बुक्खा न विमुच्चई से ॥ उसका कपट और झूठ बढ़ता है । कपट
 और झूठ से भी वह दुःख से मुक्त नहीं
 हो पाता है ।

८३ मोसस्स य पुरत्थजो य झूठ बोलने के पहले, उसके बाद और
 पभोगकाले य वुही बुरन्ते । बोलने के समय में भी वह दुःखी होता है ।
 एव अबत्ताणि सभाययन्तो उसका अन्त भी दुःख रूप है । इस प्रकार
 फासे अत्तित्तो दुहिंओ अणिस्सो ॥ रूप में अतृप्त होकर वह चोरी करने
 वाला दुःखी और आश्रयहीन हो
 जाता है ।

८४ फासाणुरत्तस्स न एव इस प्रकार स्पर्श में अनुरक्त पुरुष को
 कत्तो होज्ज कयाइ किच्चि ? कहाँ, कब, कितना सुख होगा ? जिसे
 तत्थोवभोगे वि किलेस ॥ पाने के लिए दुःख उठाया जाता है, उसके
 निव्वत्तई कएण बुक्ख उपभोग में भी क्लेश और दुःख ही
 होता है ।

८५ एमेव फासम्मि गओ पओस उवेइ बुक्खोहपरंपराओ । इसी जो स्पर्श के प्रति द्वेष है, वह भी उत्तरोत्तर अनेक बुद्धो की परम्परा को होता है । द्वेषयुक्त क से पुणो होइ बुह विवागे ॥ चित्त से जिन कर्मों का है, वे ही विपाक के मे दुःख के बनते हैं ।

८६ फासे विरत्तो मणुओ विसोगो एएण बुक्खोहपरंपरेण । स्पर्श मे विरक्त मनुष्य शोकरहित होता है । वह ससार मे रहता हुआ भी लिप्पई वि सन्तो लिप्त नहीं होता है । जैसे मे जलेण वा पोक्खरिणीपलास ॥ का पत्ता जल से ।

८७. गहण वयन्ति मन का विषय भाव (अभिप्राय, त रागहेउं तु मणुसमाहु । विचार) है । जो भाव राग मे कारण है, त दोसहेउं अमणुसमाहु उसे मनोज्ञ कहते हैं और जो भाव द्वेष समो य जो तेसु स दीयरानो ॥ का कारण होता है, उसे अमनोज्ञ कहते हैं ।

८८. मणं गहणं वयन्ति मन भाव का ग्राहक है । भाव मन भाव गहणं वयन्ति । का ग्राह्य है । जो राग का है, हेउ समणुसमाहु उसे मनोज्ञ कहते हैं । और जो द्वेष का दोसस्त हेउं अमणुसमाहु है, उसे अमनोज्ञ कहते हैं ।

८९ भावेसु जो गिद्धिमुवेइ जो मनोज्ञ भावो मे तीव्र रूप से अकालियं पा से विनाश है, वह मे विनाश को प्राप्त रागाउरे कामगुणेषु गिद्धे होता है । जैसे हृदिनी के प्रति काम गुणो मे रागासुर हाथी करेणुमगावहिए व नागे ॥ विनाश को प्राप्त होता है ।

९०. जे यावि दोस समुवेइ तिब्बं जो अमनोज्ञ भाव के प्रति तीव्र रूप तसि से उ उवेइ । से द्वेष है, वह उसी क्षण अपने बुद्धन्तदोसेण सएण अन्तु बुद्धन्ति द्वेष से दुःखी होता है । इसमे न किंचि भाव अवरज्जई से ॥ भाव का कोई अपराध नहीं है ।

६१. एगन्तरसो रहिरति भावे
अतालिसे से कुणई पओस ।
बुक्खस्स सपीलमुवेइ बाले
न लिप्पई तेण मुणो विरागो ॥

६२. भावाणुगासाणुगए य जीवे
घराचरे हिसइ ऽणेरुवे ।
चिसोहि ते परितावेइ बाले
पीलेइ अत्तदुगुरु किलिद्धे ॥

६३. भावाणुवाएण परिगहेण
उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।
वए चिओगे य काहि से ?
सभोगकाले य असित्तिलामे ॥

६४. अतिसो य परिगहे य
सत्तोवसत्तो न तुट्ठि ।
अतुट्ठिओसेण
लोभाविले आययई अबत्ता ॥

६५. तण्हाभिभूयस्स अबत्ताहारिणो
भावे अतिसस्स परिगहे य ।
मुस लोभओसा
तत्थावि न विमुञ्चई से ॥

६६. मोसस्स य पुरत्थओ य
पभोगकाले य बुही वुरन्ते ॥
एव अवत्ताणि समाययन्तो
भावे अतित्तो वुहिणो अणिस्सो ।

जो मनोज्ञ भाव में एकान्त आसक्त होता है, और अमनोज्ञ में द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुःख की पीड़ा को प्राप्त होता है। विरक्त भुनि उनमें लिप्त नहीं होता।

भाव की आशा का अनुगामी व्यक्ति अनेक रूप त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा है। अपने प्रयोजन को ही मुख्य मानने वाला निस्पृह अज्ञानी जीव विविध प्रकार से उन्हें परित्याग देता है, पीड़ा पहुँचाता है।

भाव में अनुरक्त और ममत्त्व के कारण भाव के उत्पादन में, संरक्षण में, सन्निधौ में तथा व्यय और वियोग में उसे कहाँ ? उसे उपभोगकाल में भी पृथक् नहीं मिलती है।

भाव में अतृप्त तथा परिग्रह में और व्यक्ति सतोष को नहीं होता। वह असतोष के दोष से दुःखी तथा लोभ से व्याकुल होकर दूसरों की वस्तु चुराता है।

भाव और परिग्रह में अतृप्त तथा तृष्णा से अभिभूत होकर वह दूसरों की वस्तुओं का अपहरण करता है। लोभ के दोष से उसका और झूठ है।

और झूठ से भी वह दुःख से नहीं हो पाता है।

झूठ बोलने के पहले, उसके बाद, और बोलने के समय वह दुःखी होता है। उसका अन्त भी दुःख है। इस प्रकार भाव में अतृप्त होकर वह चोरी करता है, दुःखी और आश्रयहीन हो जाता है।

६७ णुरत्तस्स नरस्स एव इस प्रकार भाव मे अनुरक्त पुष्प
 कत्तो सुह होज्ज कयाइ किच्च ? को कहाँ, कय और कितना सुख होगा ?
 तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्ख जिसे पाने के लिए दुःख उठाता है ।
 निव्वत्तई कएण दुक्ख ॥ उसके उपभोग मे भी क्लेश और दुःख ही
 होता है ।

६८ एमेव म्मि गओ पओस इसी प्रकार जो भाव के प्रति द्वेष
 उवेइ दुक्खोहपरपराओ । करता है, वह उत्तरोत्तर अनेक दुःखों की
 पदुट्ठचित्तो य चिणाइ परम्परा को प्राप्त होता है । द्वेष-युक्त
 ज से पुणो होइ बुह विवागे ॥ चित्त से जिन कर्मों का उपार्जन करता
 है, वे ही विपाक के समय मे दुःख के
 कारण बनते हैं ।

६९ भावे विरत्तो मणुओ विसोगो भाव मे विरक्त मनुष्य नोक-रहित
 एएण दुक्खोहपरपरेण । होता है । वह संसार मे रहता हुआ भी
 न लिप्पई भवमज्जे वि सन्तो लिप्त नहीं होता है, जैसे जलाशय मे
 जलेण वा पोक्खरिणीपलास ॥ कमल का पत्ता जल से ।

१०० एविन्दियत्था य स । इस प्रकार रागी मनुष्य के लिए
 दुक्खस्स हेउ रागिणो । इन्द्रिय और मन के जो विषय दुःख के
 ते चेव थोव पि कयाइ दुक्ख हेतु है, वे ही वीतराग के लिए कभी
 न वीयरगस्स करेन्ति किच्च ॥ भी किंचित् मात्र भी दुःख के कारण नहीं
 होते हैं ।

१०१ न कामभोगा उवेन्ति काम-भोग न समता—समभाव
 न यावि भोगा विगइ उवेन्ति । पाते हैं, और न विकृति लाते हैं । जो
 जे तप्पओसी य परिग्गही य उनके प्रति द्वेष और ममत्त्व रखता
 सो तेसु मोहा विगइ उवेइ ॥ है, वह उनमे मोह के कारण विकृति को
 प्राप्त होता है ।

१०२ कोह च च तहेव क्रोध, मान, माया, लोभ, जुगुप्सा,
 लोह च अरइ रह च । अरति, रति, हास्य, भय, शोक, पुरुष-
 हास भय सोगपुमिट्ठियवेय वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, तथा हर्ष-
 नपुंसवेय विविहे य भावे ॥ विषाद आदि विविध भावों को—

१०३ आवज्जई एवमणेगरूवे अनेक प्रकार के विकारो को, उनसे
 एवविहे कामगुणेषु सत्तो । अत्य अनेक कुपरिणामो को वह
 य एयप्पमवे होता है, जो कामगुणो मे
 कारुणदीणे हिरिमे वइस्से ॥ है । और वह , दीन, लज्जित
 और अग्रिय भी होता है ।

१०४ न इच्छिञ्ज सहायलिच्छू शरीर की सेवारूप सहायता आदि
 पच्छाणुतावेय । को लिप्ता से कल्पयोग्य शिष्य की भी
 बियारे अमियप्पयारे न करे । दीक्षित होने के बाद अनु-
 आवज्जई इन्वियचोरवस्से ॥ तप्त होकर तप के की न
 करे । इन्द्रियरूपी चोरो के बशीभूत जीव
 अनेक के अपरिमित विकारो को
 है ।

१०५ तओ से जायन्ति पओयणाह विकारो के होने के बाद मोहरूपी
 निमज्जिउ मोहमहण्णवन्मि । महासागर मे डुबाने के लिए विषया-
 सुहेसिणो बुक्खविणोयणट्ठा सेवन एव हिसादि अनेक प्रयोजन
 य रागी ॥ उपस्थित होते है । तब वह सुखामिलापी
 रागी व्यक्ति दुःख से मुक्त होने के लिए
 है ।

१०६ विरज्जमाणस्स य इन्दियत्था इन्द्रियो के जितने भी शब्दादि
 सहाइया । विषय हैं, वे सभी विरक्त व्यक्ति के मन
 न वि य वा मे मनोज्ञता अमनोज्ञता
 निवत्तायन्ती अमणुस्य वा ॥ नहीं हैं ।

१०७ एव ससकप्पविकप्पणासु "अपने ही -विकल्प सब
 सजायई समयमुबट्टियस्स । दोषो के हैं, इन्द्रियो के विषय
 अत्ये य ओ तओ से नहीं"—ऐसा जो है,
 पहीयए कामगुणेषु तण्हा ॥ उसके मन मे जागृत होती है और
 उससे उसकी काम-गुणो की
 क्षीण होनी है ।

१०८. स धीयरागो व्यकिञ्चो वह धीतराग क्षण-
 तहेव ज । भर मे का क्षय है ।
 ज पकरेइ ॥ के आवरणो को हटाता है और
 कर्म को दूर है ।

१०९. तओ पासए य उमके बाद वह सब जानता है और
 अमोहणे होइ निरन्तराए । देखता है, तथा मोह और अन्तराय से
 अणासवे साणसमाहिजुत्ते रहित होता है । निराश्रय और शुद्ध
 आउवन्हाए मोक्खमुवेइसुद्धे ॥ होता है । —समाधि से सम्पन्न
 होता है । आयुष्य के क्षय होने पर मोक्ष
 को होता है ।

११० सो मुक्को जो जीव को —पीडा
 ज बाहई जन्तुमेय । देते रहते हैं, उन दुःखों से तथा
 बीहासयविप्पमुक्को पसंथो दीर्घकालीन कर्मों से मुक्त होता है । तब
 तो होइ अच्चन्तसुही कयत्थो ॥ वह , सुखी तथा कृतार्थ
 होता है ।

१११ एसो अनादि काल से होते आए
 दुक्खस्स पमोवक्खमग्गो । सर्व दुःखों से मुक्ति का यह मार्ग बताया
 वियाहिओ ज समविच्च है । उसे सम्यक् से स्वीकार कर
 कमेण अक्खन्तसुही भवन्ति ॥ जीव (अनन्त) सुखी
 होते हैं ।

—ति ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

प्रकृति

विभाव मे कर्म होता है और मे बन्ध से मुक्ति होती है ।

स्वरूप की अपेक्षा से कि के तमाम जीव समान है । उनमे मूलत कोई भेद नहीं है । जो भेद है वह कर्मों के होने न होने के कारण है । कर्म जड़ है, पुद्गल है । रागादि विभाव परिणति के कारण जीव का कर्म के साथ बन्ध होता है । बन्ध अनादि है । वह कब हुआ ? यह नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अबन्ध स्थिति पूर्व मे कमी थी ही नहीं ।

कर्म आठ है । वस्तुतः कर्मवर्गणा के परमाणुओं मे कोई भिन्नता नहीं है । किन्तु जीव के भिन्न-भिन्न अध्यवसायों के कारण कर्मों की प्रकृति में तथा स्थिति में भिन्नता आती है । जैसे ज्ञानी के की अवहेलनारूप अध्यवसाय मे जीव ज्ञानावरण-रूप मे कर्म-पुद्गलों को अपनी ओर आकृष्ट करता है । अवहेलना के अध्यवसाय मे तीव्र एवं मन्द आदि अनेक भावनाएँ समाविष्ट हैं । अनेक प्रकार की उत्तेजनाएँ हैं । अध्यवसाय की स्थिति में भिन्नता है । अतः जिन कर्मपुद्गलों को जीव ग्रहण करता है, उनका अध्यवसाय की प्रमुखता से तीव्रता मन्दता में वर्गीकरण होता है ।

विशिष्ट बोधरूप को आच्छादित करने ज्ञानावरणीय कर्म होता है । इसी प्रकार अन्य कर्मों के मे भी समझ लेना चाहिए । सामान्य बोध को ढाँक देने वाला दर्शनावरणीय कर्म होता है । जो सुख और दुःख का हेतु है, वह वेदनीय कर्म है । जो दर्शन और चारित्र्य में विकृति पैदा करता है, वह मोहनीय कर्म है । जीवन-काल का निर्धारण कर्म

है। ऊँच अथवा नीच गोत्र का कारण गोत्र-कर्म है। शक्ति का अव-
रोधक कर्म है। इनकी उत्तर प्रकृतियाँ १४८ हैं।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति
तीस क्रोडाक्रोड सागर है और जघन्य अन्तर्मुहूर्त। मोहनीय की उत्कृष्ट
स्थिति सत्तर क्रोडाक्रोड सागर है स्थिति अन्तर्मुहूर्त। आयु-
कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तैत्तीस सागर है जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त।
नाम और गोत्र-कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बीस क्रोडाक्रोड सागर है और जघन्य
स्थिति आठ तं है।

कर्मों का अनुभाव अर्थात् फल तीव्र और परिणामो से बढ हुए
कर्मों के अनुसार होता है।

तेत्तीसद्वयं

: त्रयस्त्रिंश

कम्मपयङ्गी : -प्रकृति

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. वोच्छामि
आणुपुण्ड्रं जह्वकर्म ।
जेहि बद्धो अयं
संसारं परिवत्तए ॥

मैं अनुपूर्वी के क्रमानुसार आठ कर्मों
का वर्णन करूँगा, जिनसे बँधा हुआ यह
जीव मे परिवर्तन—परिभ्रमण
है ।

२. नाणस्तावरणिज्जं
वेयणिज्जं तहा मोहं
तहेव य ॥

ज्ञानावरण दर्शनावरण, वेदनीय,
मोह तथा आयु कर्म—

३. च गोय च
तहेव य ।
एवमेयाइ
व उ ओ ॥

नाम-कर्म, गोत्र और
संक्षेप से ये आठ कर्म हैं ।

४. पच्चविह
सुय आभिणिबोहिंयं ।
ओहिनाण
च केवल ॥

कर्म पाँच का है—
श्रुत-ज्ञ, आभिनिबोधि-ज्ञाना-
वरण, अवधि-ण, मनो-ज्ञानावरण,
और केवल-ज्ञानावरण ।

५. निह्वा तहेव
निह्वानिहा य य ।
तत्तो य षोणगिद्धी उ
होइ ॥

निद्रा, निद्रा-निद्रा, प्रचला
और पाँचवी स्त्यानगुद्धि ।

६. चक्षुमचक्षु-ओहिस्त
वसणे केवले य
एव तु नवविगप्य ॥

७ वेयणीयं पि य बुविह
मसाय च आहिय ।
सा उ भेया
एमेव वि ॥

८. मोहणिज्ज पि बुविह
वसणे चरणे ।
तिविह वुत्तं
चरणे बुविहं भवे ॥

९ मिच्छत्त
सम्मामिच्छत्तमेव य ।
एयाओ तिल्लि पयडीओ
मोहणिज्जस्स ॥

१०. चरित्तमोहण
बुविह तु वियाहिय ।
कसायमोहणिज्ज तु
नोकसार्यं तहेव य ॥

११ सोलसविहमेएण
तु ।
सत्तविह नवविह वा
नोक ॥

१२ नेरइय-तिरिक्खाउ
मणुस्साउ तहेव य ।
देवाउय तु
अ चउव्विह ॥

१३ तु बुविह
च आहिय ।
सुहस्स उ भेया
एमेव असुहस्स वि ॥

चक्षु-दर्शनावरण, अचक्षु-दर्शनावरण,
अवधि-दर्शनावरण और केवल-दर्शनावरण-
ये नौ दर्शनावरण कर्म के विकल्प-भेद हैं ।

वेदनीय कर्म के दो भेद हैं—सात
वेदनीय और वेदनीय । सात और
वेदनीय के अनेक भेद हैं ।

मोहनीय कर्म के भी दो भेद हैं—
दर्शन मोहनीय और चारित्र्य मोहनीय ।
दर्शन मोहनीय के तीन और चारित्र्य-
मोहनीय के दो भेद हैं ।

, मिध्यात्व और सम्पक्-
मिध्यात्व—ये तीन दर्शन मोहनीय की
प्रकृतियाँ हैं ।

चारित्र्य मोहनीय के दो भेद हैं—
मोहनीय और नोकषाय मोहनीय ।

मोहनीय कर्म के सोलह भेद
हैं । नोकषाय मोहनीय कर्म के सात
नौ भेद हैं ।

कर्म के चार भेद हैं—नैरमिक
आयु, तिर्यग् आयु, मनुष्य आयु और देव-
आयु ।

नाम कर्म के दो भेद हैं—शुभ नाम
और अशुभ-नाम । शुभ के अनेक भेद हैं ।
इसी अशुभ के भी ।

२१. उबहीसरिनामाण
सत्तरि कोटिकोटियो ।
मोहणिञ्जस्स उक्कोसा
अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥

२२. सागरोब्बमा
उक्कोसेण रि हिया ।
उ
अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥

२३ उबहीसरि ण
वीसई ।
नामगोत्ताण उक्कोसा
जहन्निया ॥

२४ सिद्धाणऽणन्तभागो य
हवन्ति उ ।
सब्बेसु वि पएसग्ग
सब्बजीवेसुऽइच्छिय ॥

२५. तम्हा एएसि ण
अण्भागो वियाणिया ।
एएसि सबरे
य अए ॥
—सि ।

मोहनीय कर्म की स्थिति
कोटि-कोटि सागरोपम की है ।
और स्थिति अन्तमुद्भूत की है ।

आयु-कर्म की स्थिति तेतीस
सागरोपम की है, और स्थिति
अन्तमुद्भूत की है ।

नाम और गोत्र-कर्म की
स्थिति बीस कोटि-कोटि सागरोपम की
है और स्थिति आठ की है ।

सिद्धों के अनन्तवें भाग जिसने कर्मों
के अनुभाग (रस विशेष) हैं । सभी अनु-
भागों का प्रवेश-परिमाण सभी भव्य और
जीवों से अतिक्रान्त है, अधिक है ।

इसलिए इन कर्मों के अनुभागों को
बुद्धिमान् इनका सवर
और क्षय करने का करे ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

लेश्या

कषायद्विलब्ध आत्मपरिणाम ही • के हेतु हैं ।

शुभाशुभ प्रवृत्ति का मूलाधार शुभाशुभ लेश्या है ।

सामान्यतः मन आदि योगो से अनुरजित तथा विशेषतः कषायानुरजित आत्मपरिणामो से जीव एक विशिष्ट पर्यावरण पैदा करता है । यह पर्यावरण ही लेश्या है । वस्तुतः पूर्व प्रतिबद्ध सस्कारो के अनुसार जीव के अध्यवसाय होते हैं और १० के अनुरूप ही जीवकी अच्छी-बुरी प्रवृत्ति होती है । भावी कर्मों की श्रृंखला भी इसी अध्यवसाय की परम्परा से सम्बन्धित है । भाव से और से भाव की कार्यकारणरूप परम्परा है । अतः लेश्या भी भाव और द्रव्य दोनों की है । लेश्याएँ पौद्गलिक होती हैं, अतः इनके वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श आदि का भी उल्लेख हुआ है । अथवा वह अन्तर्मन की शुभाशुभ विचारधारा के लिए सर्वसाधारण के बोधार्थ एक गीय भी हो सकत है । वैसे के विज्ञान ने मानव-मस्तिष्क में स्फुरित होने वाले विचारों के चित्र भी लिए हैं, जिनमें अच्छे-बुरे रंग उभरे हैं ।

प्रस्तुत में यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन का निर्माण उसके अपने विचार में है । वह जैसा भी चाहे, अपने को बना सकता है । बाह्य और आन्तरिक दोनों ही जगत् एक दूसरे से प्रभावित होते हैं । पुद्गल से जीव प्रभावित होता है और जीव से पुद्गल । दोनों का परस्पर प्रभाव ही है, है, कान्ति है, छाया है । इसे ही दर्शन की लेश्या कहा गया है ।

चउती अज णः चतुस्त्रिंश ले ञ : लेश्याध्ययन

मूल

१. लेसज्जयण पवक्खामि
आणुपुण्णि जहक्कम ।
छण्ह पि कम्मलेसाण
अणुभावे सुणेह मे ॥

२ नामाह -रस-गन्ध—
परिणाम- ण ।
ठिह
लेसाण तु मे ॥

३. किण्हा नीला य य
पम्हा तहेव य ।
सुक्कलेसा य उ
तु जहक्कम ॥

४. जीमूयनिद्धसकासा
गवत्तउरिट्ठगत्तन्निभा ।
जण-नयणनिभा
किण्हलेसा उ वण्णओ ॥

हिन्दी अनुवाद

मैं अनुपूर्वी के क्रमानुसार लेश्या-
जह का निरूपण करूँगा । मुझसे
तुम छहो लेश्याओ के अनुभावो—
रस-विशेषो को सुनो ।

लेश्याओ के नाम, वर्ण, रस, गन्ध,
स्पर्श, परिणाम, , स्वाद, स्थिति,
गति और आयुष्य को मुझसे सुनो ।

नाम द्वार—

लेश्याओ के नाम इस प्रकार
हैं— , नील, कापोत, तेजस्, पद्म
और शुक्ल ।

वर्ण द्वार—

लेश्या का वर्ण स्तिग्ध अर्थात्
शेव, अद्विप, शुभ, अरिष्टक (द्रोण-
काक अरिष्ट फल-रीठा) सज्जन,
और नेत्र-सारिका के समान
() है ।

५. नीला—ऽसोगस
चासपिच्छसम्पभा ।
वेरुलियनिद्रसकासा
नीललेसा उ वण्णओ ॥

नील लेख्या का वर्ण—नील अशोक
वृक्ष, पक्षी के पक्ष और स्निग्ध वैदूर्य
मणि के (नीला) है ।

६ अयसोपुष्पसकासा
फोइलच्छवससिभा ।
पारेवयगीवनिभा
काउलेसा उ वण्णओ ॥

कापोत लेख्या का वर्ण—अलसी के
फुल, कीयल के पक्ष और कटूतर की प्रीदा
के वर्ण के (कृष्ण और कृष्ण
माल-जैसा मिश्रित) है ।

७. हिंगुलुयध
तरुणाहच्चससिभा ।
सुयतुण्ड-पईवनिभा
तेउलेसा उ वण्णओ ॥

तेजोलेख्या का वर्ण—हिंगुल, वासु—
शेर, उदीयमान तरुण सूर्य, तोते की
चोंच, प्रदीप की ली के (लाल)
होता है ।

८ हरियालमेयसकासा
हलिहामेयसनिभा ।
सणासणकुसुमनिभा
पम्हलेसा उ वण्णओ ॥

पद्म लेख्या का वर्ण—हरिताल और
हल्दी के , तथा सण और के
फूल के (पीला) है ।

९ सखककुम्भ
खीरपूरसम्पभा ।
रययहारस
सुक्कलेसा उ ओ ॥

गुप्स लेख्या का वर्ण—शख,
(स्फटिक जैसा श्वेत रत्नविशेष), कुन्द-
पुष्प, कुम्भ-
खादी के द्वार के समान
(श्वेत) है ।

रस द्वार—

१० अह कम्बुयतुम्बगरसो
निम्बरसो कम्बुपरोहिणिरसोवा ।
एत्तो वि अनन्तगुणो
रसो उ किण्हाए नायब्बो ॥

कम्बुवा तूम्बा, नीम तथा कछवी
रोहिणी का रस जितना कम्बुवा होता है,
उससे अनन्त गुण अधिक कम्बुवा
लेख्या का रस है ।

११. जह तिगडुयस्स य रसो
तिक्खो जह हृत्थिपिप्पलीए वा ।
एत्तो वि अणन्तगुणो
रसो उ नीलाए नायब्बो ॥

त्रिकटु और गजपीपल का रस
जितना तीखा है, उससे गुण
अधिक तीखा नील लेख्या का रस
है ।

१२. गरसो
तुवरकविट्ठस्स वावि जारिसओ ।
एत्तो वि अणन्तगुणो
रसो उ काकए नायब्बो ॥

कच्चे आम और कच्चे कपित्थ का
रस जैसे होता है, उससे अनन्त
गुण अधिक कापोत लेख्या का
रस है ।

१३. परिणयम्बगरसो
पक्ककविट्ठस्स वावि जारिसओ ।
एत्तो वि गुणो
रसो उ तेकए नायब्बो ॥

पके हुए आम और पके हुए कपित्थ
का रस जितना सट-मीठा होता है, उससे
अनन्त गुण अधिक सट-मीठा तेजोलेख्या
का रस है ।

१४. वरवारणीए व रसो
विविहाण व अ जारिसओ ।
मेर व रसो
एत्तो पम्हाए परएण ।

सुरा, फूलों से बने विविध
, मधु (मद्यविशेष), तथा मँरेयक
(सरका) का रस जितना अम्ल-कसैला
होता है, उससे अनन्त गुण अधिक अम्ल-
कसैला पद्म लेख्या का रस है ।

१५. र-मुद्दियरसो
खीररसो खण्ड रसो वा ।
एत्तो वि अणन्तगुणो
रसो उ सुक्काए नायब्बो ॥

सज्जर, मूत्रीका (बाख), खीर, खीर
और का रस जितना मीठा होता
है उससे अनन्त गुण अधिक मीठा शुक्ल-
लेख्या का रस है ।

गन्ध द्वार—

१६. गोमडस्स गन्धो
सुणग व जहा अहिमडस्स ।
एत्तो वि अणन्तगुणो
लेसाण ॥

गाय, कुत्ते और सर्प के मृतक शरीर
की जैसे दुर्गन्ध होती है, उससे अनन्त गुण
अधिक दुर्गन्ध तीनों अप्रशस्त लेख्याओं
की होती है ।

१७. सुरहिकुसुमगन्धो
पिस्समाणाणं ।
एत्तो वि अणन्तगुणो
पसत्थलेसाण तिण्ह पि ।

सुगन्धित पुष्प और पीसे जा रहे
सुगन्धित पदार्थों की जैसी गन्ध है, उससे
गुण अधिक सुगन्ध तीनों प्रशस्त
लेख्याओं की है ।

स्पर्श द्वार—

१८. जह करगयस्स ते
गोजिम्माए व ण ।
एत्तो वि अणन्तगुणो
लेसाण अप्पसत्थाण ॥

(करवत), गाय की जीभ और
दृक्ष के पत्रों का स्पर्श जैसे कर्कश
होता है, उससे अनन्त गुण अधिक कर्कश
स्पर्श तीनों लेश्याओं का है ।

१९. बूरस्स व फासो
नवणीयस्स व सिरोसकुसुमाण ।
एत्तो वि तगुणो
पसत्थलेसाण तिण्ह पि ॥

बूर (वनस्पतिविशेष), नवनीत,
सिरीष के पुष्पों का स्पर्श जैसे कोमल
होता है, उससे अनन्त गुण अधिक कोमल
स्पर्श तीनों लेश्याओं का है ।

परिणाम द्वार—

२०. तिविहो व नवविहो वा
सत्तावीसइविह्वक्कीओ वा ।
बुसओ तैयालो वा
लेसाण होइ परिणामो ॥

लेश्याओं के तीन, नी, सत्ताईस,
इक्कासी दो-सौ तैतानीस
परिणाम (जघन्य, मध्यम, आदि)
होते हैं ।

द्वार—

२१. सवप्पवत्तो
तीहि अगुत्तो छसु अविरओ य ।
तिब्बारम्मपरिणओ
खुव्वो साहसिओ नरो ।

जो मनुष्य पाँच आश्रवों में प्रवृत्त
है, तीन गुणियों में अगुप्त है, पट्काय में
अविरत है, तीव्र आरम्भ में—हिंसा आदि
में सलग्न है, क्षुद्र है, साहसी अर्थात्
अविवेकी है—

२२. निद्धन्वसपरिणामो
निस्ससो अजिइन्विओ ।
एयजोगसमाज्जतो
किण्हलेस तु परिणमे ॥

नि शक परिणाम वाला है, नृशर
(क्रूर) है, अजितेन्द्रिय है—इन सभी
योगों से युक्त है, वह लेश्या में परि-
णत होता है ।

२३. -अमरिस-अतवो
अविज्ज-माया अहीरिया य ।
गेद्धी पओसे य
पमसे रसलोलुए सायगवेसए य ॥

जो ईर्ष्यालु है, अमर्ष—कदाग्रही
है, अतपस्वी है, अज्ञानी है, मायावी है,
सज्जा रहित है, विषयासक्त है, द्वेषी है,
भूत है, प्रमादी है, रस-लोलुप है, का
गवेषक है—

२४. आरम्भाओ अविरओ
 बुहो साहस्तिओ नरो ।
 एयजोगसमाउत्तो
 नीललेस तु परिणमे ॥

जो आरम्भ से अविरत है, शुद्ध है,
 बु साहसी है—इन योगी से युक्त मनुष्य
 नील लेस्या में परिणत होता है ।

२५ वके वकसमायारे
 नियबिल्ले अणुज्जुए ।
 पलिउ ओवहिण्ण
 मिच्छदिट्ठी अणारिए ॥

जो मनुष्य वक्र है—बाणी से टेढ़ा है,
 आचार से टेढ़ा है, कपट करता है,
 सरलता से रहित है, प्रति-क्रुश्वक है—
 अपने दोषों को छुपाता है, औपधिक है—
 सर्वत्र का प्रयोग है ।
 मिथ्यादृष्टि है, अनार्य है—

२६ उप्फालग-बुट्टुवाई य
 तेणे यावि य मच्छरी ।
 एयजोगसमाउत्तो
 काउलेस तु परिणमे ॥

उत्प्रासक है—गदा मजाक करने
 है, दुष्ट वचन बोलता है, चोर है,
 मत्सरी है, इन सभी योगी से युक्त वह
 कापोत लेस्या में परिणत होता है ।

२७ नीयाविसी अचवले
 अमाई अकुऊहले ।
 विणीयविणए दन्ते
 ओगव उवहाणव ॥

जो नम्र है, अचपल है, माया से
 रहित है, अक्रुतुहल है, विनय करने में
 निपुण है, दान्त है, योगवान् है—स्वाध्याय
 आदि के द्वारा समाधि-सम्पन्न है, उप-
 धान (भूतोपचार अर्थात् भुत-अध्ययन के
 विहित तप) करने वाला है ।

२८. पियधम्मे
 वज्जभीरु हिएसए ।
 एयजोगसमाउत्तो
 तेउलेस तु परिणमे ॥

प्रियधर्मी है, वृषधर्मी है, पाप-भीरु
 है, हितैषी है—इन सभी योगी से युक्त
 वह तेजो लेस्या में परिणत होता है ।

२९ पयणुक्कोह य
 लोभे य पयणुए ।
 पसन्तचित्ते
 ओगव उवहाणव ॥

क्रोध, मान, माया और लोभ जिसके
 अल्प है, जो प्रशान्तचित्त है,
 अपनी का दमन करता है, योग-
 वान् है, करने वाला है—

३०. तद्वा पयण्वाई य
उवसन्ते जिह्न्विष्य ।
एयजोगसमाउत्ते
पम्हलेस तु परिणमे ॥

३१. अट्टरद्वाणि वज्जित्ता
धम्मसुक्काणि शायए ।
पसन्तच्चित्ते
समिए गुत्ते य गुत्तिहिं ॥

३२ सरागे वीयरगे वा
उवसन्ते जिह्न्विष्य ।
एयजोग—समाउत्तो
सुक्कलेस तु परिणमे ॥

३३ असखिज्जाणोसप्पिणीण
उत्सप्पिणीण जे ।
ससाईया लोमा
लेसाण मुत्ति ठाणाइ ॥

३४. मुहत्तदं तु अहन्ता
लेत्तीस मुहत्तज्झिया ।
उक्कोसा होइ ठिई
नायब्बा किण्हलेसाए ॥

३५. तु अहन्ता
वस उवही पलियमसस-
भागमग्गहििया ।
उक्कोसा होइ ठिई
नायब्बा नीललेसाए ॥

जो मित-भापी है, उपशान्त है
जितेन्द्रिय है—इन सभी योगो से युक्त वह
पद्म लेख्या मे परिणत होता है ।

मार्त और रौद्र ध्यानो को छोडकर
जो धर्म और शुक्ल ध्यान मे लीन है, जो
चित्त और दान्त है, पाँच समितियो
से समित और तीन गुप्तियो से गुप्त है—

सराग हो या वीतराग, किन्तु जो
उपशान्त है, जितेन्द्रिय है—इन सभी
योगो से युक्त वह शुक्ल लेख्या मे परिणत
होता है ।

द्वार—

असक्य अवसर्पिणी और उत्सापिणी
काश के जितने समय होते हैं,
योजन प्रमाण लोक के जितने आकाश-
प्रदेश होते हैं, उतने ही लेख्याओ के स्थान
(शुभाशुभ भावो की चढती-उतरती
भूमिकाएँ) होते हैं ।

स्थिति द्वार—

लेख्या की अवन्य (कम से कम)
स्थिति मुहूर्तार्ध अर्थात् अन्तर मुहूर्त है
और स्थिति एक मुहूर्त—अधिक
तेतीस सागर है ।

नील लेख्या की अवन्य स्थिति
अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति
पल्योपम के असख्यातवें भाग अधिक दस
सागर है ।

३६. मुहुत्तद्धं तु जहन्ना
तिष्णुवही पलियमसख-
भागमग्महिया ।
उक्कोमा होइ ठिई
काउलेसाए ॥

कापोत लेश्या की स्थिति
अन्तर्मुहूर्त है और स्थिति पल्यो-
पम के भाग अधिक तीन
है ।

३७. मुहुत्तद्धं तु जहन्ना
दोउवही पलियमसख-
भागमग्महिया ।
उक्कोसा होइ ठिई
न तेउलेसाए ॥

तेजो लेश्या की स्थिति अन्तर्-
है और स्थिति पल्योपम के
भाग अधिक दो सागर है ।

३८. तु जहन्ना
दस होन्ति मुहुत्तऽहिया ।
उक्कोसा होइ ठिई
पन्हलेसाए ॥

पथ लेश्या की जघन्य स्थिति अन्तर्-
मुहूर्त है और स्थिति एक
मुहूर्त-अधिक दस है ।

३९. मुहुत्तद्धं तु जहन्ना
तेत्तीस मुहुत्तहिया ।
उक्कोसा होइ ठिई
ना सुक्कलेसाए ॥

शुक्ल लेश्या की जघन्य स्थिति अन्तर्-
मुहूर्त है और स्थिति मुहूर्त—
अधिक तेत्तीस है ।

४०. एसा खलु ले
ओहेण ठिई उवणि होई ।
चउसु वि गईसु एत्ती
लेसाण ठिइ तु वोच्छामि ॥

गति की अपेक्षा के बिना यह लेश्याओ
की ओष-सामान्य स्थिति है । अब चार
गतियों की अपेक्षा से लेश्याओ की स्थिति
का वर्णन करूँगा ।

४१. वस वाससहस्साइ
काऊए ठिई जहन्निथा होइ ।
तिष्णुवही पलिओवम-
ग च उक्कोसा ॥

कापोत की जघन्य स्थिति दस
हजार-वर्ष है और स्थिति पल्यो-
पम के भाग अधिक तीन
है ।

४२. तिष्णुवही पलिय—
म जहन्नेण नीलठिई ।
दस उवही पलिओवम-
अस च उक्कोसा ॥

नील लेश्या की जघन्य स्थिति पल्यो-
पम के असख्यातवर्ष भाग अधिक तीन
सागर है और स्थिति पल्योपम के
असख्यातवर्ष भाग अधिक दस सागर है ।

४३ उबही पलिय—

जहन्मिया होइ ।

तेत्तीससागराइ उक्कोसा

होइ किण्हाए ॥

४४. एसा नेरइयाण

लेसाण ठिई उ वणिग्या होइ ।

तेण पर वोच्छामि

तिरिय-मणुस्साण देवाण ॥

४५. अन्तोमुहुत्तमइ

लेसाण ठिई जहि नहि जा उ ।

तिरियाण वा

वज्जित्ता केवल लेस ॥

४६ तु जहन्ता

उक्कोसा होइ पुक्खकोडी उ ।

नवहि वरिसेहि

सुक्कलेसाए ॥

४७. एसा तिरिय-नराण

लेसाण ठिई उ वणिग्या होइ ।

तेण पर वोच्छामि

लेसाण ठिई उ देवाण ॥

४८ वस वाससहस्साइ

किण्हाए ठिई जहन्मिया होइ ।

पलियमसखिज्जइमो

उक्कोसा होइ किण्हाए ॥

४९. जा किण्हाए ठिई

उक्कोसा सा उ हिया ।

जहन्नेण नीलाए

पलियमसख तु उक्कोसा ॥

५०. जा नीलाए ठिई

उक्कोसा सा उसमयमम्महिया ।

जहन्नेण काऊए

पलियमसख च उक्कोसा ॥

लेश्या की जघन्य-स्थिति पल्यो-

पम के भाग अधिक दस मागर

है और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है ।

नैरियक जीवो की लेश्याओ की स्थिति का यह वर्णन किया है । इसके बाद तिर्यंच, मनुष्य और देवो की लेश्या-स्थिति का वर्णन करेगा ।

केवल शुक्ल लेश्या को छोड़कर मनुष्य और तिर्यंचो की जितनी भी लेश्याएँ हैं, उन सब की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुद्भूत हैं ।

शुक्ल लेश्या की जघन्य स्थिति अन्त-मुद्भूत है और उत्कृष्ट स्थिति नौ वर्ष न्यून एक करोड पूर्व है ।

मनुष्य और तिर्यंचो की लेश्याओ की स्थिति का यह वर्णन किया है । इससे आगे देवो की लेश्याओ की स्थिति का वर्णन करेगा ।

लेश्या की स्थिति दस हजार वर्ष है और स्थिति पल्यो-पम का असख्यातवा भाग है ।

लेश्या की जो स्थिति है, उससे एक अधिक नील लेश्या की स्थिति है, और स्थिति पल्योपम का असख्यातवा भाग अधिक है ।

नील लेश्या की जो स्थिति है, उससे एक अधिक कापोत लेश्या की स्थिति है, और पल्योपम का असख्यातवा भाग अधिक स्थिति है ।

५१ तेण पर बोच्छामि
तेउलेसा जहा सुरगणाण ।
—वाणमन्तर—
जोइस—वेमाणियाण च ॥

इससे आगे भवनपति, ध्यन्तर,
ज्योतिष्क और वैमानिक देवों की तेजो-
लेख्या की स्थिति का निरूपण कर्तंगा ।

५२ पलिओवम जहन्ना
उक्कोसा सागरा उ बुण्हइहिया ।
पलियमसखेज्जेण
होई भागेण तेऊए ॥

तेजोलेख्या की जघन्य स्थिति एक
पत्त्योपम है और उत्कृष्ट स्थिति पत्त्योपम
का असख्यातवाँ भाग अधिक दो सागर है ।

५३ दस वाससहर
तेऊए ठिई अहन्निया होइ ।
बुण्णुवही पलिओवम
च उक्कोसा ॥

तेजो लेख्या की जघन्य स्थिति दस
हजार वर्ष की है और उत्कृष्ट स्थिति
पत्त्योपम का वाँ भाग अधिक
दो सागर है ।

५४ जा तेऊए ठिई
उक्कोसा सा उ समयमग्गहिया ।
जहन्नेण पम्हाए दस उ
मुहुत्तइहियाइ च उक्कोसा ।

तेजोलेख्या की जो उत्कृष्ट स्थिति
है, उससे एक समय अधिक पद्म लेख्या
की जघन्य स्थिति है और उत्कृष्ट स्थिति
एक मुहूर्त अधिक दस सागर है ।

५५ जा पम्हाए ठिई
उक्कोसा सा उ समयमग्गहिया ।
जहन्नेण सुक्काए
तेत्तीस-मुहुत्तमग्गहिया ॥

जो पद्म लेख्या की उत्कृष्ट स्थिति
है, उससे एक समय अधिक शुक्ल लेख्या की
जघन्य स्थिति है, और उत्कृष्ट स्थिति एक
मुहूर्त-अधिक तेत्तीस सागर है ।

गति द्वार—

५६ किण्हा नीला
तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ ।
एयाहि तिहि वि जीवो
बुग्गइ ई बद्धसो ॥

कृष्ण, नील और कापोत—ये तीनों
धर्म लेख्याएँ हैं । इन तीनों से जीव
अनेक बार दुर्गति को प्राप्त होता है ।

५७ पम्हा सुक्का
तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ ।
एयाहि तिहि वि जीवो
सुग्गइ उयवज्जई ते ॥

तेजो-लेख्या, पद्म लेख्या और शुक्ल-
लेख्या—ये तीनों धर्म लेख्याएँ हैं । इन
तीनों से जीव अनेक बार दुर्गति को प्राप्त
होता है ।

द्वार—

५८ ॐ हि हि
पदमे म्मि परिणयाहि तु ।
न वि कस्सवि उववाओ
परे ॐ अत्थि जीवस्स ॥

समय मे परिणत सभी लेख्याओं
से कोई भी जीव दूसरे भव मे उत्पन्न
नहीं होता ।

५९ लेसाहि हि
धरमे म्मि परिणयाहि तु ।
न वि कस्सवि उववाओ
परे ॐ अत्थि जीवस्स ॥

अन्तिम समय मे परिणत सभी
लेख्याओ से कोई भी जीव दूसरे भव मे
उत्पन्न नहीं होता ।

६० अन्तमुत्तम्मि गए
अन्तमुत्तम्मि सेसए चेव ।
लेसाहि परिणयाहि
जीवा गच्छन्ति परलोय ॥

लेख्याओ की परिणति होने पर अन्तर्-
मुहूर्त व्यतीत हो जाता है और जब
अन्तमुहूर्त के प रहता है, उस समय जीव
परलोक मे जाते हैं ।

उपसहार—

६१ तम्हा एयाण लेसाण
अणुभागे वियाणिया ।
त्थाओ वज्जित्ता
पसत्थाओ अहिद्वंजासि ॥
—त्ति वेमि ।

अत लेख्याओ के अनुभाग को जान-
कर लेख्याओ का परित्याग
कर प्रशस्त लेख्याओ मे अभिष्टित होना
चाहिए ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

३५

- गति

भीतर । का है।

केवल घर छोड़ने भर से ही कोई अनगार नहीं हो । अनगार धर्म एक सुदीर्घ साधना है, जिसके लिए सतर्क एवं सजग रहना होता है। ऊँचे-नीचे, अच्छे-बुरे प्रसंगों पर अपने को समालना पड़ता है। अतः अनगार मार्ग पर गति के लिए साधक को केवल शास्त्रविहित स्थूल क्रियाकाण्डों पर ही नहीं, सूक्ष्म बातों पर भी आवश्यक है। क्योंकि बाहर में सग से मुक्त होना है, किन्तु भीतर में होना एक दूसरी ही है। और भीतर में तभी हुआ जा है, जब देहादि से सम्बन्धित आसक्ति एवं रागात्मक बन्धन हो जाएँ। यहाँ तक कि साधक न मृत्यु को चाहे, न जीवन को। जीवन-मरण की चाह से ही जो मुक्त हो गया है, उसे और कौनसी दूसरी चाह हो सकती है? अनगार धर्म इच्छानिरोध का ही धर्म है। ससार का अर्थ ही कामना है, वासना है। और उससे मुक्त होना ही वस्तुतः ससार-मुक्ति है।

गिसइमं ७ णं : पंचविंश अणगारमग्गई : १२- ग-गति

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. सुणेह मेगग्गमणा
हेहि वेसिय ।
जमायरन्तो भिक्खु
बुक्खाणज्जत्तकरो भवे ॥

मुक्त से ज्ञानियो द्वारा उपदिष्ट मार्ग
को एकाग्र मन से सुनो, जिसका आचरण
कर भिक्षु दुःखों का अन्त करता है ।

२. गिहवास परिच्चज्जा
पवज्जाअस्सिओ मुणी ।
इमे सगे वियाणिज्जा
जेहिं सज्जान्ति ॥

गृहवास का परित्याग कर प्रव्रजित
हुवा मुनि, इन सगो को जाने, जिनमें
मनुष्य —प्रतिबद्ध होते हैं ।

३. तहेव हिंस अलिय
चोउजं अबम्मसेवणं ।
म च लोभ च
सज्जओ परिवज्जाए ॥

सयत्त भिक्षु हिंसा, झूठ, चोरी,
अब्रह्मचर्य, काम (अप्राप्त वस्तु की
) और लोभ से दूर रहे ।

४. मणोहर चित्तहर
मल्लघुवेण वासिय ।
इ पण्णुयल्लोय
वि न पत्थए ॥

मनोहर चित्रों से युक्त, माल्य और
घुप से सुवासित, किवाड़ों तथा सफ़ेद
बदोवा से युक्त—ऐसे चित्ताकर्षक स्थान
की मन से भी इच्छा न करे ।

५. इन्वियाणि उ भिक्खुस्स
तारिसम्मि उवत्सए ।
बुक्कराह निवारोउ
कामरागविबुद्धो ॥

काम-राग की बंधाने वाले इस प्रकार
के मे इन्द्रियो का निरोध करना
भिक्षु के लिए दुष्कर है ।

६ सुसाणे सुप्रगारे वा
रुक्खमूले व एगलो ।
पइरिके वा
सत्थअमिरोय ॥

७ फासुयम्मि अणावाहे
इत्थोहि अणसिदुवुए ।
तत्थ ए वास
मिक्खु प अए ॥

८ न सय गिहाइ कुवणा
णेव ेहि ए ।
गिहकम्मसमारम्मे
भूयाण दीसई बहो ॥

९ ण च
ण य ।
तम्हा गिहसमारम्मे
सज्जो परिवज्जाए ॥

१० त्थेव नेसु
पयण-पयावणेसु य ।
-भूयवयट्ठाए
न पये न पयावए ॥

११ जल-वज्जनिस्सिया जीवा
पुढवी-कटुनिस्सिया ।
हम्मन्ति
तम्हा मिक्खु न ए ॥

१२ विसप्पे सम्बओधारे
बहुपणविणासणे ।
नोत्थ ओइसमे सत्थे
तम्हा ओइ न बोवए ॥

अत एकाकी भिक्षु इमशान मे, यत्थ
गृह मे, वृक्ष के नीचे तथा परकृत (दूसरो के
के लिए बनाए गए), प्रतिरिक्त—
एकान्त मे रहने की अभिरुचि
रहे ।

परम भिक्षु प्रासुक, अनावाव,
स्त्रियो के से रहित स्थान मे रहने
का सकल्प करे ।

भिक्षु न स्वयं घर बनाए, और न
दूसरो से बनवाए । चूँकि गृह-नर्म के
समारम मे प्राणियो का वध देखा जाता
है ।

त्रस और स्थावर तथा सूक्ष्म और
बादर (स्पृश) जीवो का वध होता है,
अतः सयत्त भिक्षु गृह-कर्म के समारम
का परिस्पाण करे ।

इसी प्रकार अन्न-पान पकाने और
पकवाने मे हिंसा होती है । अतः प्राण
और जूल जीवो की दया के लिए न स्वयं
पकाए न दूसरे से पकावए ।

भक्त और पान के पकाने मे जल,
धान्य, पृथ्वी और के आश्रित जीवो
का वध होता है,—अतः भिक्षु न
पकावए ।

अग्नि के समान दूसरा वास्त्र नही है,
वह मग्नी और से प्राणिनाशक तीक्ष्ण
धार से युक्त है, बहुत अधिक प्राणिया
की विनाशक है, अतः भिक्षु अग्नि न
जलाए ।

१३ हिरण्य च
वि न पत्थए ।
समलेट्ठुकवणे भिक्खु
विरए कयविककए ॥

१४ किणन्तो कइओ होइ
विकिणन्तो य वाणिओ ।
कयविककयम्मि वट्ठन्तो
भिक्खु न तारिस्सो ॥

१५ भिक्खियव्व न केयव्व
भिक्खुणा भिक्खवत्तिणा ।
कयविककओ महाबोसो
भिक्खावत्ती सहावहा ॥

१६ उच्छमेसिञ्जा
आहामुत्तमणिन्विद्य ।
लामालामम्मि
पिण्डवाय चरे मुणो ॥

१७ अलोले न रसे निद्धे
जिग्भावन्ते अमुच्छिण्णए ।
न रसट्ठाए भुजिञ्जा
जवणट्ठाए महामुणो ॥

१८ अच्चर्णं चैव
पूयण तहा ।
इमुोसक्कार-सम्मान
वि न पत्थए ॥

१९ सुक्कज्झाणं सियाएवना
अणियाणे अकिक्खणे ।
वोसट्ठकाए विहरेज्जा
क पक्खाओ ॥

क्रय-विक्रय से विरक्त भिक्षु सुवर्ण और मिट्टी को समान समझने वाला है, अतः वह सोने और चांदी की मन से भी इच्छा न करे ।

वस्तु को खरीदने वाला क्रयिक—ब्राह्म होता है और बेचने वाला वणिक् अतः क्रय-विक्रय में प्रवृत्त साधु 'साधु' नहीं है ।

भिक्षा-वृत्ति से ही भिक्षु को भिक्षा करनी चाहिए, क्रय-विक्रय से नहीं । क्रय-विक्रय महान् दोष है । भिक्षा-वृत्ति सुखावह है ।

मुनि श्रुत के अनुसार अनिन्दित और सामुदायिक उच्छ (अनेक वरो से थोडा-थोडा आहार) की एपणा करे । वह लाभ और अलाभ में सन्तुष्ट रहकर पिण्डपात—भिक्षा-चर्या करे ।

अलोलुप, रस में अनामक्त, रसनेन्द्रिय का विजेता, अमूर्च्छित महामुनि यापनार्थ-जीवन-निर्वाह के लिए ही खाए, रस के लिए नहीं ।

मुनि (पुष्पादि से पूजा), रचना (स्वस्तिक आदि का न्याम), पूजा (वस्त्र आदि का प्रतिलाम), श्रद्धि, और सम्मान की मन से भी प्रार्थना न करे ।

मुनि शुक्ल अर्थात् विशुद्ध आत्म-ध्यान में लीन रहे । निदानरहित और अकिंचन रहे । जीवन-पर्यन्त शरीर की आसक्ति को छोड़कर विचरण करे ।

२०. निष्कृष्टिः कण आहार
कालघस्मे उवट्टिए ।
जहिः कण बोन्दिं
बुक्खे विमुच्चई ॥

२१ निम्ममो निरहकारो
वीयरगो अणासवो ।
सपत्तो के नाणं
परिणिब्बुए ॥
— बेमि ।

अन्तिम -धर्म उपस्थित होने पर
मुनि आहार का परित्याग कर और
मनुष्य-शरीर को छोड़कर दुःखों से मुक्त-
प्रभु हो जाता है ।

निर्मम, निरहकार, वीतराग और
अनाश्रव मुनि केवल-ज्ञान को प्राप्त कर
या परिनिर्वाण को होता है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

जीवाजीव-विभक्ति

जीव और जीव की विभक्ति ही - का है ।
जीवाजीव का भेद ही सत्यगवर्शन है, सत्यग - है ।

जीव और अजीव द्रव्य समग्रता से आकाश के जिस भाग में है, वह लोक कहा जाता है । और जहाँ ये नहीं हैं, केवल आकाश ही है, वह अलोक है । लोक स्वरूपतः अनादि अनन्त है । अतः इसका न कोई निर्माता है, कर्ता है और न कोई सहर्ता है ।

जीव और अजीव का संयोग अनादि है । यह संयोग ही सारी जीवन है । देह, इन्द्रिय और मन, सुख और दुःख—इसी संयोग पर आधारित है । यह संयोग प्रवाह से अनादि है, फिर भी यह सान्त हो है । क्योंकि राग और द्वेष ही उक्त संयोग के कारण हैं । कारण को मिटा देने पर कार्य स्वतः समाप्त हो जाता है ।

जीव मूल चेतना की दृष्टि से विभिन्न श्रेणी के नहीं हैं । किन्तु शरीर, स्थान, क्रिया और गति आदि के भेदों से ही प्रस्तुत में जीव के भेदों का निरूपण किया गया है ।

प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार बहुत सुन्दर है । दुर्लभ बोधि, सुलभ-बोधि, बाल मरण, पंडित मरण, कन्दर्प भावना, किल्बिषिक भावना, आसुरी भावना आदि का वर्णन बहुत ही संक्षिप्त है, किन्तु उसमें उत्तराध्ययन का एक प्रकार से समग्र विचार-नवनीत आ जाता है ।

छत्तीसईमं : षट्त्रिंश अध्ययन जीवाजीवविभक्ती : जीवाजीव-विभक्तिं

मूल

हिन्दी अनुवाद

१. जीवाजीवविभक्तिं

मे ए इओ ।
ज जाणिऊण समणे
सम्म जयइ सजमे ॥

जीव और अजीव के विभाग का
तुम एकाग्र मन होकर मुझसे सुनो, जिसे
जानकर भिक्षु सम्यक् प्रकार से समय में
यत्नशील होता है ।

२. जीवा अजीवा य
एस लोए वियाहिए ।
अजीवदेसमागासे
अलोए से वियाहिए ॥

यह लोक जीव और अजीवमय कहा
गया है और जहाँ अजीव का एक देश
(भाग) केवल आकाश है, वह अलोक
कहा जाता है ।

३. दृक्खओ खेत्तओ चैव
कालओ भावओ ।

द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव
से जीव और अजीव की प्ररूपणा होती है ।

जीवाणमजीवाण य ॥

निरूपण—

४. रुक्खिणो सेवऽरूवी य
अजीवा बुविहा भवे ।
अरूवी वसहा पुत्ता
रुक्खिणो वि चउब्बिहा ॥

अजीव के दो हैं—रूपी और
अरूपी । अरूपी दस का है, और
रूपी चार का ।

अरूपी अजीव—

५. धम्मस्तिक्काए तद्देसे
तप्पएसे य आहिण् ।
अहम्मे य
तप्पएसे य आहिण् ॥

धर्मास्तिकाय और देश तथा
प्रदेश । अधर्मास्तिकाय और देश
तथा प्रदेश ।

६. आगासे य
तप्पएसे य आहिण् ।
अद्धासमए चेव
अरूपी दसहा भवे ॥

आकाशास्तिकाय और देश
तथा प्रदेश । और एक
()—ये दस भेद अरूपी अजीव के हैं ।

७. धम्मे य बोध्वेए
लोगमिस्ता वियाहिण् ।
लोगालोगे य आगासे
समए समयखेत्तिण् ॥

धर्म और अधर्म लोक- हैं ।
लोक और अलोक में हैं ।
केवल क्षेत्र (मनुष्य क्षेत्र) में
ही है ।

८. वि एए ।
अपञ्जवसिया
तु वियाहिण् ॥

धर्म, अधर्म, —ये तीनों
द्रव्य अनादि, अपर्यवसित—अनन्त और
सर्वकाल—नित्य हैं ।

९. समए वि
एवमेव वियाहिण् ।
आएस साईए
जवसिए वि य ॥

प्रवाह की अपेक्षा से भी
अनादि है । आदेश अर्थात् प्रति-
नियत व्यक्ति रूप एक-एक क्षण की अपेक्षा
से सादि है ।

१०. य खन्धवेसा य
तप्पएसा सहेव य ।
परमाणुणो य बोद्धव्वा
रुविणो य चउव्विहा ॥

रूपी द्रव्य के चार भेद हैं—स्कन्ध,
—देश, —प्रदेश और पर-
माणु ।

११ एगत्तेण पुहत्तेण
 खन्धा य परमाणुणो ।
 लोएगदेसे लोए य
 ते उ खेत्तओ ॥
 इत्तो कालविभाग तु
 तेसि बुच्छ चउब्बिह ॥

परमाणुओं के एकत्व होने से स्कन्ध होते हैं। स्कन्ध के पृथक् होने से परमाणु होते हैं। यह द्रव्य की अपेक्षा से है। क्षेत्र की अपेक्षा से वे स्कन्ध आदि लोक के एक देश से लेकर सम्पूर्ण लोक तक में भाज्य हैं—असत्य विकल्पात्मक हैं। यहाँ से आगे स्कन्ध और परमाणु के काल की अपेक्षा से चार भेद कहता हूँ।

१२ पप्प ते
 अपज्जवसिया वि य ।
 ठिइं पडुच्च साईया
 सपज्जवसिया वि य ॥

स्कन्ध आदि प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनन्त है और स्थिति (प्रतिनियत एक क्षेत्र में स्थित रहने) की अपेक्षा से सादि सान्त है।

१३ लमुक्कोस
 एग जहसिया ॥
 अजीवाण य ख्खीणं
 ठिई एसा वियाहिया ॥

रूपी अजीवो—पुद्गल द्रव्यों की स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट काल की बताई गई है।

१४ अणन्तकालमुक्कोस
 एग जहस्य ।
 जीवाण य ख्खीण
 अन्तरेय वियाहिय ॥

रूपी अजीवो का अन्तर (अपने पूर्वावगाहित स्थान से च्युत होकर फिर वापस वही आने तक का काल) जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है।

१५ ओ गग्घओ च्वेव
 रसओ फासओ तथा ।
 ते य विस्सओ
 परिणामो पचहा ॥

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान की अपेक्षा से स्कन्ध आदि का परिणमन पाँच का है।

१६ अण्णओ परिणया जे उ
 पचहा ते पक्खिसिया ।
 किण्हा नीला य लोहिया
 हालिद्दा सुक्किला तथा ॥

जो स्कन्ध आदि पुद्गल वर्ण से परिणत है, वे पाँच के हैं—कृष्ण, नील, लोहित—रक्त, हारिद्र, पीत और शुक्ल ।

१७. गन्धओ परिणया जे उ
बुबिहा ते बियरहिया ।
सुगन्धगन्धपरिणामा
बुगन्धगन्धा तहेव य ॥

१८. रसओ परिणया जे उ
पंचहा ते पकितिया ।
तित्त-कडुय-कसाया
अम्बिला महरा तहा ॥

१९. ओ परिणया जे उ
अट्टहा ते पकितिया ।
चेव
लहया तहा ॥

२०. सीया उण्हा य निद्धा य
तहा लुक्छा व आहिया ।
इइ फासपरिणया एए
पुगला समुबाहिया ॥

२१. सठाणपरिणया जे उ
पचहा ते पकितिया ।
परिमण्डला य ।
अउरसमायया ॥

२२. वण्णओ जे भवे किण्हे
भइए से उ गन्धओ ।
।। फासओ चेव
भइए सठाणओ बि य ॥

२३. वण्णओ जे भवे नीले
भइए से उ गन्धओ ।
रसओ फासओ चेव
भइए सठाणओ बि य ॥

जो पुद्गल गन्ध से परिणत है, वे दो
प्रकार के हैं—सुरभिगन्ध और दुरभि-
गन्ध ।

जो पुद्गल रस से परिणत है, वे पाँच
प्रकार के हैं—तिक्त—तीता, कटु, कपाय
—कसैला, अम्ल—अट्टा और मधुर ।

जो पुद्गल स्पर्श से परिणत है, वे
आठ प्रकार के हैं—ककेश, मृदु, गुह,
लघु (हलका) ।

शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष । इस
प्रकार ये स्पर्श से परिणत पुद्गल
कहे गये हैं ।

जो पुद्गल सस्मान से परिणत है, वे
पाँच प्रकार के हैं—परिमण्डल, वृत्त,
त्र्यस—त्रिकोण, चतुरस्र—चौकोर और
आयत—दीर्घ ।

जो पुद्गल वर्ण से है, वह गन्ध,
रस, स्पर्श और सस्मान से भाज्य है—
अर्थात् अनेक विकल्पो वाला है ।

जो पुद्गल वर्ण से नील है, वह गन्ध,
रस, स्पर्श और सस्मान से भाज्य है ।

२४. वण्णओ लोहिए जे उ
भइए से उ गन्धओ ।
रसओ फासओ चेव
भइए सठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल वर्ण से रक्त है, वह गन्ध,
रस, स्पर्श और से है ।

२५ वण्णओ पीयए जे उ
से उ गन्धओ ।
रसओ ॥ चेव
भइए सठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल वर्ण से पीत है, वह गन्ध,
रस, स्पर्श और से है ।

२६ वण्णओ सुक्किले जे उ
से उ गन्धओ ।
रसओ ओ चेव
भइए णओ वि य ॥

जो पुद्गल वर्ण से शुक्ल है वह गन्ध,
रस, स्पर्श और से है ।

२७. गन्धओ जे भवे ॥
से उ वण्णओ ।
रसओ फासओ चेव
ओ वि य ॥

जो पुद्गल गन्ध से सुगन्धित है, वह
वर्ण रस, स्पर्श और से है ।

२८ गन्धओ जे भवे दुग्घो
भइए से उ वण्णओ ।
रसओ फासओ चेव
सठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल गन्ध से दुर्गन्धित है,
वह वर्ण, रस, स्पर्श और सत्थान से
है ।

२९ रसओ तित्तए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ फासओ चेव
सठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल रस से तिक्त है,
वह वर्ण, गन्ध, स्पर्श और सत्थान से
भाज्य है ।

३० ॥ कडुए जे उ
भइए से उ वण्णओ
गन्धओ फासओ
भइए सठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल रस से कटु है—वह वर्ण,
गन्ध, स्पर्श और सत्थान से भाज्य है ।

३१. रसओ कसाए जे उ
से उ वण्णओ ।
गन्धओ फासओ चेव
भइए णओ वि य ॥
३२. रसओ अम्बिले जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ फासओ चेव
भइए सठाणओ वि य ॥
३३. रसओ महुए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ फासओ चेव
भइए सठाणओ वि य ॥
- ३४ फासओ जे उ
से उ वण्णओ ।
गन्धओ रसओ
भइए सठाणओ वि य ॥
३५. फासओ मउए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ रसओ चेव
भइए सठाणओ वि य ॥
- ३६ फासओ गुहए जे उ
भइए से उ ओ ।
गन्धओ रसओ चेव
भइए सठाणओ वि य ॥
- ३७ फासओ लहुए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ ओ चेव
भइए सठाणओ वि य ॥
- ३८ फासओ सोयए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ रसओ चेव
भइए सठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल रस से कसैला है वह वर्ण,
गन्ध, स्पर्श और सत्स्थान से भाज्य है ।

जो पुद्गल रस से छट्टा है वह वर्ण,
गन्ध, स्पर्श और सत्स्थान से भाज्य है ।

जो पुद्गल रस से मधुर है वह वर्ण,
गन्ध, स्पर्श और सत्स्थान से भाज्य है ।

जो पुद्गल स्पर्श से कर्कश है वह वर्ण,
गन्ध, रस और सत्स्थान से भाज्य है ।

जो पुद्गल स्पर्श से मृदु है वह वर्ण,
गन्ध, रस और सत्स्थान से भाज्य है ।

जो पुद्गल स्पर्श से गुरु है वह वर्ण,
गन्ध, रस और सत्स्थान से भाज्य है ।

जो पुद्गल स्पर्श से लघु है वह वर्ण,
गन्ध, रस और सत्स्थान से भाज्य है ।

जो पुद्गल स्पर्श से शीत है वह वर्ण,
गन्ध, रस और सत्स्थान से भाज्य है ।

२४. वण्णओ लोहिए जे उ
मइए से उ गन्धओ ।
रसओ फासओ चेव
मइए णओ वि य ॥

जो पुद्गल वर्ण से रक्त है, वह गन्ध,
रस, स्पर्श और सस्थान से है ।

२५. वण्णओ पीयए जे उ
से उ गन्धओ ।
रसओ ओ चेव
मइए सठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल वर्ण से पीत है, वह गन्ध,
रस, स्पर्श और से है ।

२६ वण्णओ सुक्किले जे उ
मइए से उ गन्धओ ।
रसओ ओ चेव
मइए णओ वि य ॥

जो पुद्गल वर्ण से शुक्ल है वह गन्ध,
रस, स्पर्श और से है ।

२७. गन्धओ जे भवे ओ
से उ वण्णओ ।
रसओ फासओ चेव
मइए ओ वि य ॥

जो पुद्गल गन्ध से सुगन्धित है, वह
वर्ण रस, स्पर्श और से भाज्य है ।

२८ गन्धओ जे भवे बुन्धी
मइए से उ वण्णओ ।
रसओ फासओ चेव
मइए सठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल गन्ध से दुर्गन्धित है,
वह वर्ण, रस, स्पर्श और सस्थान से
भाज्य है ।

२९ रसओ तित्तए जे उ
मइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ फासओ चेव
सठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल रस से तिक्त है,
वह वर्ण, गन्ध, स्पर्श और सस्थान से
भाज्य है ।

३० ओ जे उ
मइए से उ वण्णओ
गन्धओ फासओ चेव
मइए सठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल रस से कटु है—वह वर्ण,
गन्ध, स्पर्श और से है ।

३१. रसओ कसाए जे उ
से उ वण्णओ ।
गन्धओ फासओ चेव
भइए णओ वि य ॥
३२. रसओ अम्बिले जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ ॥ चेव
भइए सठाणओ वि य ॥
३३. रसओ महरए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ फासओ चेव
भइए सठाणओ वि य ॥
३४. फासओ जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ रसओ चेव
भइए सठाणओ वि य ॥
३५. फासओ मउए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ रसओ चेव
भइए सठाणओ वि य ॥
३६. फासओ गुरुए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ रसओ चेव
भइए सठाणओ वि य ॥
३७. फासओ लहुए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ ॥ चेव
भइए सठाणओ वि य ॥
३८. फासओ सीयए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।
गन्धओ रसओ चेव
भइए सठाणओ वि य ॥

जो पुद्गल रस से कसैला है वह वर्ण,
गन्ध, स्पर्श और सस्थान से भाज्य है ।

जो पुद्गल रस से खट्टा है वह वर्ण,
गन्ध, स्पर्श और सस्थान से भाज्य है ।

जो पुद्गल रस से मधुर है वह वर्ण,
गन्ध, स्पर्श और सस्थान से भाज्य है ।

जो पुद्गल स्पर्श से कर्कश है वह वर्ण,
गन्ध, रस और सस्थान से भाज्य है ।

जो पुद्गल स्पर्श से मृदु है वह वर्ण,
गन्ध, रस और सस्थान से भाज्य है ।

जो पुद्गल स्पर्श से गुरु है वह वर्ण,
गन्ध, रस और सस्थान से भाज्य है ।

जो पुद्गल स्पर्श से लघु है वह वर्ण,
गन्ध, रस और सस्थान से भाज्य है ।

जो पुद्गल स्पर्श से शीत है वह वर्ण,
गन्ध, रस और सस्थान से भाज्य है ।

३६. फासओ उण्हए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।

। रसओ

भइए सठाणओ वि य ॥

४० फासओ निद्धए जे उ
भइए से उ वण्ण ।

गन्धओ रसओ चेव

भइए सठाणओ वि य ॥

४१. फासओ लुक्खए जे उ
भइए से उ वण्णओ ।

गन्धओ रसओ

। वि य ॥

४२ परिमण
भइए से उ वण्णओ ।

गन्धओ रसओ

ए ओ वि य ॥

४३ सठाणओ भवे बट्टे
भइए से उ वण्णओ ।

गन्धओ रसओ

फासओ वि य ॥

४४ सठाणओ भवे तसे
ए से उ ।

गन्धओ रसओ चेव

भइए फासओ वि य ॥

४५ । य चउरसे
से उ वण्णओ ।

। रसओ चेव

फासओ वि य ॥

४६ जे ठाणे
भइए से उ वण्णओ ।

गन्धओ रसओ

भइए फासओ वि य ॥

जो पुद्गल स्पर्श से उण्ण है वह वर्ण,
गन्ध, रस और से भाज्य है ।

जो पुद्गल स्पर्श से स्निग्ध है वह
वर्ण, गन्ध, रस और सस्थान से भाज्य है ।

जो पुद्गल स्पर्श से रुक्क है वह वर्ण,
गन्ध, रस और से भाज्य है ।

जो पुद्गल सस्थान से परिमण्डल है
वह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से भाज्य
है ।

जो पुद्गल से वृत्त है वह वर्ण,
गन्ध, रस और स्पर्श से भाज्य है ।

जो पुद्गल से त्रिकोण है वह
वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से भाज्य है ।

जो पुद्गल में चतुष्कोण है,
वह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से
भाज्य है ।

जो पुद्गल से आयत है वह
वर्ण, गन्ध, रस, और स्पर्श से भाज्य है ।

४७. एसा अजीवविभक्ती
समासेण विद्याहिया ।
इत्तो जीवविभक्ति
बुच्छामि अणुपुव्वसो ॥

४८ य सिद्धा य
बुविहा जीवा विद्याहिया ।
सिद्धाज्जेगविहा बुत्ता
त मे कित्तयओ सुण ॥

४९ इत्थो पुरिससिद्धा य
तहेव य नपु ।
सल्लिगे अल्लल्लिगे य
गिहिल्लिगे तहेव य ॥

५० उक्कोसोगाहणाए य
जहम्ममज्झिमाइ य ।
अहे य तिरिय च
समुद्दम्मि जलम्मि य ॥

५१ वत्त वेव नपु सेसु
वीस इत्थियासु य ।
पुरिसेसु य अट्टसय
समएणेगेण सिज्जाई ॥

५२ चत्तारि य गिहिल्लिगे
अल्लल्लिगे च य ।
सल्लिगेण य अट्टसय
समएणेगेण सिज्जाई ॥

५३ उक्कोसोगाहणाए य
सिज्जन्ते जुगव बुवे ।
चत्तारि जहम्माए
जवमज्झुत्तर सय ॥

यह संक्षेप से अजीव विभाग का
निरूपण किया गया है। अब क्रमशः
जीवविभाग का निरूपण करेंगे।

जीव निरूपण—

जीव के दो भेद हैं—ससारी और
सिद्ध। सिद्ध अनेक प्रकार के हैं। उनका
करता है, सुनो।

सिद्ध जीव—

स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुषलिंग सिद्ध,
नपुंसकलिंग सिद्ध, और स्वलिंग सिद्ध,
अन्यलिंग सिद्ध तथा गुह्यलिंग सिद्ध।

उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यम
अवगाहना में तथा ऊर्ध्व लोक में, तिर्यक्
लोक में एव समुद्र और अन्य जलाशय
में जीव सिद्ध होते हैं।

एक समय में दस नपुंसक, बीस
स्त्रियाँ और एक-सौ आठ पुरुष सिद्ध
हो सकते हैं।

एक में गुह्यस्त्रीलिंग में चार,
अन्यलिंग में दस, स्वलिंग में एक-सौ आठ
जीव सिद्ध हो सकते हैं।

एक समय में उत्कृष्ट अवगाहना में
दो, जघन्य अवगाहना में चार और
मध्यम अवगाहना में एक-सौ आठ जीव
सिद्ध हो सकते हैं।

४७. एसा अजीवविभक्ती
समासेण विद्याहिया ।
इत्तो जीवविभक्ति
बुद्धामि अणुपुब्बसो ॥

४८. ससारत्था य सिद्धा य
बुद्धिहा जीवा विद्याहिया ।
सिद्धाऽणोवविहा बुद्धा
त मे कित्तयओ सुण ॥

४९. इत्थो पुरिससिद्धा य
तहेव य नपु ।
सल्लिगे अल्लिगे य
गिहिल्लिगे तहेव य ॥

५०. उक्कोसोगाहणाए य
अहम्मज्जिममाइ य ।
अहे य तिरिय च
समुद्दम्मि अलम्मि य ॥

५१. दस चेव नपु सेसु
वीस इत्थियासु य ।
पुरिसेसु य अट्टसयं
समएणेगेण सिज्जई ॥

५२. चत्तारि य गिहिल्लिगे
अल्लिगे बसेव य ।
सल्लिगेण य अट्टसय
समएणेगेण सिज्जई ॥

५३. उक्कोसोगाहणाए य
सिज्जन्ते जुगव बुद्धे ।
चत्तारि अहम्माए
सय ॥

यह संक्षेप से अजीव विभाग का
निरूपण किया गया है। अब
जीवविभाग का निरूपण करेंगे।

जीव निरूपण—

जीव के दो भेद हैं—ससारी और
सिद्ध । सिद्ध अनेक के हैं।
कथन करता हूँ, सुनो ।

जीव—

स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुषलिंग सिद्ध,
नपुंसकलिंग सिद्ध, और स्वलिंग सिद्ध,
अन्यलिंग सिद्ध तथा गृहलिंग सिद्ध ।

जीव
अवगाहना में तथा ऊर्ध्व लोक में, तिर्यक्
लोक में एवं समुद्र और अन्य
में जीव सिद्ध होते हैं ।

एक में दस नपुंसक, बीस
स्त्रियाँ और एक-सौ आठ पुरुष सिद्ध
हो सकते हैं ।

एक में गृहस्थलिंग में चार,
अन्यलिंग में दस, स्वलिंग में एक-सौ आठ
जीव सिद्ध हो सकते हैं ।

एक समय में अवगाहना में
दो, जघन्य अवगाहना में चार और
अवगाहना में एक-सौ आठ जीव
सिद्ध हो सकते हैं ।

५४ चउरुद्धलोए य समुद्धे
तओ जले बीसमहे तहेव ।
सय च अट्ठत्तर तिरियलोए
समएणेणेण उ सिङ्गई उ ॥

५५ कहि पडिहया सिद्धा ?
कहि सिद्धा पइट्टिया ? ।
कहि बोन्वि चइत्ताणं ?
गन्तूण सिङ्गई ? ॥

५६ अलोए पडिहया सिद्धा
लोयणे य पइट्टिया ।
बोन्वि
गन्तूण सिङ्गई ॥

५७. बारसहि जोयणेहि
सब्बहुस्सुवर्णि ।
ईसोपबभारनामा उ
पुढवी छत्तसठिया ॥

५८ तलसयसहस्सा
जोयणाण तु ।
चेव वित्थिण्णा
तिगुणो तस्सेव परिरओ ॥

५९ अट्ठजोयणबाहुल्ला
सा मज्झिम्मि वियाहिया ।
परिहायन्ती चरिम्तते
मच्छियपत्ता तणुयरी ॥

६० अज्जुणसुवण्णगमई
सा पुढवी निम्मसा सहावेण ।
उत्ताणगछत्तगसठिया य
भगिया जिणवरेहि ॥

एक मे ऊर्ध्व लोक मे चार,
समुद्र मे दो, जलाशय मे तीन, अधो लोक
मे बीस, तिर्यक् लोक मे एक-सौ आठ
जीव सिद्ध हो सकते हैं ।

सिद्ध कहाँ सकते हैं ? कहाँ प्रतिष्ठित
है ? शरीर को कहाँ छोड़कर, कहाँ जाकर
सिद्ध होते हैं ?

सिद्ध अलोक मे सकते हैं । लोक के
मे प्रतिष्ठित है । मनुष्यलोक
मे शरीर को छोड़कर लोक के
मे सिद्ध होते हैं ।

सवर्ण-सिद्ध विमान से बारह
योजन ऊपर ईपत्त-प्राग्भारा नामक पृथ्वी
है । वह है ।

उसकी लम्बाई पैंतालीस लाख
योजन की है । चौड़ाई उतनी ही है ।
उसकी परिधि उससे तिगुनी है ।

मध्य मे वह आठ योजन स्थूल है ।
पतलो होती होती अन्तिम भाग
मे मक्खी के पंख से भी अधिक पतली
हो जाती है ।

जिनबरो ने कहा है—वह पृथ्वी
अजुंन अर्थात् श्वेत-स्वर्णमयी है, स्वभाव
से निर्मल है और (उलटे) छात्रा-
कार है ।

६१ कुन्वसकासा
पण्डुरा निम्मला ।
सीयाए जोयणे तत्तो
लोयन्तो उ धियाहिओ ॥

६२. जोयणस्स उ जो
कोसो उवरिमो भवे ।
तस्स कोसस्स छग्माए
सिद्धाणोगाहणा भवे ॥

६३. सिद्धा महाभागा
लोयग्गम्मि पइट्ठिया ।
भवप्पवच्चउम्मुक्का
सिद्धि वरगइ ॥

६४ उस्सेहो जो होइ
भवम्मि चरिम्मि उ ।
तिमागहीणा तत्तो य
सिद्धाणोगाहणा भवे ॥

६५ एगसेण साईया
अपज्जवसिया वि य ।
ण अगाईया
अपज्जवसिया वि य ॥

६६ अरुविणो जी
नाणदसणसग्निया ।
सुहं
नत्थि उ ॥

६७ लोएगवेसे ते सब्बे
न्तिया ।
रमारनिच्छन्ना
सिद्धि वरगइ ॥

वह शस्त्र, अकरत्न और कुन्व पुष्प
के समान श्वेत है, निर्मल और शुभ है ।
इस सीता नाम की ईषत्-प्राग्भारा पृथ्वी
से एक योजन ऊपर लोक का अन्त
बतलाया है ।

उस योजन के ऊपर का जो कोस
है, उस कोस के छोटे भाग में सिद्धों की
अवगाहना होती है ।

पच से मुक्त, महाभाग, परम
गति 'सिद्धि' को सिद्ध वहाँ
अग्रभाग में स्थित है ।

अन्तिम भव में जिसकी जितनी
ऊँचाई होती है, उससे त्रिभागहीन सिद्धों
की अवगाहना होती है ।

एक की अपेक्षा से सिद्ध साधि-
अनन्त है । और बहुत्व की अपेक्षा से
सिद्ध अनादि, अनन्त है ।

वे हैं, सघन हैं, ज्ञान-दर्शन
से सपन्न हैं । जिसकी कोई उपमा नहीं
है, ऐसा अतुल सुख उन्हें प्राप्त है ।

ज्ञान-दर्शन से युक्त, ससार के
पार पहुँचे हुए, परम गति सिद्धि को
प्राप्त वे सभी सिद्ध लोक के एक देश में
स्थित हैं ।

५४. चउखडलोए य समुद्धे
तमो जले वीसमहे तहेव ।
सय च अटुत्तर तिरियलोए
समएणेणेण उ सिज्झई उ ॥

५५. कहि पडिहया सिद्धा ?
कहि सिद्धा पडिहिया ? ।
कहि बोन्दि ?
गन्तूण सिज्झई ? ॥

५६. अलोए पडिहया सिद्धा
लोयगो य पडिहिया ।
बोन्दि चइत्ताणं
गन्तूण सिज्झई ॥

५७. बारसहिं जोयणेहिं
सव्वदुस्सुव्वरि भवे ।
ईसीपग्गमारनामा उ
पुढवी छतसठिया ॥

५८. पणयालसयसहस्सा
जोय तु ।
चेव वित्थिण्णा
तिगुणो तस्सेव परिरओ ॥

५९. अटुओयणवाहत्सा
सा मज्झम्मि वियाहिया ।
परिहायन्ती चरिमन्ते
मच्छियपप्ता तणुयरी ॥

६०. अज्जुणसुवण्णगमई
सा पुढवी निम्मला सहावेण ।
उत्ताणगछत्तागसठिया य
भणिया जिणवरेहि ॥

एक मे ऊर्ध्व लोक मे चार,
समुद्र मे दो, जलाशय मे तीन, अघो लोक
मे बीस, तिर्यक् लोक मे एक-सौ आठ
जीव सिद्ध हो सकते है ।

सिद्ध कहाँ सकते है ? कहाँ प्रतिष्ठित
है ? शरीर को कहाँ छोडकर, कहाँ जाकर
सिद्ध होते हैं ?

सिद्ध अलोक मे सकते है । लोक के
अग्रभाग मे प्रतिष्ठित हैं । मनुष्यलोक
मे शरीर को छोडकर लोक के अग्रभाग
मे जाकर सिद्ध होते है ।

सर्वार्थ-सिद्ध विमान से वारह
योजन ऊपर ईषत्-प्राग्भारा नामक पृथ्वी
है । वह है ।

उसकी लम्बाई पैतासीस लाख
योजन की है । चौडाई उतनी ही है ।
उसकी परिधि उससे तिगुनी है ।

मध्य मे वह आठ योजन स्थूल है ।
पतली होती होती अन्तिम भाग
मे मक्खी के पक्ष से भी अधिक पतली
हो जाती है ।

जिनवरो ने कहा है—वह पृथ्वी
अजु'न अर्थात् खेत-स्वर्णमयी है, स्वभाव
से निर्मल है और (चलते) छात्रा-
कार है ।

७४ हरियाले हिंगुलए
रोसिला -पवाले ।
अन्नपङ्कलऽसवालुय
बायरकाए मणिविहाणा ॥

७५ गोमेदकए य द्यो
अके फलिहे य लोहियक्खे य ।
मरगय-मसारगल्ले
सुयमोयग-इन्दनीले य ॥

७६ चन्द्रण-गेख-हसगन्न-
पुलए सोगन्धिए य बोद्धव्वे ।
चन्द्रप्पह-बेरलिए
जलकन्ते सूरकन्ते य ॥

७७. एए चारपुढवीए
मेया छत्तीसमाहिया ।
एगविहमणाणात्ता
सुहमा वियाहिया ॥

७८ सुहमा सम्बलोगम्मि
लोगवेसे म बायरा ।
इतो कालविभाग सु
तोस दु चउव्विह ॥

७९ पप्पऽणाय्या
अपज्जवसिया वि य ।
ठिह साईया
सपज्जवसिया वि य ॥

८० बावीससहस्साह
वासाणुक्कोसिया ।
आउठिई पुढवीण
अत्तोमुत्त जहन्निया ॥

हरिताल, हिंगुल, मेनमिल,
सस्यक अथवा सामक (धातु-विशेष), अजन,
प्रवास—मृगा, अन्न-पटल, अन्नवालुक-
अन्नक की पड़तो से मिश्रित वालू । और
विविध मणि भी बादर पृथ्वी काय के
अन्तर्गत है—

गोमेदक, रुचक, अक, स्फटिक,
कोहितास, मरकत, ममारगल्ल, भुज-
मोचक, इन्दनील,

चन्दन, गेस्क एव हसगर्म, पुलक,
सौगन्धिक, चन्द्रप्रभ, बैदूर्य, जलकान्त
और सूर्यकान्त ।

ये कठोर पृथ्वीकाय के छत्तीस भेद
हैं । सूक्ष्म पृथ्वीकाय के जीव एक ही
प्रकार के हैं, अतः वे अनानात्व हैं, अर्थात्
नाना प्रकार के भेदों से रहित हैं ।

सूक्ष्म पृथ्वीकाय के जीव सम्पूर्ण
लोक में और बादर पृथ्वीकाय के जीव-
लोक के एक देश—भाग में व्याप्त हैं ।
अब चार प्रकार से पृथ्वीकायिक जीवों के
-विभाग का कथन करूँगा ।

पृथ्वीकायिक जीव प्रवाह की
अपेक्षा से अनादि अनन्त हैं और स्थिति
की अपेक्षा से सादि सान्त हैं ।

उनकी वाईस हजार वर्ष की
और अन्तर्मुहूर्त की जघन्य
आयु—स्थिति है ।

जीव—

६८ उ जे जीवा
बुविहा ते वियाहिया ।
तसा य चैव
तिविहा तहि ॥

ससारी जीव के दो भेद है—जस
और स्थावर । उनमे स्थावर तीन प्रकार
के है ।

जीव—

६९ पृथ्वी तीवा य
तहेव य वणस्सई ।
इच्चेए तिविहा
तेसि भेए सुणेह मे ॥

पृथ्वी, जल और वनस्पति—ये
तीन प्रकार के है । अब उनके
भेदो को मुझसे सुनो ।

पृथ्वी —

७० बुविहा पृथ्वीजीवा उ
सुहुमा तहा ।
एवमेए पुणो ॥

पृथ्वीकाय जीव के दो भेद है—सूक्ष्म
और ।

पुन दोनो के पर्याप्त और
अपर्याप्त दो-दो भेद है ।

७१ । जे उ
बुविहा ते वियाहिया ।
सण्हा खरा य बोद्धव्वा
सण्हा सत्तविहा तहि ॥

पर्याप्त पृथ्वीकाय जीव के दो
भेद है—

—मृदु और खर—कठोर, ।
मृदु के सात भेद है—

७२ किण्हा नीला य रुहिरा य
हालिद्धा सुक्किला तहा ।
पण्डु-पण्णमदित्था
खरा छत्तीसईविहा ॥

, नील, रक्त, पीत, श्वेत,
पाण्डु—भूरी मिट्टी और पनक—अत्यन्त
सूक्ष्म रज ।

कठोर पृथ्वी के छत्तीस है—

७३ पृथ्वी य बालुया य
उवले सिला य लोणूसे ।
अय-तम्ब —सोसग-
रुप्प-सुवण्णे य वड्ढे य ॥

शुद्ध पृथ्वी, शर्करा—ककराली, बालू,
उपल-मत्सर, शिला, लवण, ऊप—क्षाररूप
नीली मिट्टी, लोहा, , त्रपुक—रागा,
शीशा, चादी, सोना, वज्र—हीरा ।

७४ हरियाले हिंगुलए
 रेतिला -पवाले ।
 पडलज्जबालुय
 बायरकाए मणिविहाणा ॥

७५ गोमेज्जाए य रयगे
 अके फलिहे य लोहियक्खे य ।
 -मसारगल्ले
 भुयभोयग-इन्दनीले य ॥

७६ खन्वण-गेदय-हसगग्ग-
 पुलए सोगन्धिए य बोद्धुक्खे ।
 चन्दप्पह-वेसलिए
 जलकन्ते सूरकन्ते य ॥

७७. एए खरपुठवीए
 मेया छत्तीसमाहिया ।
 एगविहसणाणत्ता
 सुहुमा बियाहिया ॥

७८ सुहुमा सव्वलोगग्गि
 लोगवेसे य ।
 इत्तो कालविभाण तु
 तैसि बुच्छ छउध्विह ॥

७९ पप्पणाईया
 अपज्जवसिया वि य ।
 ठिइ साईया
 सपज्जवसिया वि य ॥

८० बावीससहस्साइ
 वासाणुक्कोसिया ।
 आउठिई पुठवीण
 अन्तोमुहुत्त जहन्निथा ॥

हरिताल, हिंगुल, मंनमिल,
 सस्यक अथवा सामक (घातु-विशेष), अजन,
 प्रवास—मू गा, अन्न-मटल, अन्नवासुक-
 को पडतो से मिश्रित बालू । और
 विविध मणि भी बादर पृथ्वी काय के
 अन्तर्गत है—

गोमेदक, रुचक, अक, स्फटिक,
 लोहिताक्ष, मरकत, मसारगल्ल, भुज-
 मोचक, इन्द्रनील,

चन्दन, गेदक एवं हसगर्भ, पुलक,
 सोगन्धिक, चन्द्रप्रभ, वैदूर्य, जलकान्त
 और सूर्यकान्त ।

ये कठोर पृथ्वीकाय के छत्तीस भेद
 हैं । सूक्ष्म पृथ्वीकाय के जीव एक ही
 प्रकार के हैं, अतः वे अनानात्व हैं, अर्थात्
 नाना प्रकार के भेदों से रहित हैं ।

सूक्ष्म पृथ्वीकाय के जीव सम्पूर्ण
 लोक में और बादर पृथ्वीकाय के जीव-
 लोक के एक देश—भाग में व्याप्त हैं ।
 अब चार प्रकार से पृथ्वीकायिक जीवों के
 काल-विभाग का कथन करेंगे ।

पृथ्वीकायिक जीव प्रवाह की
 अपेक्षा से अनादि अनन्त हैं और स्थिति
 की अपेक्षा से सावि सान्त हैं ।

उनकी वाईस हजार वर्ष की
 और अन्तर्मुहूर्त की जघन्य
 आयु—स्थिति है ।

८१ मुखकोस
अन्तोमुहृत जह ।
कायठिई पुढवीण
त तु अमु चओ ॥

८२ अणन्तकालमुखकोस
अन्तोमुहृत जहन्नय ।
विजठमि सए काए
पुढवीजीवाण ॥

८३. एएसि वण्णओ चेव
गन्धओ रसफासओ ।
सठाणावेसओ वा वि
विहाणाइ सहरससो ॥

८४ बुविहा आउजीवा उ
सुहुमा तहा ।
एवमेए पुणो ॥

८५ बायरा जे उ
पचहा ते पकित्तिया ।
सुद्धोवए य उस्से
हरतणू महिया हिमे ॥

८६ एगविहमणाणत्ता
सुहुमा वियाहिया ।
सुहुमा सव्वलोगम्मि
लोगवेसे य ॥

उनकी शी
और अन्तमुहृत की जघन्य काय-स्थिति
है। पृथ्वी के शरीर को न छोड़कर
निरन्तर पृथ्वीकाय मे ही पैदा होते
रहना, काय-स्थिति है।

पृथ्वी के शरीरको एकवार छोड़-
कर फिर पृथ्वी के शरीरमे उत्पन्न
होने के बीचका अन्तरकाल जघन्य
अन्तमुहृत और काल
है।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और
के आदेश (अपेक्षा) से तो पृथ्वी
के हजारो भेद होते हैं।

अपकाय—

अप् काय जीवके दो भेद हैं—सूक्ष्म
और बादर। पुन दोनो के पर्याप्त और
अपर्याप्त दो-दो भेद हैं।

पर्याप्त अपकाय जीवो के
पाँच भेद हैं—शुद्धोदक, ओष,
हरतणु—गीली भूमि से उत्पन्न वह जल,
जो प्रातः काल तृणाग्र पर बिन्दु रूप मे
दिखाई देता है, महिका—कुहासा और
हिम—वर्फ।

सूक्ष्म के जीव एक प्रकार
के हैं, उनके भेद नहीं हैं। सूक्ष्म
के जीव सम्पूर्ण लोक मे और बादर
अपकायके जीव लोक के एक भाग मे
है।

८७ पप्पणार्इया
वसिया वि य ।
ठिइ सार्इया
सपण्जवसिया वि य ॥

८८ व सहस्साइं
वासाणुक्कोसिया भवे ।
आउट्ठिइ
अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥

८९ असखकालमुक्कोस
अन्तोमुहुत्त जहन्निया ।
कायट्ठिइ
त तु अमुंचओ ॥

९० अणन्तकालमुक्कोस
अन्तोमुहुत्त जहन्नय ।
विजहमि सए काए
आज्जीवाण ॥

९१ एएत्ति वण्णओ चेव
गन्धओ रस-फासओ ।
सठाणावेसओ वावि
विहाणाइं सहस्ससो ॥

९२ कुविहा वणस्साइंजीवा
तहा ।
एवमेए पुणो ॥

९३ रा के उ ।
बुविहा ते वियाहिया ।
साहारणसरीरा य
पत्तंगा य तहेव य ॥

अप्यायिक जीव प्रवाह की अपेक्षा
से अनादि-अनन्त है और स्थिति की
अपेक्षा से सादि-सान्त है ।

उनकी सात हजार वर्ष की
उत्कृष्ट और अन्तर्मुहूर्त की जघन्य आयु-
स्थिति है ।

उनकी काल की
और अन्तर्मुहूर्त की जघन्य काय-
स्थिति है । को छोड़कर निरन्तर
मे ही पैदा होना, काय स्थिति है ।

को छोड़कर पुन
मे होने का जघन्य अन्त-
र्मुहूर्त और अनन्त-काल का है ।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और
की अपेक्षा से के हजारों भेद हैं ।

—वनस्पति काय,

वनस्पति काय के जीवों के दो भेद हैं—
सूक्ष्म और । पुन दोनों के पर्याप्त
और अपर्याप्त दो-दो भेद हैं ।

पर्याप्त वनस्पतिकाय के जीवों
के दो भेद हैं—साधारण-शरीर और
प्रत्येक-शरीर ।

६४ पत्तंगसरीरा उ
 जेगहा ते पकितिया ।
 र गुच्छा य गु य
 बल्ली तणा जहा

६५ कुट्टणा
 जलवहा ओसही-तिणा ।
 हरियाकाया य बोद्धव्वा
 पत्तेया इति आहिया ॥

६६ साधारणसरीरा उ
 जेगहा ते पकिणि ।
 आलुए मूलए चेव
 सिगबेरे तहेव य ॥

६७ हिरिली सिरिली सिस्सिरिली
 जावई केय-कन्दली ।
 पलदू-ससणकन्दे य
 कन्दली य बए ॥

६८ लोहि णोह व यिहू य
 कुहगा य तहेव य ।
 कण्हे य वज्जकन्दे य
 कन्दे सूरणए तहा ॥

६९ अस्सकण्णी य बोद्धव्वा
 सीहकण्णी तहेव य ।
 मुसुण्डी य हलिहा य
 जेगहा एवमायओ ॥

प्रत्येक-शरीर वनस्पति काय के जीवो
 के अनेक प्रकार है । जैसे—वृक्ष, गुच्छ—
 नैगुन आदि, गुल्म—तबमालिका आदि,
 लता—चम्पकलता आदि, बल्ली—भूमि
 पर फैलने वाली ककड़ी आदि की बेल
 और तृण ।

लता-बलय—केला आदि, पर्वज—
 ईस आदि, कुहण—भूमिस्फोट, कुक्कुर-
 मुत्ता आदि, जलवह—कमल आदि,
 औषधि—जौ, चना आदि धान्य, तृण
 और हरितकाय—ये सभी प्रत्येक शरीरी
 है, ऐसा जानना चाहिए ।

साधारणशरीरी अनेक प्रकार के
 है—आलुक, मूल—मूली, शृगवेर—
 ।

हिरिलीकन्द, सिरिलीकन्द, सिस्सि-
 रिलीकन्द, जावईकन्द, केद-कदलीकन्द,
 पसाण्डु—प्याज, लहसुन, कन्दली,
 कुस्तुम्बक,

लोही, स्निह, कुहक, कृष्ण, वज्र-
 कन्द और सूरण-कन्द,

अवकणी, सिंहकणी, मुसुण्डी और
 हरिद्रा इत्यादि—अनेक प्रकार के जमी
 कन्द है ।

१००. एगविहमणाणस्ता

वियाहिया ।

सुहमा सव्वलोगम्मि
लोगदेसे य ॥

सूक्ष्म वनस्पति काय के जीव एक ही प्रकार के हैं, उनके भेद नहीं हैं। सूक्ष्म वनस्पतिकाय के जीव सम्पूर्ण लोक में, और वनस्पति काय के जीव लोक के एक भाग में व्याप्त हैं।

१०१ . . पप्पण्णाईया
वसिया वि य ।
ठिईं पडुच्च साईया
सपञ्जवसिया वि य ॥

वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनन्त हैं, और स्थिति की अपेक्षा से सादि-
हैं।

१०२. वस चेव सहस्साइं
वासाणुक्कोसिया मवे ।
वणप्फईण तु
अन्तोमुहुत्त जहम्म ॥

उनकी वस हजार वर्ष की उत्कृष्ट और अन्तमुहूर्त की जघन्य आयु-स्थिति है।

१०३ न्तकालमुक्कोस
अन्तोमुहुत्त जहम्मय ।
कायठिईं ण
त तु अमु चओ ॥

उनकी अनन्त काल की और अन्तमुहूर्त की जघन्य काय-स्थिति है। वनस्पति के शरीर को न छोड़कर निरन्तर वनस्पति के शरीर में ही पैदा होना, कायस्थिति है।

१०४ कालमुक्कोस
अन्तोमुहुत्त जहम्मय ।
विजवन्नि सए काए
पणगजीवाण अन्तर ॥

वनस्पति के शरीर को छोड़कर पुन वनस्पति के शरीर में उत्पन्न होने में जो अन्तर होता है, वह जघन्य अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट असम्पात काल का है।

१०५. एएसि यो चेव
गन्धओ रसफासओ ।
सठाणावेसओ वाचि
विहाणाइ सहस्सओ ॥

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सन्धान की अपेक्षा से वनस्पतिकाय के हजारों भेद हैं।

१०६ इच्चेए थावरा तिविहा
समासेण विपाहिया ।
इत्तो उ तसे तिविहे
वुद्धास्मि अणुपुब्बसो ॥

इस प्रकार सक्षेप से तीन प्रकार के स्थावर जीवों का निरूपण किया गया। अब तीन प्रकार के जल जीवों का निरूपण करेंगे।

१०७ तेजः य बोद्धव्या
उराला य तसा तथा ।
इच्छेए तिविहा
तोसि भेए सुणेह मे ॥

१०८. बुविहा विवा उ
सुहुमा तथा ।

एवमेए पुणो ॥

१०९ बायरा जे उ
णेगहा ते वियाहिया ।
इंगाले मुम्मुरे अगो
अच्च तहेव य ॥

११०. विज्जू य बोद्धव्या
णेगहा एवमायओ ।
एगविहमणाणत्ता
सुहुमा ते वियाहिया ॥

१११. सुहुमा सव्वलोगम्मि
लोग य रा ।
इत्तो कालविभाग तु
बुच्छ चउव्विह ॥

११२ पप्पणाईया
अपज्जवसिया वि य ।
ठिइ पकुच्च साईया
सपज्जवसिया वि य ॥

११३ तिण्णेव अहोरत्ता
उक्कोसेण वियाहिया ।
आउट्ठिई तेऊण
अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥

तेजस्, वायु और उदार—अर्थात्
एकेन्द्रिय त्रसो की अपेक्षा स्थूल द्वीन्द्रिय
आदि त्रस—ये तीन के भेद है ।
उनके भेदों को मुक्तसे सुनो ।

तेजस् —

तेजस् काय जीवों के दो भेद है—
सूक्ष्म और बादर । पुन दोनों के पर्याप्त
और अपर्याप्त दो-दो भेद हैं ।

बादर पर्याप्त तेजस् काय जीवों के
अनेक प्रकार है—

अगार, मुमुर्—भस्ममिश्रित अग्नि-
कण अर्थात् चिनगारियाँ, अग्नि, अर्वि—
दीपशिखा आदि, —

, विद्युत् इत्यादि ।

सूक्ष्म तेजस्काय के जीव एक प्रकार
के हैं, उनके भेद नहीं हैं ।

सूक्ष्म तेजस्काय के जीव सम्पूर्ण
लोक में और बादर तेजस्काय के जीव
लोक के एक भाग में हैं । इस वि-
षय के बाद चार प्रकार से तेजस् काय
जीवों के काल-विभाग का कथन कर-
या ।

वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अ-
न्त हैं और स्थिति की अपेक्षा से स-
न्त हैं ।

तेजस्काय की आयु-स्थिति उत्कृष्ट
तीन अहोरात्र (दिन-रात) की है और
अन्तमुद्भूत की है ।

११४. असखकालमुक्कोस
अन्तोमुहत्त जह्मय ।
कायदिठई तेऊण
त काय तु अमु ते ॥

११५. अणन्तकालमुक्कोस
अन्तोमुहत्त जह्मय ।
विजडमि सए काए
तेउजीवाण अन्तर ॥

११६. एएसि वण्णओ जेव
गन्धओ रसकासओ ।
सटाणावेसओ आवि
विहाणाइ सहस्ससो ॥

११७. बुविहा वाउजीवा उ
सुहुमा तहा ।

एवमेए पुणो ॥

११८. ओ उ
पचहा ते पक्कि ।
उक्कलिया-मण्डलिया—
धण-गुजा सुद्धवाया य ॥

११९. सब्बद्वेवाते य
अणेविहा एवमायओ ।
एगविहममाणत्ता
सुहुमा ते वियाहिया ॥

१२०. सुहुमा सब्बलोगम्मि
लोगदेसे य धायरा ।
इत्तो कालविमाणं तु
तेसि वुच्छ भवब्बिहं ॥

तेजस्काय की काय-स्थिति उत्कृष्ट
अस काल की है और जघन्य अन्त-
मुहूर्त की है । तेजस् के शरीर को छोड़
कर निरन्तर तेजस् के शरीर में ही पैदा
होना, काय-स्थिति है ।

तेजस् के शरीर को छोड़कर पुनः
तेजस् के शरीर में उत्पन्न होने में जो
है, वह जघन्य अन्तमुहूर्त और
का है ।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सत्त्वान
की अपेक्षा से तेजस् के हजारों भेद हैं ।

वायु

वायुकाय जीवों के दो भेद हैं—सूक्ष्म
और वादर । पुनः उन दोनों के पर्याप्त
और अपर्याप्त दो-दो भेद हैं ।

वादर पर्याप्त वायुकाय जीवों के
पाँच भेद हैं—उत्कलिका, मण्डलिका,
वनवात, गुणावात और शुद्धवात ।

सर्वतक-वात आदि और भी अनेक
भेद हैं । सूक्ष्म वायुकाय के जीव एक
के हैं, सबके भेद नहीं हैं ।

सूक्ष्म वायुकाय के जीव सम्पूर्ण लोक
में, और वादर वायुकाय के जीव लोक के
एक भाग में व्याप्त हैं । इस निरूपण के
बाद चार प्रकार से वायुकायिक जीवों के
काल-विभाग का कर्त्तव्य ।

१२१. ऽणार्इया
अपञ्जवसिया वि य ।
ठिङ् पङ्कुञ्च सार्इया
सपञ्जवसिया वि य ॥

१२२ तिण्णेव सहस्साइ
वासाणुवकोसिया भवे ।
आउट्ठिई
अन्तोमुहुत्त जह्मि ॥

१२३ लमुक्कोस
अन्तोमुहुत्त जह्मय ।
कायट्ठिई
त काय तु अमुच्चो ॥

१२४. अणन्तकालमुक्कोस
अन्तोमुहुत्त जह्मय ।
विजळमि सए काए
वाउजीवाण ॥

१२५. एएसि वण्णओ चेव
गन्धओ ॥
वेसओ आवि
विहाणाइ सहस्सो ॥

१२६ ओराला जे उ
चउहा ते पकिं ।
वेइन्विय-तेइन्विय—
चउरो-पचिन्विया ॥

१२७ वेइन्विया उ जे जीवा
बुविहा ते पकिसिया ।
पञ्जत्तमपञ्जत्ता
तेसि मेए सुणेह मे ॥

वे प्रवाह की अपेक्षा से अनावि अनन्त
है और स्थिति की अपेक्षा से सादि सान्त
है ।

उनकी आयु-स्थिति उत्कृष्ट तीन
हजार वर्ष की है और अन्तर्मुहूर्त
की ।

उनकी कायस्थिति उत्कृष्ट असह्यात-
काल की है और जघन्य अन्तर्मुहूर्त की
है । वायु के शरीर को छोड़कर निरन्तर
वायु के शरीर में ही पैदा होना, काय-
स्थिति है ।

वायु के शरीर को छोड़कर पुन वायु
के शरीर में उत्पन्न होने में जो अन्तर है,
वह अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट
काल का है ।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सत्त्वान
की अपेक्षा से वायुकाय के हजारों भेद
होते हैं ।

त्रस काय—

उदार त्रसो के चार भेद हैं—द्वीन्द्रिय,
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय ।

द्वीन्द्रिय त्रस—

द्वीन्द्रिय जीव के दो भेद हैं—पर्याप्त
और अपर्याप्त । उनके भेदों को मुख से
सुनो ।

१२८. किमिणो सोमगला चैव
माइवाह्या ।
वासीमुहा य सिप्पीया
तहा ॥

१२९. पल्लोयाणुल्लया
तहेव य ।
जल्लुगा चैव
य तहेव य ॥

१३०. बेइन्धिया
णेगहा एवमायओ ।
लोगेगवेसे ते
न वियाहिया ॥

१३१. पप्पज्जाईया
अपज्जवसिया वि य ।
ठिइ पपुज्ज साईया
सपज्जवसिया वि य ॥

१३२. बारसे व उ
उक्कोसेण वियाहिया ।
बेइन्धियाउठिई
अन्तोमुहुत्तं जहन्ति ॥

१३३. सखिज्जकालमुक्कोस
अन्तोमुहुत्तं जहन्नय ।
बेइन्धियाकायठिई
त तु चओ ॥

१३४. अणत्तकालमुक्कोस
अन्तोमुहुत्तं य ।
बेइन्धियाजीवाण
अन्तरेय वियाहिय ॥

कृमि, सौमगल, , मातृवाहक,
वासीमुख, सीप, शस्त्र, —

पल्लोय, अणुल्लक, —कोडी,
जीक, और चन्दनिया—

इत्यादि अनेक के द्वीन्द्रिय
जीव हैं । वे लोक के एक भाग में
हैं, सम्पूर्ण लोक में नहीं ।

प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि
हैं और स्थिति की अपेक्षा से
सादि सान्त हैं ।

उनकी आयु-स्थिति बारह
वर्ष की, और जघन्य स्थिति अन्तमुहुत्त
की है ।

उनकी काय-स्थिति उत्कृष्ट
काल की और अन्तमुहुत्त की है ।
द्वीन्द्रिय के शरीर को न छोड़कर निरंतर
द्वीन्द्रिय शरीर में ही पैदा होना, काय-
स्थिति है ।

द्वीन्द्रिय के शरीर को छोड़कर पुन
द्वीन्द्रिय शरीर में होने में जो अंतर
है, वह अन्तमुहुत्त और उत्कृष्ट
काल का है ।

१३५. एएंसि वण्णओ चेव
गन्धओ र तसओ ।
वेसओ वावि
विहाणाइ सहस्ससो ॥

१३६ तेइन्विया उ जे जीवा
दुविहा ते पकिणि ।
पज्जत्तमपज्जत्ता
तेसि भेए सुणेह मे ॥

१३७. कुन्धु-पिघीलि
उक्कलुद्धेहिया तहा ।
तणहार-कट्टुहारा
मालुगा पत्तहारगा ॥

१३८. कप्पासऽट्ठिमिजा य
तिट्ठुगा तउसमिजगा ।
सवावरी य गुम्मी य
बोद्धव्वा ॥

१३९. इन्वगोवगमाईया
णेगहा एवमायओ ।
लोएगवेसे ते सब्बे
न वियाहिया ॥

१४०. पप्पऽणाईया
अपज्जवसिया वि य ।
ठिह साईया
सपज्जवसिया वि य ॥

१४१ एगुणपण्णऽहोरत्ता
उक्कोसेण वियाहिया ।
तेइन्दियभाउठिई
अन्तोमुट्ठत्त जहसिया ॥

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और
की अपेक्षा से उनके हजारो भेद होते हैं ।

त्रोन्द्रिय त्रस—

त्रीन्द्रिय जीवो के दो भेद हैं—
पर्याप्त और अपर्याप्त । उनके भेदो को
मुस से सुनो ।

कुधु, बीटी, उहस—सटमस,
—मकडी, उपदेहिका—दीमक,
तृणाहारक, काष्ठाहारक—घुन, मालुक,
पत्राहारक—

कर्पासास्थि-मिजक, तिन्दुक, त्रपुष-
मिजक, शातावरी, गुम्मी—कान-सबूरा,
इन्द्रकायिक—

इन्द्रगोपक इत्यादि त्रीन्द्रिय जीव
अनेक के हैं । वे लोक के एक भाग
मे हैं, सम्पूर्ण लोक मे नहीं ।

प्रवाह की अपेक्षा से वे अनावि अनत
है और स्थिति की अपेक्षा से सादि सान्त
है ।

उनकी आयु-स्थिति उन-
दिनो की और अघन्य अन्तमुद्धर्त
की है ।

१४२. सखिज्जकालमुक्कोस
अन्तोमुहुत्त जह्मय
तेइहि णिठिई
त कायं तु चओ ॥

१४३. अणन्तकालमुक्कोस
अन्तोमुहुत्त जह्म ।
तेइन्वियजीवाणं
अन्तरेय वियाहिय ॥

१४४. एएसिं वण्णओ चेव
गन्धओ रस तो ।
सठाणावेसओ वावि
विहाणाइ सहस्ससो ॥

१४५. चउरिन्विया उ जे जीवा
बुविहा ते पकिस्सिया ।

तेसि मेए मे ॥

१४६. अन्धिया पोत्तिया चेव
मच्छिया ।
भमरे कीड-पयगे य
डिक्कुणे कु तहा ॥

१४७. कुक्कुडे सिंगिरीडो य
य विच्छिए ।
मिगारी य
विरली अच्छिवेहए ॥

१४८. अच्छिले माहए अच्छि-
रोडए विचित्ते चिसपसए ।
ओहिजलिया जलकारी य
नीया तन्तवगाविया ॥

उनकी काय-स्थिति उत्कृष्ट
की और जघन्य अन्तर्मुहूर्त की है ।
त्रीन्द्रिय शरीर को न छोड़कर, निरंतर
त्रीन्द्रिय शरीर में ही पैदा होना काय-
स्थिति है ।

त्रीन्द्रिय शरीर को छोड़कर पुन
त्रीन्द्रिय के शरीर में होने में
जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अनन्तकाल
का है ।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं ।

चतुरिन्ध्रिय ग्रस—

चतुरिन्ध्रिय जीव के दो भेद हैं—
पर्याप्त और अपर्याप्त । उनके भेद तुम
मुझ से सुनो ।

अन्धिका, पोत्तिका, मक्षिका, -
, कीट, पतंग, डिक्कुण,
कुक्कुण—

, शृ गिरीटो, नन्दावर्त, बिच्छू,
डोल, शृ गरीटक, विरली, अक्षिवेधक—

अक्षिल, , अक्षिरोष्ठक, विचित्र,
चित्र , ओहिजलिया, जलकारी,
नीचक, तन्तवक—

१४८ इह चतुरिन्द्रिया एए
ऽणंगहा एवमायओ ।
लोगस्स एगवेसम्मि
ते सब्बे परिकित्तिया ॥

१५० पप्पऽणाईया
अपञ्जवसिया वि य ।
ठिहं पडुच्च साईया
सपञ्जवसिया वि य ॥

१५१ छच्चेव य उ
उक्कोसेण वियाहिया ।
चतुरिन्द्रियआउठिई
अन्तोमुहुत्ता जहसिया ॥

१५२ सखिज्जकालमुक्कोसं
अन्तोमुहुत्तं जहन्नय ।
चतुरिन्द्रियकायठिई
तं तु अमु चओ ॥

१५३ अणन्तकालमुक्कोस
अन्तोमुहुत्ता जहन्नय ।
विजडमि सए
अन्तरेय वियाहिय ॥

१५४ एएसि वण्णओ चेव
गन्धओ रसफासओ ।
संठाणावेसओ वावि
विह्वा सहस्ससो ॥

१५५ पंचिन्द्रिया उ जे जीवा
चउप्पिह्वा ते वियाहिया ।
नेरइया तिरिक्खा य
मणुया देवा य आहिया ॥

इत्यादि चतुरिन्द्रिय के अनेक प्रकार
हैं। वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं,
सम्पूर्ण लोक में नहीं।

प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि-अनत
और स्थिति की अपेक्षा से सावि सान्त
हैं।

उनकी आयु-स्थिति उत्कृष्ट छह
मास की और जघन्य अन्तर्मुहूर्त की है।

उनकी काय-स्थिति सख्यात-
काल की और जघन्य अन्तर्मुहूर्त की है।
चतुरिन्द्रिय के शरीर को न छोड़कर
निरंतर चतुरिन्द्रिय के शरीर में ही पैदा
होते रहना, काय-स्थिति है।

चतुरिन्द्रिय शरीर को छोड़कर पुन
चतुरिन्द्रिय शरीर में उत्पन्न होने में
अन्तर जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट
अनन्तकाल का है।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सत्यान
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं।

पचेन्द्रिय त्रस—

पचेन्द्रिय जीव के चार भेद हैं—
नैरयिक, तिर्यक, मनुष्य और देव।

अस—

१५६. नैरइया सत्तविहा
पुबवीसु सत्तसु भवे ।
— सक्कराभा
वालुयाभा य आहिया ॥

१५७. धूमाभा
तहा ।
नैरइया
सत्तहा परिकित्तिया ॥

१५८. लोगस्स एगवेसम्मि
ते सव्वे उ हिया ।
एत्तो कालविभाग तु
तेत्ति चउब्बिह ॥

१५९. पप्पण्णाईया
अपक्खवसिया वि य ।
ठिह पडुच्च साईया
सिया वि य ॥

१६०. सागरोदममेग तु
उक्कोसेण वियाहिया ।
पढमाए जह्मेण
वसवाससहस्सिया ॥

१६१. तिण्णव ऊ
उक्कोसेण वियाहिया ।
बोच्चाए जह्मेण
एग तु सागरोदम ॥

१६२. ेव ऊ
उक्कोसेण वियाहिया ।
तइयाए ेण
तिण्णव उ सागरोदमा ॥

नैरयिक जीव सात प्रकार के हैं—
रत्नाभा, शर्कराभा, वालुकाभा ।

पकाभा, धूमाभा, तम प्रभा और
तमस्तमा—इस सात पृथ्वियों में
होने वाले नैरयिक सात
के हैं ।

ये लोक के एक भाग में हैं ।
इस निरूपण के बाद चार प्रकार से नैरयिक
जीवों के काल-विभाग का कर्त्तव्य है ।

वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि
हैं । और स्थिति की अपेक्षा से सादि-
है ।

पहली पृथ्वी में नैरयिक जीवों की
आयु-स्थिति अवन्य दस हजार वर्ष की,
और एक सागरोपम की है ।

दूसरी पृथ्वी में नैरयिक जीवों की
आयु-स्थिति तीन सागरोपम की
और अवन्य एक सागरोपम की है ।

तीसरी पृथ्वी में नैरयिक जीवों की
आयु स्थिति उत्कृष्ट सात सागरोपम और
तीन सागरोपम है ।

१४६ चत्वरिन्धिया एए
ऽणगहा एवमायओ ।
लोगस्स एगवेसम्मि
ते सव्वे परिकित्तिया ॥

१५० पप्पऽणाईया
अपज्जवसिया वि य ।
ठिइ पडुच्च साईया
सिया वि य ॥

१५१ छन्नेव य उ
उक्कोसेण वियाहिया ।
चत्वरिन्धियआउठिई
अन्तोमुहुत्ता जहन्निया ॥

१५२ सखिण्जकालमुक्कोस
अन्तोमुहुत्ता जहन्नय ।
चत्वरिन्धियकायठिई
त तु अमु चओ ॥

१५३ अणन्तकालमुक्कोस
अन्तोमुहुत्ता जहन्नय ।
विजडमि सए काए
अन्तरेय वियाहिय ॥

१५४ एएसि वण्णओ चेव
गन्धओ रसफासओ ।
सठाणावेसओ वावि
विहा सहस्ससो ॥

१५५ पच्चिन्धिया उ अ जीवा
चउव्विहा ते वियाहिया ।
नेरइया तिरिक्खा य
मणुया य आहिया ॥

इत्यादि चतुरिन्द्रिय के अनेक
हैं। वे लोक के एक भाग में हैं,
सम्पूर्ण लोक में नहीं।

प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि-अनंत
और स्थिति की अपेक्षा से सादि सान्त
हैं।

उनकी आयु-स्थिति छह
मास की और जघन्य अन्तर्मुहूर्त की है।

उनकी काय-स्थिति -
काल की और जघन्य अन्तर्मुहूर्त की है।
चतुरिन्द्रिय के शरीर को न छोड़कर
निरंतर चतुरिन्द्रिय के शरीर में ही पैदा
होते रहना, काय-स्थिति है।

चतुरिन्द्रिय शरीर को छोड़कर पुनः
चतुरिन्द्रिय शरीर में उत्पन्न होने में
अन्तर जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट
का है।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्यान
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं।

पचेन्द्रिय त्रस—

पचेन्द्रिय जीव के चार भेद हैं—
नैरयिक, तिर्यच, मनुष्य और देव।

अस—

१५६. नैरहया सत्तविहा
पुढवीसु सत्तसू भवे ।
— सककराभा
वालुयाभा य आहिया ॥

नैरयिक जीव सात के है—
रत्नाभा, , बालुकाभा ।

१५७ धूमाभा
तहा ।
नैरहया
सत्तहा परिकित्तिया ॥

५ , धूमाभा, तम प्रभा और
तमस्तमा—इस प्रकार सात पृथ्वियो मे
होने वाले नैरयिक सात
के है ।

१५८ लोगस्स एगदेसम्मि
ते उ वियाहिया ।
एत्तो कालविभाग तु
तेत्ति चउम्बिहं ॥

वे जोक के एक भाग मे हैं ।
इस निरूपण के बाद चार से नैरयिक
जीवों के काल-विभाग का कहेंगा ।

१५९ पप्पणाईया
अपक्कवसिया वि य ।
ठिह साईया
सिया वि य ॥

वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि
हैं । और स्थिति की अपेक्षा से सादि-
सान्त है ।

१६० सागरोवममेण तु
उक्कोसेण वियाहिया ।
पहमाए जह्मणेण
दसवाससहस्सिया ॥

पहली पृथ्वी मे नैरयिक जीवों की
आयु-स्थिति जघन्य दस हजार वर्ष की ,
और एक सागरोपम की है ।

१६१ तिण्णेव ऊ
उक्कोसेण वियाहिया ।
बोच्चाए जह्मणेण
एण तु सागरोवम ॥

दूसरी पृथ्वी मे नैरयिक जीवों की
आयु-स्थिति तीन सागरोपम की
और एक सागरोपम की है ।

१६२ वे ऊ
उक्कोसेण वियाहिया ।
तइयाए जह्मणेण
तिण्णेव उ सागरोवमा ॥

तीसरी पृथ्वी मे नैरयिक जीवों की
आयु स्थिति उक्कष्ट सात सागरोपम और
तीन सागरोपम है ।

१६३ वस सागरोवमा ऊ
उक्कोसेण वियाहिया ।
चउन्धीए जह्मणे
व उ सागरोवमा ॥

१६४ ऊ
उक्कोसेण वियाहिया ।
ए जह्मणे
वस चेव उ सागरोवमा ॥

१६५ बावीस ऊ
उक्कोसेण वियाहिया ।
छट्ठीए जह्मणे
सागरोवमा ॥

१६६ तेत्तीस ऊ
गेसेण वियाहिया ।
सत्तमाए जह्मणे
बावीस सागरोवमा ॥

१६७ जा चेव उ आउठिई
नेरइयाण वियाहिया ।
सा तेत्ति कायठिई
नुक्कोसिया मवे ॥

१६८ अणन्तकासमुक्कोस
अत्तोमुहूत्त जह्मण्य ।
विजडमि सए काए
नेरइयाण तु ॥

१६९ एएसि वण्णओ चेव
गन्धओ सओ ।
सठाणावेसओ बावि
विहाणाइ सहस्ससो ॥

चौथी पृथ्वी में नैरयिक जीवों की
आयु-स्थिति उत्कृष्ट दस सागरोपम और
जबन्य सात सागरोपम है ।

पाँचवी पृथ्वी में नैरयिक जीवों की
आयु-स्थिति सतरह सागरोपम
और दस सागरोपम है ।

छठी पृथ्वी में नैरयिक जीवों की
आयु-स्थिति बाईस सागरोपम
और सतरह सागरोपम है ।

सातवी पृथ्वी में नैरयिक जीवों की
आयु-स्थिति तेत्तीस सागरोपम और
बाईस सागरोपम है ।

नैरयिक जीवों की जो आयु-स्थिति है,
वही उनकी और काय-
स्थिति है ।

नैरयिक शरीर को छोड़कर पुन
नैरयिक शरीर में होने में अन्तर
जबन्य अन्तर्मुहूर्त और अनन्त-
कास का है ।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान
की अपेक्षा से उनके हजारे भेद हैं ।

१७०. पचिन्द्रियतिरिक्खाओ
 बुविहा ते वियाहिया ।
 सम्मुच्छिमतिरिक्खाओ
 गम्भवक्किं तहा ॥

१७१. बुविहावि ते भवे तिविहा
 । तहा ।
 अहयरा य बोद्धव्वा
 भेए सुणेह मे ॥

१७२. य य
 गाहा य मगरा तहा ।
 सुसुमारा य बोद्धव्वा
 पचहा जलयराहिया ॥

१७३. लोएगवेसे ते सब्बे
 न वियाहिया ।
 एत्तो कालविभागं तु
 तेसि चउम्बिह ॥

१७४. पप्पण्णाईया
 अपज्जवसिया वि य ।
 ठिइ पबुच्च सार्इया
 सपज्जववि वि य ॥

१७५. एगा य पुब्बकोडीओ
 उक्कोसेण वियाहिया ।
 आउट्ठिई जलयराण
 अन्तोमुहुरा अहन्निया ॥

१७६. पुब्बकोडीपुहुरा तु
 उक्कोसेण वियाहिया ।
 कायट्ठिई जलयराण
 अन्तोमुहुरा अहन्निया ॥

पचेन्द्रिय-तिर्यञ्च त्रस—

पचेन्द्रिय-तिर्यञ्च जीव के दो भेद
 हैं—

सम्मुच्छिम-तिर्यञ्च और गम्भज-
 तिर्यञ्च ।

इन दोनों के पुन र, स्थलचर
 और खेचर—ये तीन-तीन भेद हैं । उनको
 तुम मुझसे सुनो ।

त्रस—

जलचर पाँच के हैं—मत्स्य,
 , ग्राह, मकर और सुसुमार ।

ये लोक के एक भाग में हैं,
 सम्पूर्ण लोक में नहीं । इस निरूपण के बाद
 चार प्रकार से उनके कालविभाग का
 करूँगा ।

वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि-
 अनन्त हैं और स्थिति की अपेक्षा से सादि-
 हैं ।

जलचरो की आयु-स्थिति उत्कृष्ट
 एक करोड़ पूर्व की, और जघन्य अन्त-
 मुहूर्त की है ।

जलचरो की काय-स्थिति उत्कृष्ट
 एक करोड़ पूर्व की है और जघन्य अन्त-
 मुहूर्त की है ।

१७७ अणन्तकालमुष्कोस
अन्तोमुहृश जहन्नयं ।
विजठमि सए काए
तु ॥

१७८ एएसि वण्णओ चेव
गघओ रसफासओ ।
।णावेसओ वा वि
विहाणाइ सहस्ससो ॥

१७९ य परिसप्पा
बुविहा भवे ।
या चउविहा
ते मे कित्तयओ सुण ॥

१८० एगबुरा बुकुरा चेव
गण्डीपय ।
हयमाइ-गोणमाइ—
सीहमाइणो ॥

१८१ मुओरणपरिसप्पा य
परिसप्पा बुविहा भवे ।
गोहाई अहिमाई य
एक्केक्का ऽण्णगहा भवे ॥

१८२ ज्ञेए ते
न वियाहिया ।
एसो कालविभाग तु
बुच्छं चउप्पिहं ॥

१८३ पप्पऽणाईया
अपज्जवसिया वि य ।
ठिइ पडुच्च साईया
सपज्जवसिया वि य ॥

जलचर के शरीर को छोड़कर पुन
जलचर के शरीर में उत्पन्न होने में
जघन्य अन्तर्मुहूर्त और अनन्त-
काल का है ।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं ।

अस—

स्थलचर जीवों के दो भेद हैं—
चतुष्पद और परिसर्प । चतुष्पद चार
प्रकार के हैं, उनको मुँहसे सुनो ।

एकबुर—अश्व आदि, द्विबुर—
बैल आदि, गण्डीपद—हाथी आदि, और
—सिंह आदि ।

परिसर्प दो प्रकार के हैं—भुजपरि-
सर्प—गोह आदि, उरपरिसर्प—साप
आदि । इन दोनों के अनेक प्रकार हैं ।

वे लोक के एक भाग में हैं,
सम्पूर्ण लोक में नहीं । इस निरूपण के
बाद चार से स्थलचर जीवों के
काल-विभाग का कहेंगा ।

की अपेक्षा से वे अनादि अनन्त
हैं । स्थिति की अपेक्षा से सादि-सान्त है ।

१८४ पलिबोवमाउ तिणिण उ
उक्कोसेण वियाहिया ।
आउट्टिई
अन्तोमुहुत्ता जहन्निमा ॥

१८५ पलिबोवमाउ तिणिण उ
उक्कोसेण तु साहिया ।
पुब्बकोडीपुहुरेण
अन्तोमुहुत्ता जहन्तिमा ॥

१८६ कायट्टिई
अन्तर तेसिम ।
कासमणन्तमुक्कोस
अन्तोमुहुत्ता जहन्निमा ॥

१८७ एएसि वण्णओ खेव
गंघओ रसफासओ ।
संठाणावेसओ वावि
विहाणाइ सहस्सओ ॥

१८८ चम्मे उ लोमपक्खी य
समुग्गपक्खिया ।
विययप य बोद्धव्वा
पक्खिणो य चउब्बिहा ॥

१८९ लोगेगवेसे ते सब्बे
न वियाहिया ।
इत्तो कालविभाग तु
बुब्ब तेसि चउब्बिहा ॥

१९० सतह पप्पणाईया
अ सिया वि य ।
ठिह पक्खव साईया
सपज्जवसिया वि य ॥

उनकी आयु स्थिति उत्कृष्ट तीन
पत्योपम की, और जघन्य अन्तर्भूत की
है ।

उत्कृष्टत प करोड पूर्व अधिक
तीन पत्योपम और जघन्यत अन्तर्भूत—

स्थलचर जीवों की कायस्थिति है ।
और उनका अन्तर जघन्य अन्तर्भूत
और उत्कृष्ट अनन्त काल का है ।

वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श और सस्यान की
अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं ।

क्षेचर व्रत—
क्षेचर जीव के चार प्रकार हैं—चर्म-
पक्षी, रोम पक्षी, समुद्र पक्षी और वितत-
पक्षी ।

वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं,
सम्पूर्ण लोक में नहीं । इस निरूपण के
बाद चार प्रकार से क्षेचर जीवों के
विभाग का कथन करूँगा ।

प्रवाह की अपेक्षा से वे अनावि अनन्त
हैं । स्थिति की अपेक्षा से सादि सान्त हैं ।

१६१ पलिओवमस्स भागो
खेज्जइमो भवे ।
आउट्ठिई खह्यराण
अन्तोमुहुत्ता जहन्निया ॥

१६२. असखमागो पलियस्स
उक्कोसेण उ साहिओ ।
पुव्वकोडीपुहत्तेण
अन्तोमुहुत्ता जहन्निया ॥

१६३ कायठिई खह्यराण
तेसिम ।
काल अणन्तमुक्कोस
अन्तोमुहुत्ता जहन्नय ॥

१६४. एएत्ति वण्णओ चेव
गन्धओ रसफासओ ।
सठाणावेसओ वावि
विहा सहस्सतो ॥

१६५ मणुया दुविहमेया उ
ते मे कित्तयओ सुण ।
समुच्छिमा य
गम्भवक्कन्तिया तहा ॥

१६६ गम्भवक्कन्ति जे उ
तिविहा ते वियाहिया ।
अ कम्मभूमा य
अन्तरद्वीवया तहा ॥

१६७ पन्नरस-सीसइ-विहा
मेया अट्टवीसइ ।
उ कमसो तेसि
इइ एसा वियाहिया ॥

उनकी आयु स्थिति उत्कृष्ट पल्योपम
के भाग की है और जघन्य
अन्तमुद्धृत है ।

उत्कृष्टत पृथक्त्व करोह पूर्व अधिक
पल्योपम का असख्यातवा भाग और
जघन्यत अन्तमुद्धृत—

खेचर जीवो की काय-स्थिति है ।
और उनका अन्तर जघन्य अन्तमुद्धृत
और उत्कृष्ट अनन्त काल का है ।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्यान
की अपेक्षा से उनके हजारो भेद है ।

मनुष्य त्रस—

मनुष्य दो प्रकार के है—समुच्छिम
और गर्भावक्रान्तिक—गर्भोत्पन्न ।

अकर्म-भूमिक, कर्म-भूमिक और अन्त
द्वीपक—ये तीन भेद गर्भ से मनुष्यो
के हैं ।

कर्म-भूमिक मनुष्यो के पन्द्रह, अकर्म
भूमिक मनुष्यो के तीस, और अन्तद्वीपक
मनुष्यो के अट्ठाईस भेद हैं ।

१८८ समुच्छिन्ना एतेव
मेवो होइ आहिओ ।
लोगस्स एगवेसम्मि
ते वि वियाहिया ॥

१८९ पप्पणाईया
अपज्जवसिया वि य ।
ठिय पडुच्च साईया
सपज्जवति वि य ॥

२००. पलिओवमाइ तिणिण उ
उक्कोसेण रि हिया
आउदिठई
अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥

२०१. पलिओवमाइ तिणिण उ
उक्कोसेण वियाहिया ।
पुव्वकोडीपुहसेण
अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥

२०२ कायदिठई मणुयाण
तेसिम् ।
अणन्सकालमुक्कोस
अन्तोमुहुत्त जहन्निय ॥

२०३ एयेसि वण्णओ चेव
गन्धओ रसफासओ ।
सठाणावेसओ वावि
विहाणाइ सहस्सओ ॥

२०४. देवा अउग्गिहा बुद्धा
ते मे कित्तयओ सुण ।
भोमिज्ज-वाणमन्तर-
ओइस-वेमाणिया तहा ॥

सम्मुच्छिन्न मनुष्यों के भेद भी इसी प्रकार हैं । वे सब भी लोक के एक भाग में व्याप्त हैं ।

उक्त मनुष्य प्रवाह की अपेक्षा से अनादि है, स्थिति की अपेक्षा से सादि हैं ।

मनुष्यों की आयु-स्थिति तीन पत्योपम और जघन्य अन्तमुद्भूत की है ।

उत्कृष्टत पृथक्त्व करोड पूर्व अधिक तीन पत्योपम, और जघन्य अन्तमुद्भूत—

मनुष्यों की काय-स्थिति है
उनका अन्तमुद्भूत
और अन्त का है ।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान की अपेक्षा से उनके द्वारों भेद हैं ।

देवत्रय—

भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक—ये देवों के चार भेद हैं ।

२०५ दसहा उ भवनवासी
वणचारिणो ।
पचविहा जोइसिया
बुविहा वेमाणिया तहा ॥

२०६ असुरा -सुवण्णा
विज्ज अग्गी य आहिया ।
दीवोदहि-विसा
थणिया ।सिणो ॥

२०७ णि - य
किन्नरा य किपुरिसा ।
महोरगा य गन्धव्वा
अट्ठविहा ॥

२०८. सूराय ता
गहा तहा ।
विसाविचारिणो चेव
पचहा जोइस ॥

२०९ वेमाणिया उ जे देवा
बुविहा ते वियाहिया ।
कप्पोवगा य बोद्धव्वा
कप्पाईया तहेव य ॥

२१० कप्पोवगा बारसहा
सोहम्मीसाणगा तहा ।
सणकुमार-माहिन्वा
बम्मल्लोगा य ॥

२११-महासुक्का सहस्सारा
अक्खया चेव
इइ कप्पोवगा सुरा ॥

भवनवासी देवो के दस, व्यन्तर देवो
के आठ, ज्योतिष्क देवो के पाँच, और
वैमानिक देवो के दो भेद हैं ।

असुर क्रुमार, नागक्रुमार, सुपर्णक्रुमार,
विद्युत्क्रुमार, अग्निक्रुमार, द्वीपक्रुमार,
उदधिक्रुमार, दिक्क्रुमार, वायुक्रुमार और
स्तनितक्रुमार—ये इस भवनवासी देव हैं ।

पिशाच, भूत, यक्ष, , किन्नर,
किंपुरुष, महोरग और गन्धर्व—ये आठ
देव हैं ।

चन्द्र, सूर्य, , ब्रह्म और तारा—
ये पाँच ज्योतिष्क देव हैं । ये दिशाविचारी
अर्थात् मेख्यर्षत की प्रवक्षिणा करते हुए
करने वाले ज्योतिष्क हैं ।

वैमानिक देवो के दो भेद हैं—कल्पो-
पग—कल्प से सहित और कल्पातीत—
इन्द्रादि के रूप में कल्प अर्थात् आचार-
मर्यादा व -व्यवस्था वाले ।

कल्पोपग देव के बारह प्रकार हैं—
सौषर्म्म, ईशानक, सनत्कुमार, माहेन्द्र,
बह्मलोक, —

महाशुक्र, सहस्रार, , प्राणत
आरण और अभ्युत—ये कल्पोपग देव हैं ।

२१२. कम्पाईया उ जे देवा
बुबिहा ते बियाहिया ।
गेविज्जाऽणुत्तरा चेव
गेविज्जा नबबिहा तहि ॥

कल्पातीत देवो के दो भेद हैं—ग्रीवेयक
और अनुत्तर । ग्रीवेयक नी के हैं—

२१३. हेट्टिमा-हेट्टिमा चेव
हेट्टिमा-मज्झिमा तहा ।
हेट्टिमा-उवरिमा चेव
मज्झिमा-हेट्टिमा तहा ॥

-अधस्तन, -मध्यम,
-उपरितन, -अधस्तन—

२१४. मज्झिमा-मज्झिमा चेव
मज्झिमा-उवरिमा तहा ।
उवरिमा-हेट्टिमा
उवरिमा-मज्झिमा ॥

-मध्यम, -उपरितन,
उपरितन , उपरितन-मध्यम—

२१५. उवरिमा-उवरिमा चेव
गेविज्जगा सुरा ।
विजया वैजयन्ता य
अपराजिया ॥

और उपरितन-उपरितन—ये नी
ग्रीवेयक हैं ।
विजय, वैजयन्त, , अपराजित—

२१६. सव्वट्टुसिग्गहा चेव
पचहाऽणुत्तरा सुरा ।
वेमाणिया देवा
णंगहा एवमायओ ॥

और सर्वार्थसिद्धक—ये पाँच अनुत्तर
देव हैं ।
इस वैमानिक देव अनेक
के हैं ।

२१७. लोगस्स एगवेसम्मि
ते सव्वे परिकसिया ।
इत्तो कालविभाग तु
चउब्बिह ॥

वे सभी लोक के एक भाग मे
हैं ।
इस निरूपण के बाद चार से
उनके -विभाग का कहेंगा ।

२१८ पप्पणाईया
अपञ्जवसिया वि य ।
ठिइ सार्ईया
सपञ्जवसिया वि य ॥

वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि-
हैं । स्थिति की अपेक्षा से सादि-
हैं ।

२१६. साह्रियं
उक्कोसेण भवे ।
भोमेज्जाण जहन्नेण
वसवाससहस्सिया ॥

२२०. पल्लिओवममेग तु
उक्कोसेण ठिई भवे ।
जहन्नेणं
वसवाससहस्सिया ॥

२२१. पल्लिओवम एग तु
वासलक्खेण साह्रिय ।
पल्लिओवमज्झुमागो
ओइसेसु जहन्निया ॥

२२२. दो
उक्कोसेण बियाहिया ।
सौहम्ममि जहन्नेण
एगं च पल्लिओवमं ॥

२२३. साह्रिया वुन्नि
उक्कोसेण बियाहिया ।
ईसाणम्मि जहन्नेणं
साह्रियं पल्लिओवम ॥

२२४. सागराणि य ेव
गेसेण ठिई ।
सणकुमारो जहन्नेण
बुद्धिं ऊ सागरोवमा ॥

२२५. साह्रिया
उक्कोसेण ।
माहिम्बम्मि जहन्नेणं
साह्रिया वुन्नि ॥

भवनवासी देवो की आयु-
स्थिति किंचित् अधिक एक सागरोपम की
और दस हजार वर्ष की है ।

देवो की आयु-स्थिति
एक पत्थोपम की, और दस हजार
वर्ष की है ।

ज्योतिष्क देवो की आयु-
स्थिति एक मास वर्ष अधिक एक पत्थोपम
की, और पत्थोपमक का आठवाँ
भाग है ।

सौवर्ग देवो की आयु-स्थिति
दो सागरोपम और एक पत्थोपम
है ।

ईशान की आयु-स्थिति
किंचित् अधिक सागरोपम, और जघन्य
किंचित् अधिक एक पत्थोपम है ।

समस्तुमार देवो की आयु-
स्थिति सात सागरोपम और जघन्य दो
सागरोपम है ।

माहेन्द्रकुमार देवो की आयु-
स्थिति किंचित् अधिक सात सागरोपम,
और किंचित् अधिक दो सागरोपम
है ।

२२६. सागराई
उक्कोसेण ठिई भवे ।
तोए अहन्नेण
ऊ सागरोवमा ॥

२२७. चउहुस
उक्कोसेण ठिई भवे ।
सन्तगम्मि अहन्नेण
ऊ सागरोवमा ॥

२२८. सागराई
उक्कोसेण ठिई भवे ।
महासुक्के न्नेण
चउहुस सागरोवमा ॥

२२९. अट्टारस सागराई
उक्कोसेण ठिई भवे ।
सहस्सारे अहन्नेण
सागरोवमा ॥

२३०. अउणवीस तु
उक्कोसेण भवे ।
आणयम्मि अहन्नेण
रोवमा ॥

२३१. वीस तु सागराई
उक्कोसेण भवे ।
पाणयम्मि अहन्नेण
सागरा अउणवीसई ॥

२३२. इक्कवीस तु
उक्कोसेण भवे ।
आरणम्मि ेण
वीसई सागरोवमा ॥

ब्रह्मलोक देवो की आयु-स्थिति
दस सागरोपम और जघन्य सात सागरो-
पम है ।

सान्तक देवो की आयु-स्थिति
चौदह सागरोपम, जघन्य दस सागरोपम
है ।

महाशुक देवो की आयु-स्थिति
सत्तरह सागरोपम, और चौदह
सागरोपम है ।

सहस्रार देवो की षट् आयु-स्थिति
अठारह सागरोपम, सत्तरह सागरो-
पम है ।

वेवो की आयु-स्थिति
उत्तीस सागरोपम, अठारह सागरो-
पम है ।

देवो की आयु-स्थिति
वीस सागरोपम और जघन्य उत्तीस
सागरोपम है ।

आरण देवो की आयु-स्थिति
इक्कीस सागरोपम, वीस सागरोपम
है ।

२१६ साह्रियं एकं
उक्कोसेण ठिई भवे ।
भोमेउजाण जहन्नेण
वसवाससहस्सिया ॥

जवनवासी देवो की आयु-
स्थिति किंचित् अधिक एक सागरोपम की
और जवन्य दस हजार वर्ष की है ।

२२० पलिओवममेगं तु
उक्कोसेण ठिई भवे ।
जहन्नेण
वसवाससहस्सिया ॥

अन्तर देवो की आयु-स्थिति
एक पत्थोपम की, और जवन्य दस हजार
वर्ष की है ।

२२१ पलिओवम एगं तु
वासलक्खेण साह्रियं ।
पलिओवमद्धभागो
जोइसेसु जहस्सिया ॥

ज्योतिष्क देवो की आयु-
स्थिति एक लाख वर्ष अधिक एक पत्थोपम
की, और पत्थोपमक का आठवाँ
भाग है ।

२२२ वो
उक्कोसेण विमाहिया ।
सोहम्ममि जहन्नेण
एगं च पलिओवम ॥

सौवर्ष देवो की आयु-स्थिति
दो सागरोपम और एक पत्थोपम
है ।

२२३ साह्रिया वुन्नि
उक्कोसेण विमाहिया ।
ईसाणम्मि जहन्नेण
साह्रियं पलिओवम ॥

ईशान देवो की आयु-स्थिति
किंचित् अधिक सागरोपम, और जवन्य
किंचित् अधिक एक पत्थोपम है ।

२२४ सागराणि यं च
उक्कोसेण ठिई भवे ।
सणकुसारे जहन्नेण
वुन्नि ऊ सागरोवमा ॥

सप्तकुमार देवो की उत्कृष्ट आयु-
स्थिति सात सागरोपम और जवन्य दो
सागरोपम है ।

२२५ साह्रिया
उक्कोसेण ठिई भवे ।
माह्विस्मि जहन्नेण
साह्रिया वुन्नि ॥

माह्विस्त्रुमार देवो की उत्कृष्ट आयु-
स्थिति किंचित् अधिक सात सागरोपम,
और जवन्य किंचित् अधिक दो सागरोपम
है ।

२२६. चेव सागराह
उक्कोसेण ठिई भवे ।
।।ए अहन्नेण
ऊ सागरोवमा ॥

ब्रह्मलोक देवो की आयु-स्थिति उत्कृष्ट
दस सागरोपम और जधन्य सात सागरो-
पम है ।

२२७ अउहस
उक्कोसेण ठिई भवे ।
सन्तगम्मि अहन्नेण
ऊ सागरोवमा ॥

देवो की उत्कृष्ट आयु-स्थिति
चौदह सागरोपम, जधन्य दस सागरोपम
है ।

२२८. सागराहं
उक्कोसेण ठिई भवे ।
महासुक्को अहन्नेण
अउहस सागरो ॥

महाशुक्ल देवो की आयु-स्थिति
सतरह सागरोपम, और चौदह
सागरोपम है ।

२२९. अट्टारस सागराहं
उक्कोसेण ठिई भवे ।
सहस्सारे अहन्नेण
सागरोवमा ॥

सहस्रार देवो की उत्कृष्ट आयु-स्थिति
अठारह सागरोपम, जधन्य सतरह सागरो-
पम है ।

२३०. अउणवीस तु
उक्कोसेण भवे ।
आणयम्मि अहन्नेण
सागरोवमा ॥

आनस देवो की आयु-स्थिति
उत्तीस सागरोपम, अठारह सागरो-
पम है ।

२३१. बीस तु सागराह
उक्कोसेण भवे ।
पाणयम्मि अहन्नेण
सागरा अउणवीसई ॥

देवो की आयु-स्थिति
बीस सागरोपम और जधन्य उत्तीस
सागरोपम है ।

२३२ सागरा इक्कवीसं तु
उक्कोसेण ठिई भवे ।
आरणम्मि ेण
वीसई सागरोवमा ॥

आरण देवो की आयु-स्थिति
इक्कीस सागरोपम, जधन्य बीस सागरोपम
है ।

२३३ बावीस सागराहं
उक्कोसेण ठिई भवे ।
अञ्चुयम्मि जहन्नेण
सागरा इक्कवीसई ॥

अच्युत देवो की आयु-स्थिति उत्कृष्ट
बाईस सागरोपम, जघन्य इक्कीस सागरो-
पम है ।

२३४ तेवीस सागराहं
उक्कोसेण ठिई भवे ।
पठमम्मि जहन्नेण
बावीसं सागरोपमा ॥

प्रथम देवो की उत्कृष्ट आयु-
स्थिति तेईस सागरोपम, जघन्य बाईस
सागरोपम है ।

२३५ चउवीस सागराहं
उक्कोसेण ठिई भवे ।
विइयम्मि जहन्नेण
तेवीसं सागरोपमा ॥

द्वितीय प्रथम देवो की
आयु-स्थिति चौबीस सागरोपम,
तेईस सागरोपम है ।

२३६ पणवीस सागराहं
उक्कोसेण ठिई भवे ।
म्मि जहन्नेण
चउवीस सागरोपमा ॥

तृतीय प्रथम देवो की आयु-
स्थिति पञ्चीस सागरोपम, जघन्य चौबीस
सागरोपम है ।

२३७ छवीस सागराहं
उक्कोसेण ठिई भवे ।
चउत्थम्मि जहन्नेण
पणवीसई ॥

चतुर्थ प्रथम देवो की आयु-
स्थिति छवीस सागरोपम, जघन्य पञ्चीस
सागरोपम है ।

२३८ सत्तवीस तु
उक्कोसेण ठिई भवे ।
पंचमम्मि जहन्नेण
उ छवीसई ॥

पंचम प्रथम देवो की आयु-
स्थिति सत्ताईस सागरोपम, जघन्य छवीस
सागरोपम है ।

२३९ अट्ठवीस तु
उक्कोसेण ठिई भवे ।
छट्ठम्मि जहन्नेण
सत्तवीसई ॥

षष्ठ प्रथम देवो की उत्कृष्ट आयु-
स्थिति अट्ठाईस सागरोपम, और जघन्य
सत्ताईस सागरोपम है ।

२४०. अउणतीस तु
उक्कोसेण भस्मि जहन्नेणं
अट्ठाईस अट्ठाईस ॥

अथैयक देवो की उत्कृष्ट आयु-
स्थिति उनतीस सागरोपम, और जघन्य
अट्ठाईस सागरोपम है ।

२४१. तु
उक्कोसेण ठिई ।
अट्ठमस्मि जहन्नेण
अउणतीसई ॥

अथैयक देवो की उत्कृष्ट आयु-
स्थिति तीस सागरोपम, और जघन्य
उनतीस सागरोपम है ।

२४२. इक्कतीस तु
उक्कोसेण भवे ।
नवमस्मि जहन्नेण
तीसई सागरोपमा ॥

अथैयक देवो की उत्कृष्ट आयु-
स्थिति इक्कतीस सागरोपम, और
तीस सागरोपम है ।

२४३. तैत्तीस उ
उक्कोसेण ठिई ।
चउसु पि विजयाईसुं
जहन्नेणेक्कतीसई ॥

विजय, वैजयन्त, और अपरा-
जित देवो की आयु-स्थिति तैत्तीस
सागरोपम, और इक्कतीस सागरोपम
है ।

२४४. अजहन्नमणुक्कोसा
तैत्तीस सागरोपमा ।
महाविमाण — सम्बद्धे
ठिई एसा वियाहिया ॥

महाविमान सर्वार्थ-सिद्ध के देवो की
-अनुत्कृष्ट अर्थात् न और
न एक जैसी आयु-स्थिति तैत्तीस
सागरोपम की है ।

२४५. जा चेव उ आउठिई
देवाण तु वियाहिया ।
सा कायठिई
जहन्नुक्कोसिया भवे ॥

देवो की पूर्व-कथित जो आयु-स्थिति
है, वही उनकी और काय-
स्थिति है ।

२४६. अणन्तकालमुक्कोस
अन्तोमुत्त जहन्नय ।
विजडमि सए काए
देवाण अन्तर ॥

देव के शरीर को छोड़कर
पुन देव के शरीर में होने में
अन्तमुत्त और
काल का है ।

२४७. एर्णसि वण्णओ चेव
गन्धओ रसफासओ ।
संठाणावेसओ वा वि
विहा सहस्सओ ॥

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्यान
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद होते हैं ।

२४८ य सिद्धा य
जीवा वियाहिया ।
रुविणो चेवऽरुवी य
ीवा पुयिहा वि य ॥

उपसंहार—

इस प्रकार ससारी और सिद्ध जीवों
का व्याख्यान किया गया । रूपी और
अरूपी के भेद से दो प्रकार के अजीवों
का भी हो गया ।

२४९. जीवमजीवे य
सोच्चा सद्दहिक्कण य ।
अणुमए
रसेक्का सज्जे मुणी ॥

जीव और अजीव के व्याख्यान को
सुनकर और उसमें श्रद्धा करके ज्ञान एवं
क्रिया आदि सभी नयों से अनुमत समय
में मुनि रमण करे ।

२५० तओ बहूणि णि
सामण्णमणुपालिया ।
इमेण कसज्जोगेण
अप्पाण सलिहे मुणी ॥

तदनन्तर अनेक वर्षों तक आश्रम
का करके मुनि इस अनुक्रम से
की संश्लेषना—विकारों से क्षीणता
करे ।

२५१. बारसेव उ
सलेहुवकोसिया भवे ।
सज्जिमिया
य जह्मसिया ॥

संश्लेषना बारह वर्ष की होती
है । एक वर्ष की, और अथन्य छह
मास की है ।

२५२. पढमे वासच्चउक्कम्मि
विगईनिज्जूहण करे ।
विहए उक्कम्मि
विचित्त तु तव चरे ॥

चार वर्षों में दुःख आदि
विकृतियों का नियुद्धण—त्याग करे, दूसरे
चार वर्षों में विविध प्रकार का तप करे ।

२५३. एगन्तरमायाम
सवन्धरे बुवे ।
तओ तु
नाइविगिट्ठ तव चरे ॥

फिर दो वर्षों तक एकान्तर तप (एक
दिन और फिर एक दिन भोजन)
करे । भोजन के दिन आश्रम—आश्रम
करे । उसके बाद आरहवें वर्ष में पहले छह
महिनों तक कोई भी अतिविक्रम (तेला,
चीना आदि) तप न करे ।

२५४. ततो सवच्छरद्भ तु
विगिद्ध तु चरे ।
परिमिय चेष
तमि सवच्छरे करे ॥

२५५. कोडीसहियमायाम
सवच्छरे मुणी ।
मासद्वमासिण तु
आहारेण चरे ॥

२५६ कन्धप्पमाभिगो
किब्बिसिय मोहमासुरत्त च ।
एयाओ बुग्गईओ
मरणम्मि विराहिया होन्ति ॥

२५७ मिच्छावसणरत्ता
सनियाणा नु हिसगा ।
इय जे मरन्ति जीवा
तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥

२५८. सम्मद्द सणरत्ता
अनियाणा सुक्कलेसमोगाढा ।
इय जे मरन्ति जीवा
सुलहा तेसि भवे बोही ॥

२५९. मिच्छावसणरत्ता
सनियाणा कण्हलेसमोगाढा ।
इय जे मरन्ति जीवा
तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥

२६०. जिणवयणे अणुरत्ता
जिणवयणं जे करेन्ति भावेण ।
अमला असकिलिद्धा
ते होन्ति परित्तससारी ॥

उसके बाद छह महिने तक विकृष्ट
तप करे। इस पूरे वर्ष में परिमित
(पारणा के दिन) आचाम्ल करे।

बारहवें वर्ष में एक वर्ष तक कोटि-
महित अर्थात् निरन्तर आचाम्ल करके
फिर मुनि पक्ष या एक मास का आहार
से तप अर्थात् अनशन करे।

कादपी, आभियोगी, कित्विपिकी,
मोही और आसुरी भावनाएँ दुर्गति देने
वाली हैं। ये मृत्यु के समय में तप की
विराधना करती हैं।

जो मरते समय मिथ्या-दर्शन में
अनुरक्त हैं, निदान से युक्त हैं और हिंसक
हैं, उन्हें बोधि बहुत दुर्लभ है।

जो सम्मग्-दर्शन में अनुरक्त हैं,
निदान से रहित हैं, शुक्ल लेश्या में
अवगाढ-प्रविष्ट हैं, उन्हें बोधि सुलभ है।

जो मरते समय मिथ्या-दर्शन में अनु-
रक्त हैं, निदान सहित हैं, लेश्या में
अवगाढ हैं, उन्हें बोधि बहुत दुर्लभ है।

जो जिन-वचन में अनुरक्त हैं, जिन-
वचनो का भावपूर्वक आचरण करते हैं,
वे निर्मल और रागादि से असम्बिष्ट
होकर परित्तससारी (परिमित ससार
वाले) होते हैं।

२४७ एर्णसि वण्णओ चेव
गन्धओ रसफासओ ।
संठाणावेसओ वा वि
विहा सहस्सओ ॥

२४८. य सिद्धा य
जीवा वियाहिया ।
रुविणो चेवऽरुद्धो य
अजीवा वुविहा वि य ॥

२४९ जीवमज्जीवे य
सोच्चा सद्दहिऊण य ।
अणुमए
रमेज्जा सजमे मुणी ॥

२५०. तओ बहूणि णि
सामण्णमणुपालिया ।
इमेण कमजोगेण
सत्तिहे मुणी ॥

२५१. बारसेव उ
सत्तेव्वकोसिया भवे ।
मज्झिमिया
य जहन्निया ॥

२५२ पहले वासच्चउक्कम्मि
विगईनिज्जूहण करे ।
बिइए उक्कम्मि
विचित्त तु तव चरे ॥

२५३. एगन्तरमायाम
सवच्छरे बुवे ।
तओ तु
नाइविगिटु तव चरे ॥

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद होते हैं ।

उपसहार—

इस संसारी और सिद्ध जीवों
का किया गया । रूपी और
अरूपी के भेद से दो प्रकार के अजीवों
का भी हो गया ।

जीव और अजीव के को
सुनकर और उसमें करके ज्ञान एवं
क्रिया आदि सभी नयों से अनुमत
मे मुनि रमण करे ।

अनेक वर्षों तक
का पालन करके मुनि इस अनुक्रम से
की ससेखना—विकारों से क्षीणता
करे ।

ससेखना बारह वर्ष की होती
है । एक वर्ष की, और छह
मास की है ।

चार वर्षों में दुग्ध आदि
विकृतियों का निर्यूहण—त्याग करे, दूसरे
चार वर्षों में विविध का तप करे ।

फिर दो वर्षों तक एकान्तर तप (एक
दिन और फिर एक दिन भोजन)
करे । भोजन के दिन आयाम—आचाम्म
करे । उसके बाद ग्यारहवें वर्ष में पहले छह
महिनों तक कोई भी अतिविकृष्ट (तेला,
चीना आदि) तप न करे ।

२५४. ततो सवच्छरे तु
विगिद्ध तु चरे ।
परिमिय चैव
तमि सवच्छरे करे ॥

उसके बाद छह महिने तक विकृष्ट
तप करे। इस पूरे वर्ष में परिमित
(पारणा के दिन) आचाम्न करे।

२५५. कोडीसहियमायामं
सवच्छरे मुणो ।
मासद्वमासिपण तु
आहारेण चरे ॥

बारहवें वर्ष में एक वर्ष तक कोटि-
महित अर्थात् निरन्तर आचाम्न करके
फिर मुनि पक्ष या एक मास का आहार
से तप अर्थात् करे।

२५६. कन्वप्पमाभिओग
किब्बिसिय मोहमासुरस च ।
एयाओ दुग्गईओ
मरणम्मि विराहिया होन्ति ॥

कादर्पी, आभियोगी, किल्बिपिकी,
मोही और मासुरी भावनाएँ दुर्गति देने
वाली हैं। ये मृत्यु के समय में की
विराधना करती हैं।

२५७. णि
सनियाणा हु हिसगा ।
इय जे मरन्ति जीवा
तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥

जो मरते समय मिथ्या-दर्शन में
अनुरक्त हैं, निदान से युक्त हैं और हिसक
है, उन्हें बोधि बहुत दुर्लभ है।

२५८ सम्मह
अनियाणा सुक्कलेसमोगाढा ।
इय जे मरन्ति जीवा
सुलहा तेसि भवे बोही ॥

जो सम्यग्-दर्शन में अनुरक्त हैं,
निदान से रहित हैं, शुक्ल लेख्या में
-प्रविष्ट हैं, उन्हें बोधि सुलभ है।

२५९. मिच्छावसरत्ता
सनियाणा कण्हलेसमोगाढा ।
इय जे मरन्ति जीवा
तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥

जो मरते समय मिथ्या-दर्शन में अनु-
रक्त हैं, निदान सहित हैं, लेख्या में
है, उन्हें बोधि बहुत दुर्लभ है।

२६०. जिणवयणे अणुरत्ता
जिणवयण जे करेन्ति भावेण ।
अमला असकिलिद्धा
ते होन्ति परिसससारी ॥

जो जिन-वचन में अनुरक्त हैं, जिन-
वचनो का भावपूर्वक आचरण करते हैं,
वे निर्मल और रागादि से असकलित
होकर परीतससारी (परिमित ससार
वाले) होते हैं।

२६१. बालमरणाणि बहुसो
अकाममरणाणि चेव य बहूणि ।
मरिहन्ति ते
जिणवयण जे न जाणन्ति ॥

जो जीव जिन-वचन से अपरिचित है, वे वेचारे अनेक बार बाल-मरण तथा अकाम-मरण से मरते रहेंगे ।

२६२ बहुआगमविघ्नाणा
तमाहिउप्यायगा य गुणगाही ।
एएण कारणेण
अरिहा आलोयण सोउ ॥

जा अनेक शास्त्रों के वेत्ता, आलोचना करने वाले को समाधि (चित्तस्वास्थ्य) करने वाले और गुणगाही होते हैं, वे इसी कारण आलोचना सुनने में समर्थ होते हैं ।

२६३. -कोक्कुयाइ
सोल-सहाव-हास-विगहाहि ।
विम्हावेन्तो य पर
कुणइ ॥

जो कन्दर्प—कामकथा करता है, कौतुक्य—हास्योत्पादक कुचेष्टाएँ है, तथा शोल, स्वभाव, हास्य और विकथा से दूसरों को हँसता है, वह कादर्पी भावना का आचरण करता है ।

२६४. -जोग
सूईकम्म च जे पउ जन्ति ।
-रस-इडिठहेउ
अभिओग भ ॥

जो सुख, वृत्तादि रस और समृद्धि के लिए मन्त्र, योग (चीजों को मिला कर किया जाने वाला तन्त्र) और भूति (भस्म आदि) कर्म का प्रयोग करता है, वह अभियोगी भावना का आचरण करता है ।

२६५. केवलीणं
धम्मायरियस्स -साहूण ।
माई अघण्णवाई
किब्बिसिय कुणइ ॥

जो ज्ञान की, केवल-ज्ञानी की, धर्माचार्य की, सध की तथा साधुओं की अवर्ण—निन्दा करता है, वह मायावी किस्विपिकी भावना का आचरण करता है ।

२६६. अणुबद्धरोसपसरो
य निमित्त मि होइ पडिसेबी ।
एएहि कारणेहि
आसुरिय ॥

जो निरन्तर क्रोध को रहता है और निमित्त विद्या का प्रयोग करता है, वह इन कारणों से आसुरी भावना का आचरण ॥

२६७. सत्यगृहण विसमवृत्तं च
 च जलप्लवेसो य ।
 —मण्डसेवा
 -मरणाणि न्ति ॥

२६८. पाउकरे
 नायए परिनिवृष्ट ।
 छत्तीस उत्तरज्जाए
 मवसिद्धीयसमए ॥
 —त्ति

जो से, विपभक्षण से,
 अग्नि में जलकर तथा पानी में झूझकर
 आत्महत्या है, जो साध्वाचार से
 विरुद्ध —उपकरण है, वह
 अनेक जन्म-मरणों का बन्धन है ।

इस भव्य-जीवों को अभिप्रेत
 छत्तीस को—उत्तम
 को कर बुद्ध, ज्ञातवशीय,
 भगवान् महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए ।
 —ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्प

सिन्धु है, एक-एक से
दिव्याथों का रत्नाकर।
रत्नहेतु जो गहरी डुबकी,
मत तैरो ऊपर-ऊपर ॥

—उपाध्याय अमरमुनि

गाथा १—सयोग का अर्थ आसक्तिमूलक सम्बन्ध है। वह बाह्य (परिवार तथा सपत्ति आदि) और आन्तर (विषय, आदि) के रूप में दो प्रकार का है।

‘मिक्खुणो’—में अनगर और मिक्खु दो शब्द हैं। अनगर का अर्थ है—अगर (गृह) से रहित। शान्त्याचार्य ने अनगर के आगे पष्ठी विभक्ति का प्रयोग न कर ‘अनगरस्समिक्खुणो’ इस सामासिक रूप देकर ‘अनगर’ और ‘अस्समिक्खु’ ऐसा भी एक पदच्छेद किया है। अस्समिक्खु अर्थात् अस्वमिक्खु, जो भिक्षु, आहार या वस्ति आदि की प्राप्ति के लिए जाति, कुल आदि का परिचय देकर दूसरो को अपनी ओर आकृष्ट कर आत्मीय (स्वजन) नहीं बनाता है।

विनय का एक अर्थ आचार है, और दूसरा है विनमन अर्थात् । ‘विनम साधुजनासेवित , विनमन वा विनयम्’—शास्त्राचार्य कृत बृहद्वृत्ति।

गाथा २—आज्ञा और निर्देश समानार्थक है। फिर भी उत्तराध्ययन श्रुणि के अनुसार वैकल्पिक रूप में आज्ञा का अर्थ होता है—‘ का उपदेश’ और निर्देश का अर्थ होता है—‘आगम से अविरुद्ध गुरुवचन।’

इ गित और शरीर की चेष्टाविशेषों के हैं। किसी कार्य के विधि या निषेध के लिए शिर आदि की सूक्ष्म चेष्टा इ गित है और हवर-उपर दिशाओं की देखना, जैसाई लेना, आसन आदि स्थूल चेष्टाएँ ‘आकार’ हैं, जिनका फलितार्थ साधारण बुद्धि के लोग भी सकते हैं।

‘सपन्ने’ का अर्थ (युक्त) भी है और (जानने) भी। वृत्ति में दोनों अर्थ हैं।

उत्तराध्ययन श्रुणि के मतानुसार ‘कणकुब्बण’ के दो अर्थ हैं—बावलो की भूसी अथवा चावलमिश्रित भूसी। यह पुष्टिकारक एवं सुख का प्रिय भोजन है। नाम , कुब्बण कणमिस्सो वा कुब्बक’—श्रुणि।

गाथा १२—‘गलियस्स’ का अर्थ है—अविनीत घोड़ा। ‘गलि’—अविनीत अर्थात् घुष्ट को कहते हैं। ‘गलि-अविनीत’—बृहद् वृत्ति।

‘आकीर्ण’ विनीत और बैल को कहते हैं।

गाथा १८—कृति का अर्थ—वन्दन है। जो के योग्य हो, वह कृत्य अर्थात् गुरु एव आचार्य है।

गाथा १९—‘पल्हत्थिय’ और ‘पक्षपिण्ड’ के रूपान्तर है—पर्यस्तिका और पक्षपिण्ड। घुटनो और जघाओ को कपड़े से बाँधकर बैठना, पर्यस्तिका है, और दोनों भुजाओ से घुटनो और जघाओ को आवेष्टित करके बैठना, पक्षपिण्ड है।

गाथा २६—चूर्णिकार ‘समर’ का अर्थ—लोहार की ‘शाला’ करते हैं, और शान्त्याचार्य नार्ही की चुकान, लोहार की तथा अन्य इसी प्रकार के साधारण निम्न करते हैं। ‘समर’ का दूसरा अर्थ—युद्ध भी किया गया है।

चूर्णि में अगार का अर्थ—सूना घर है।

दो या बहुत घरों के बीच की जगह ‘सवि’ है। दो दीवारों के बीच के को भी सवि कहते हैं।

गाथा ३५—‘अप्पपाण’ और ‘अप्पवीय’ में ‘अल्प’ शब्द अभाववाची है। ‘अल्पा अबिहमाना प्राणा प्राणिनो यस्मिस्तबत्प्राणम्’—बृहद्वृत्ति।

गाथा ४७—‘पूज्यसत्थे’ का अर्थ ‘पूज्यशास्त्र’ किया जाता है। इसका दूसरा रूप ‘पूज्यशास्ता’ भी हो है। का अर्थ है—अनुशास्ता, आचार्य, गुरु।

कर्मसपदा के दो अर्थ हैं—साधुओं के द्वारा समाचरित सामाचारी और योगज विभूति।

२

गाथा ३—‘कालीपब्बगसकासे’ में ‘कालीपब्ब’ का अर्थ—काकजघा नामक तृणविशेष है। मुनि श्री नथमलजी के मतानुसार इसे हिन्दी में गुआ या घुघची का वृक्ष कहते हैं। डा० हर्मन बेकोवी तथा डा० साहेबरा आवि आधुनिक विद्वान् सीधा ही अर्थ ‘कौए की जाघ’ करते हैं।

गाथा १३—चूर्णि के अनुसार मुनि जिनकल्प में अचेलक रहता है। स्थविरकल्प में शिशिररात्र (पौष और माघ), वर्षारत्र (भाद्रपद और आश्विन), वर्षा वरसते समय तथा प्राप्त काश भिक्षा के लिए आते समय रहता

है। इसके विपरीत दिन में एव ग्रीष्म ऋतु आदि में अचेलक। शान्त्याचार्य के मतानुसार जिनकल्पी मुनि अचेलक रहते हैं। स्थविरकल्पी भी अप्ति के अचेलक रहते हैं।

गाथा ३३—बृहस्पति के अनुसार जिनकल्पी मुनि के लिए चिकित्सा करना और सर्वथा निषिद्ध है। स्थविरकल्पी —पापकारी चिकित्सा न करे, न कराए। चूर्णिकार ने सामान्य रूप से सभी मुनियों के लिए चिकित्सा करने-कराने का निषेध किया है।

३१—चूर्णिकार के अनुसार 'अणु' शब्द के दो रूप होते हैं—अणुकपायी—अल्पकषाय वाला और अनुत्कषायी—सत्कार-सम्मान आदि के लिए रखने के लिए ।

४३—आगमो का विधिवत् करने समय परम्परागत निश्चित विधि के अनुसार जो आयुर्विधि आदि का तप किया जाता है, वह उपवान है। आचार-दिनकर तथा योगोद्भवहनविधि आदि ग्रन्थों में प्रत्येक आगम के लिए तप के दिन और तप की विधि का विस्तार से वर्णन है।

पञ्चिमा—प्रतिमा का अर्थ—कायोसर्ग है।

३

गाथा ४—चूर्णिकार और बृहस्पति के अनुसार 'क्षत्रिय' शब्द से ब्राह्मण-वैश्य आदि उच्च जातियों, 'जाण्डल' शब्द से निपाद-आदि नीच जातियों और बुनकस शब्द से सूत, वस्त्र आदि सर्कीर्ण जातियों का ग्रहण होता है।

और इषपचो के काम मनुस्मृति (१०, ५१-५२) के अनुसार गाँव से बाहर रहना, फूटे पात्रों में भोजन करना, मृतक के वस्त्र लेना, लोहे के बने आभूषण पहनना आदि हैं। फुत्ते और गधे ही इनकी धन-संपत्ति हैं।

गाथा १४—यस्य शब्द 'यज्' धातु से बना है, जो पहले अच्छे देव के अर्थ में ध्यवहृत होता था। बाद में यह निम्न कोटि की देवजाति के लिए प्रयुक्त होने लगा।

'महाशुक्ल' के महाशुक्ल और महाशुक्ल दोनों रूप होते हैं। चन्द्र, सूर्य आदि कान्ति वाले ग्रह महाशुक्ल कहलाते हैं और निर्धूम महान् अग्नि 'महाशुक्ल'।

१५—'पूर्व' शब्द जैन-परम्परा में एक विशेष का है। ८४ साल को ८४ से गुणन करने पर जो होती है, वह पूर्व है। अर्थात् ७०

हजार करोड़ (७०,५६०००,०००,००००) वर्षों को पूर्व कहते हैं। बृहद्वृत्ति में लिखा है—‘पूर्वाणि—वर्षं सप्ततिहोदिसक—वद् पञ्चाशत्कोटिसहस्रपरिमितानि।’

गाथा १७—उत्तराख्ययन सूत्र की आचार्य नेमिचन्द्र कृत ‘सुखबोध’ वृत्ति के अनुसार ‘कामस्कन्ध’ का अर्थ होता है—‘काम अर्थात् मनोश शब्द-रूपादि के हेतुभूत पुद्गल का स्कन्ध—समूह। भोग-विलास के मनोश साधन।

‘दास पौंस’ में आए दास का अर्थ है—‘वह गुलाम, जो खरीदा हुआ है, जो ऋता स्वामी की वैधानिक संपत्ति जाता है।’ दास और कर्मकर अर्थात् नौकर में यही अन्तर है कि दास खरीदा हुआ होने से स्वामी की सम्पत्ति है और कर्मकर वेतन लेकर अमुक समय तक काम करता है, फिर छुट्टी। उस पर काम कराने वाले स्वामी का खरीदने-बेचने जैसा कोई अधिकार नहीं होता।

सुप्रसिद्ध चूर्णिकार श्री जिनदास गणी की निशीथ चूर्णि (भा० ३ पृ० २६३, भा० गा० ३६७६) में दस प्रकार के दास बताए हैं—(१) परम्परागत, (२) खरीदा हुआ, (३) कर्ज अदा न करने पर निगृहीत किया हुआ, (४) दुर्भिक्ष आदि होने पर भोजन-वस्त्र आदि के लिए दासत्व स्वीकार करने वाला, (५) किसी अपराध के कारण किया गया जुर्माना अदा न करने पर राजा द्वारा दास बनाया गया, (६) बन्दी के रूप में जो दास बना लिया गया हो, वह।

मनुस्मृति (८।४१५) में दासों के सात प्रकार बताए हैं—(१) क्षत्रजाहृत—संग्राम में पराजित, (२) भक्त—भोजन आदि के लिए बना दास, (३) गृहज—अपने घर की दासी से उत्पन्न, (४) क्रीत—खरीदा हुआ, (५) दास्त्रिम—किसी के द्वारा उपहारस्वरूप दिया हुआ, (६) पैतृक—पैतृक धन के रूप में पुत्र को प्राप्त, (७) दण्ड—ऋण चुकाने के लिए दासत्व स्वीकार करने ।

मनुस्मृति (८।४१६) में दासों को ‘अधन’ गया है। दास जो भी धन संग्रह करते हैं, वह सब उनका होता है, जिनके वे दास होते हैं।

धर्मसाधना की फलश्रुति के रूप में दासों की प्राप्ति का उत्तेज आध्यात्मिक एवं सामाजिक न्याय की दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता।

४

गाथा ६—‘घोरा मुहुस्ता’ में मुहुर्त शब्द सामान्य रूप से समग्र काल का है। प्राणी की आयु हर क्षण क्षीण होती रहती है, इसलिए काल को घोर अर्थात् रौद्र कहा है।

भारण्य पक्षी पौराणिक युग का एक विराट पक्षी माना गया है। पञ्चतन्त्र आदि में उसके दो घीवा और एक पेट माना है—‘एकोदरा पृथग् घीवा’। कल्पसूत्र

की किरणावली टीका में भी उसके दो मुख और दो जिव्हा होने का उल्लेख है।

अर्थ है कि दो ग्रीवा एवं दो मुख होने से उसके आँख, कान आदि सब दो-दो हैं। जब वह एक ग्रीवा से भोजन है, तो दूसरी ग्रीवा को ऊपर किए हुए आँखों से देखता रहता है कि कोई भुक्त पर तो नहीं करता है। इस दृष्टि से साधक को के लिए भारण्य पक्षी की उपमा दी जाती है। कल्पसूत्र में भगवान् महावीर को भी अप्रमत्तता एवं सतत जागरूकता के लिए भारण्य पक्षी की उपमा दी है। उक्त पक्षी का वर्णन वसुदेवहिण्डी आदि अनेक प्राचीन जैन-कथा-ग्रन्थों में भी है।

५

गाथा २—' ' के दो प्रकार हैं— और सकाम। अकाम मरण वह है, जो व्यक्ति विषयो व भोगों की तमन्ना में जीना ही चाहता है, मरना नहीं। वह हृरण मरण से रहता है। फिर भी आयुस्त्रय होने पर उसे लाचारी में मरना होता है। बृहद् वृत्ति में इसी भाव को इन शब्दों में अभिव्यक्ति दी है—'ते हि विषया-मिष्वङ्गतो मरणमनिष्कन्त एव त्रियन्ते।' मरण कामनामहित मरण है। इसका यह अर्थ नहीं कि साधक मरने की कामना करता है। मरण की तो साधना का दोष है। इसका केवल इतना ही अभिप्रेत अर्थ है कि जो विषयो के प्रति रहता है, जीवन और मरण दोनों ही स्थितियों में सम होता है, वह मरण काल के भयभीत एवं नहीं होता, अपितु अपनी पूर्ण आध्यात्मिक तैयारी के साथ भाव से मृत्यु का स्वागत करता है। इस वाल मरण है, और पण्डित मरण।

गाथा १०—'बुद्धो मत्त सच्चिनाइ सिमुनापुब्ब भट्ठिय' में है कि जैसे शिशुनाग दोनों ओर से मिट्टी का संचय है, वैसे ही बाल-जीव भी दोनों ओर से का संचय है। शूर्णिकार ने बुद्धों के स्वयं पापाचार करना और दूसरों से कराना, मन और बाणी, राग और द्वेष, पुण्य और पाप आदि अनेक विकल्प किए हैं।

शिशुनाग गह्वर पर्व अर्थात् अलसिया को कहते हैं। वह मिट्टी में मत्त का संचय करता है, और शरीर की स्निग्धता के कारण बाहर से भी इधर-उधर रेंगते हुए अपने शरीर पर मिट्टी धिपका लेता है।

गाथा १३—जीवों की उत्पत्ति के तीन हैं—गर्भ, सम्मूच्छेदन और उपपात। गर्भ से पैदा होने वाले पशु, पक्षी और मनुष्य आदि गर्भज हैं। बिना गर्भ के

अशुचि स्थानो मे यो ही जन्म लेने वाले द्वीन्द्रिय आदि जीव सम्मूर्च्छनज है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव भी शास्त्रदृष्टि से सम्मूर्च्छनज ही माने जाते हैं। नारक और देव बिना गर्भ के अन्तर्मुहूर्त मात्र मे पूर्ण शरीर पा लेते हैं, अतः उनका जन्म औपपातिक है। प्रस्तुत मे औपपातिक जन्म का उल्लेख इसलिए है कि नारक जीव गर्भ काल के अभाव मे उत्पन्न होते ही नरक की भयंकर वेदनाओं को भोगने लगते हैं।

गाथा १६—‘कलि’ और ‘कृत’ जुए के दो प्रकार हैं। कलि हार का दाव है, और कृत जीत का। सूत्र के अनुसार कलि—एकक, द्वापर—द्विक, त्रैता—त्रिक और कृत—चतुष्क के रूप मे जुआ चार अशो से खेला जाता था। चारो पासे सीधे या ओबे एक से पड़ते हैं, वह कृत है। यह जीत का दाव है। एक, दो या तीन पड़ते हैं, सब नहीं, उन्हे कलि, द्वापर और त्रैता कहा है। छान्दोग्य उपनिषद् (४।१।४) मे ‘कृत’ जीत का दाव है। महाभारत (सभापर्व—५२।१३) मे सुप्रसिद्ध धूतविशेषज्ञ शकुनि को ‘कृतहस्त’ कहा है, जो सदैव कृत अर्थात् जीत का दाव खेलने मे सिद्धहस्त था।

गाथा १८—वृणिकार ने ‘वृषीमजो’ के ‘वृषीम’ शब्द के तीन अर्थ किए हैं—इन्द्रियो को वश मे रखने, साधुगुणो मे वसने और सविग्न। ‘वृषीम’ का स रूप वृषीमत् भी होता है, जिसका अर्थ होता है—वृषीवाला। अमिषान-चिन्तामणि (३।४८०) के अनुसार वृषी का अर्थ है—‘मुनि का क्रुश आदि से निर्मित आसनविशेष। सूत्रकृतांग (२।२।३२) मे अमणो के दण्ड, छत्र, आण्ड तथा यष्टिका आदि उपकरणो मे एक ‘भिसिग’ उपकरण भी उल्लिखित है। संभव है, वह वृषी—वृषिक ही हो।

६

गाथा ७—‘दोगु छी’ का वृणिकार ने ‘जुगुप्सी’ अर्थ किया है। उनके मतानुसार जुगुप्सा का अर्थ है—सयम। से जुगुप्सा अर्थात् विरक्ति ही सयम है।
—‘बुगु छा—सबसो। कि बुगु ? ।’

गाथा १७—‘नायपुत्ते’ का अर्थ ‘ज्ञातपुत्र’ है, जो भगवान् महावीर का ही एक नाम है। वृणि मे स्पष्टार्थ है—‘ज्ञातकुल मे प्रसूत सिद्धार्थ क्षत्रिय का पुत्र। ‘नातकुलप्पसूते सिद्धत्त्ववत्तिपुत्ते ।’ यद्यपि आगम साहित्य मे भगवान् महावीर का वश और गोत्र है। वश के रूप मे ‘ज्ञात’ का उल्लेख नहीं है। अस्तु, है, इस्वाकु वशी काश्यपगोत्रीय क्षत्रियो का ही ज्ञात भी एक शास्त्रविशेष हो। तत्कालीन वज्जी देश के सिन्धवियो के नौ गण थे। ‘ज्ञात’ उन्ही मे का एक भेद है। यह से सम्बन्धित क्षत्रिय जाति थी।

विद्वानों की दृष्टि में 'जात' आज के बिहार प्रदेश के 'भूमिहार' हैं। भूमिहार अपने को ब्राह्मण भी कहते हैं और क्षत्रिय भी। कुछ तो मीठा ही अपने को 'ब्राह्मण राजपूत' कह देते हैं।

भगवान् महावीर का विशाला अर्थात् वैशाली (उपनगर-कुण्डग्राम) में जन्म होने से उन्हें वैशालिय-वैशालिक कहा है। यद्यपि चूर्ण एव टीकाओं में, जिसके गुण विशाल हैं, जिसकी माता वैशाली है, जिसका कुल, एव शासन विशाल है, वह वैशालिक है—ऐसा कहा गया है। परन्तु इतिहास के 'वैशालिय' का वैशाली नगरी से है, यह प्रमाणित हो चुका है।

भगवान् महावीर की विशाला वैशाली गणराज्य के अधिपति की बहन थी, अतः चूर्णिकार ने 'वैशाली जननी यस्य' ऐसा जो कहा है, समझ है, वह वैशाली की ओर ही संकेत हो।

७

१—'जवस' का संस्कृतरूप है। टीकाकार इसका अर्थ—मूग, उरद आदि करते हैं। जबकि अभिधानचिन्तामणि (४।२६१) आदि शब्द-कोशों में का अर्थ—तृण, घास, गेहूँ आदि धान्य किया गया है।

गाथा १०—टीकाकारों ने आसुरीय दिशा के दो अर्थ किए हैं—एक तो जहाँ सूर्य न हो, वह दिशा। और दूसरा रौद्र कर्म करने वाले असुरों की दिशा। दोनों का ही फलितार्थ नरक है। ईशावास्य उपनिषद् में भी आत्महन्ता जनो को अन्वतमस् से आवृत असुर्य लोक में जाना है—'असुर्या नाम ते लोका, अन्धेन तमसावृता।'।

गाथा ११—चूर्ण के अनुसार 'काकिणी' एक अर्थात् रुपये के अस्सीवें भाग का जितना क्षुद्र सिक्का है। वृत्तिकार शान्त्याचार्य ने बीस कोड़ियों की एक काकिणी मानी है।

सहस्र से हजार 'कार्षापण' अमीष्ट है। कार्षापण प्राचीन युग में एक बहु-प्रचलित सिक्का था, जो सोना, चाँदी और ताँबा—तीनों धातुओं का होता था। सामान्यतः सोने का कार्षापण १६, चाँदी का ३२ रस्ती और तंबे का ८० रस्ती जितना भार होता था।

८

गाथा १२—'प्रान्त' निम्न स्तर का नीरस भोजन है। उसके सम्बन्ध में दो बातें हैं। गच्छवामी स्यबिरकल्पी मुनि को यदि नीरस भोजन मिल जाए तो उसे नहीं, खाना ही चाहिए। जिनकल्पी मुनि के लिए सबैव प्रान्त भोजन का भी विधान है।

अशुचि स्थानों में यो ही जन्म लेने वाले इन्द्रिय आदि जीव सम्मूर्च्छनज हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव भी शास्त्रदृष्टि से सम्मूर्च्छनज ही माने जाते हैं। और देव बिना गर्भ के अन्तर्मुहूर्त मात्र में पूर्ण शरीर पा लेते हैं, अतः उनका जन्म औपपातिक है। प्रस्तुत में औपपातिक जन्म का उल्लेख इसलिये है कि नारक जीव गर्भ काल के में उत्पन्न होते ही नरक की भयंकर वेदनाओं को भोगने लगते हैं।

गाथा १६—‘कलि’ और ‘कृत’ जुए के दो है। कलि हार का दाव है, और कृत जीत का। सूत्र कृताग के अनुसार कलि—एकक, —द्विक, त्रैता—त्रिक और कृत—चतुष्क के रूप में जुआ चार अक्षों से खेला जाता था। चारों पासे सीधे या ओंघे एक से पड़ते हैं, वह कृत है। यह जीत का दाव है। एक, दो या तीन पड़ते हैं, सब नहीं, उन्हें कलि, और त्रैता कहा जाता है। छान्दोग्य उपनिषद् (४।१।४) में ‘कृत’ जीत का दाव है। महाभारत (—५२।१३) में सुप्रसिद्ध धृतराष्ट्रविशेषज्ञ शकुनि को ‘कृतहस्त’ कहा है, जो सदैव कृत अर्थात् जीत का दाव खेलने में सिद्धहस्त था।

गाथा १८—वृणिकार ने ‘वृसीम’ के ‘वृसीम’ शब्द के तीन अर्थ किए हैं—इन्द्रियों को बंध में रखने वाला, साधुगुणों में बसने और सविन्य। ‘वृसीम’ का संस्कृत रूप वृषीम् भी होता है, जिसका अर्थ होता है—वृषीवाला। अग्निमान-चिन्तामणि (३।४८०) के अनुसार वृषी का अर्थ है—‘मुनि का आदि से निर्मित आसनविशेष। सूत्रकृताग (२।२।३२) में अमणों के दण्ड, छत्र, तथा यष्टिका आदि उपकरणों में एक ‘मिसिंग’ उपकरण भी उल्लिखित है। समग्र है, वह वृषी—वृषिक ही हो।

६

गाथा ७—‘दोगु छी’ का वृणिकार ने ‘जुगुप्सी’ अर्थ किया है। उनके मतानुसार जुगुप्सा का अर्थ है—समय। से जुगुप्सा अर्थात् विरक्ति ही समय है। —‘दुगु छी—सकमो। कि दुगु ? ।’

गाथा १७—‘नामपुत्र’ का अर्थ ‘जातपुत्र’ है, जो भगवान् महावीर का ही एक नाम है। वृणिकार ने स्पष्टार्थ है—‘जातकुल में प्रसूत सिद्धार्थ क्षत्रिय का पुत्र। ‘जातकुलपुत्रे सिद्धत्वात्क्षत्रियपुत्रे।’ यद्यपि आर्य समाज में भगवान् महावीर का वंश इक्ष्वाकु और गोत्र है। वंश के रूप में ‘जात’ का उल्लेख नहीं है। अस्तु, है, इक्ष्वाकु वंशी काश्यपगोत्रीय क्षत्रियों का ही जात भी एक अवान्तर शाखाविशेष हो। तत्कालीन वज्जी देश के लिच्छवियों के नौ गण थे। ‘जात’ उन्हीं में का एक गण है। यह गणराज्य से सम्बन्धित क्षत्रिय जाति थी।

विद्वानों की दृष्टि में 'जात' आज के बिहार प्रदेश के 'भूमिहार' हैं। भूमिहार अपने को ब्राह्मण भी कहते हैं और क्षत्रिय भी। कुछ तो सीधा ही अपने को 'ब्राह्मण राजपूत' कह देते हैं।

भगवान् महावीर का विशाला अर्थात् वैशाली (उपनगर-कुण्डग्राम) में जन्म होने से उन्हें वैशालिय-वैशालिक कहा है। यद्यपि चूर्ण एव टीकाओं में, जिसके गुण विशाल हैं, जिसकी माता वैशाली है, जिसका कुल, प्रवचन एव विशाल है, वह वैशालिक है—ऐसा कहा गया है। परन्तु इतिहास के आलोक में 'वैशालिय' का वैशाली नगरी से है, यह प्रमाणित हो चुका है।

भगवान् महावीर की माता वैशाली गणराज्य के अधिपति की बहन थी, अतः चूर्णिकार ने 'वैशाली जननी यस्य' ऐसा जो कहा है, सभ्य है, वह वैशाली की ओर ही संकेत हो।

७

गाथा १—'जबस' का है। टीकाकार इसका अर्थ—भूग, उरद आदि करते हैं। जबकि अमिषानचिन्तामणि (४।२६१) आदि शब्द-कोशों में का अर्थ—चूण, घास, गेहूँ आदि धान्य किया गया है।

गाथा १०—टीकाकारों ने आसुरीय दिशा के दो अर्थ किए हैं—एक तो जहाँ सूर्य न हो, वह दिशा। और दूसरा रौद्र कर्म करने वाले असुरों की दिशा। दोनों का ही फलितार्थ नरक है। ईशावास्य उपनिषद् में भी आत्महन्ता जनो को अन्धतमसु से आवृत असुर्य लोक में जाना है—'असुर्या नाम ते लोका, अन्धेन तमसावृताः।'।

गाथा ११—चूर्ण के अनुसार 'काकिणी' एक अर्थात् रुपये के अस्सीवें भाग का जितना धुन्न सिक्का है। वृत्तिकार शान्त्याचार्य ने बीस कोड़ियों की एक काकिणी मानी है।

सहस्र से हजार 'कार्षापण' अभीष्ट है। कार्षापण प्राचीन युग में एक बहु-प्रचलित सिक्का था, जो सोना, चाँदी और ताँबा—तीनों धातुओं का होता था। सामान्यतः सोने का कार्षापण १६, चाँदी का ३२ रत्ती और तंबे का ८० रत्ती जितना भार होता था।

८

गाथा १२—'प्रान्त' निम्न स्तर का नीरस भोजन है। उसके सम्बन्ध में दो बातें हैं। गच्छवामी स्वविरकल्पी मुनि की यदि नीरस भोजन मिल जाए तो उसे फेंकना नहीं, ही चाहिए। जिनकल्पी मुनि के लिए सबैव प्रान्त भोजन का भी विधान है।

गाथा १५—स्थानाग सूत्र मे बोधि के तीन दर्शनबोधि और चारित्र्य बोधि । बताए है—ज्ञानबोधि,

६

गाथा ७—साधारण गृह होता है, और सात या उससे अधिक मजिबो का भवन कहलाता है । देवमन्दिर और राजभवन कहलाते हैं—
“प्रासादेषु सप्तभूम्याविषु, गृहेषु सामान्यवेशमसु । प्रासादो देवतानरेन्द्राणमिति च प्रासादेषु देवतानरेन्द्रसम्बन्धिष्वास्पदेषु, गृहेषु तदितरेषु”—बृहद्वृत्ति ।

गाथा ८—साध्य के मे जिसका निश्चित हो, उसे हेतु कहते हैं । रूपाकार इस प्रकार है । जैसे कि इन्द्र कहता है—तुम्हारा अभिनिष्क्रमण अनुचित है, क्योंकि तुम्हारे अभिनिष्क्रमण के कारण ममूचे नगर मे हृदयद्रावक कोलाहल हो रहा है । पहला अथ प्रतिज्ञा वचन है, अतः वह पक्ष है । और दूसरा, क्योंकि हेतु है, जो अभिनिष्क्रमण के अनौचित्य को सिद्ध है ।

जिसके अभाव मे कार्य की उत्पत्ति कथमपि न हो, अर्थात् जो नियत रूप से कार्य का पूर्ववत्ता हो, उसे कारण कहते हैं । जैसे धूमरूप कार्य का अग्नि पूर्ववर्ती कारण है । प्रस्तुत मे इन्द्र ने जो यह कहा है कि ‘यदि तुम अभिनिष्क्रमण नहीं करते, तो हृदयद्रावक कोलाहल नहीं होता । इसमे कोलाहल कार्य है, अभि निष्क्रमण है—“अनुचितमिव भवतोऽभिनिष्क्रमणमिति प्रतिज्ञा, आपन्नावि-
शब्देऽनुत्पत्तिरिति । आपन्नाविशरणशब्देऽनुत्पत्तिरिति भवदभिनिष्क्रमणानुचितत्वं विमाञ्जुपपन्नमित्येतावन्मात्र कारणम्”—सुखबोधवृत्ति ।

२४—‘वर्धमान’ वह घर होता है, जिसमे दक्षिण की ओर द्वार न हो । वर्धमान गृह वनप्रद एव के भी माना था । ‘दक्षिणद्वाररहित धनप्रबन्ध’—वाल्मीकि रामायण ५।८

गाथा ४२—मूल ‘पोषह’ शब्द के श्वेताम्बर साहित्य मे ‘पोषध’ तथा ‘प्रोषध’ दोनों हैं । दिगम्बर साहित्य मे इसे ‘प्रोषध’ और बौद्ध साहित्य मे ‘उपोषध’ कहते हैं । बृहद्वृत्तिकार शान्त्याचार्य ने पोषध की व्युत्पत्ति की है—‘धर्म के पोष अर्थात् पुष्टि को धारण करने अतविशेष’—‘पोष धर्मपुष्टि ।’

यह का ग्यारहवाँ व्रत है । इसमे भगवतीसूत्र (१२।१) के अनुसार अश्व-नादि चार आहार का, तथा मणि, सुवर्ण, आभा, , विलेपन और शस्त्र प्रयोग का किया जाता है । ब्रह्मचर्य का भी किया जाता है । भगवती (१२।१) के अनुसार शस्त्र के वर्णन पर से ज्ञात होता है कि , पान आदि आहार का

त्याग किए बिना भी पोषध किया था। स्थानाग सूत्र (४।३।३१४) के अनुसार पोषध की आराधना अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या—इन पर्व दिनों में की जाती है। स्थानाग (३।१।१५० तथा ४।३।३१४) में 'पोषधोपवास' और 'परिपूर्ण पोषध'—ये दो शब्द मिलते हैं। पोषध (पर्व दिन) में जो किया जाता है, वह 'पोषधोपवास' है। तथा पर्व तिथियों में पूरे दिन और रात तक आहार, शरीर सस्कार आदि का परित्याग कर ब्रह्मचर्यपूर्वक जो धर्माराधना की जाती है वह 'परिपूर्ण पोषध' है।

दिगम्बर परम्परा के वसुनन्दि (२८०-२९४) में उत्तम, मध्यम और के भेद से प्रोषध के तीन रूप बताए हैं। उत्तम प्रोषध में चतुर्विध आहार का तथा मध्य में जल को छोड़कर दोष त्रिविध आहार का त्याग होता है। आयविल (), निर्विकृति, एक और एक भक्त को अथवा प्रोषध कहते हैं।

बौद्ध परम्परा में अगुत्तर निकाय (भा० १, पृ० २१२) के अनुसार प्रत्येक पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और पंचदशी (पूर्णिमा और) को उपोसथ होता है। उपोसथ में प्राणियों की हिंसा, चोरी, मद्य और मृषावाद का होता है। रात्रि में भोजन नहीं किया जाता। दिन में भी विकाल में एक बार ही भोजन होता है। माला, गन्ध आदि का उपयोग नहीं किया जाता है।

'उपोसथ' में 'उ' कार का लोप होने के बाद 'थ' को 'ह' हो जाने पर उच्चारणविज्ञान के अनुसार सहज ही का 'पोसहरूप' निष्पन्न हो है।

प्रस्तुत में ब्राह्मणरूपधारी इन्द्र नमिराजर्षि से 'पोषध' करने की बात कहता है। अतः स्पष्ट होता है कि वह जैन परम्परा के 'पोषध' का प्रयोग नहीं बता रहा है। ही वैदिक परम्परा में भी किसी न किसी रूप में 'पोषध' का प्रयोग उस युग में होता होगा। उत्तर में नमिराजर्षि ने इन्द्र-निर्दिष्ट उक्त तप को कहकर जो निषेध किया है, वह भी उक्त 'पोषध' को जैन परम्परा का सिद्ध नहीं करता है।

गाथा ४४—'कुसगेण तु मुजए' में आए कुशाग्र के दो अर्थ होते हैं। एक तो वही प्रसिद्ध अर्थ है कि जितना कुश के अग्रभाग पर टिके, , अधिक नहीं। सुखबोधा वृत्ति में दूसरा अर्थ है—कुश के से ही , अगुली आदि से नहीं—'कुशाग्रैणैव बभ्राग्रैणैव मुक्ते, न तु करागुल्यादिभिः।'।

गाथा ६०—सूत्र चूर्णि (पृ० ३६०) के अनुसार तीन शिखरो मुकुट और चौरासी शिखरो वाला सिरीड अर्थात् किरीट होता है। वैसे सामान्यतया मुकुट और किरीट—दोनों पर्यायवाची माने जाते हैं।

१०

गाथा २७—चरक संहिता (३०।६८) के अनुसार 'अरति' का एक अर्थ पित्तरोग भी है। प्रस्तुत में शरीर के रोगों का ही वर्णन है, अतः यह अर्थ भी सगत लगता है।

गाथा ३५—'कलेवर' का अर्थ शरीर है। मुक्त आत्माएँ शरीररहित होने से अकलेवर हैं। अकलेवरत्व स्थिति को प्राप्त कराने वाली विशुद्ध भावश्रेणी को श्रेणी कहते हैं। अर्थात् कर्मों का मूल से क्षय करने वाली आन्तरिक विशुद्ध विचारश्रेणी अर्थात् भावविशुद्धि की धारा।

११

गाथा २१—बृहद्वृत्ति के अनुसार वासुदेव के शस्त्र का नाम पाञ्चजन्य, चक्र का सुदर्शन और गदा का नाम कौमोदकी है। मोहे के दण्डविशेष को गदा कहते हैं।

गाथा २२—जिसके राज्य के उत्तर दिगन्त में हिमवान् पर्वत और शेष तीन दिगन्तों में समुद्र हो, वह 'चातुरन्त' कहा जाता है।

चक्रवर्ती के १४ रत्न इस प्रकार हैं—(१) सेनापति, (२) गाथापति, (३) पुरोहित, (४) गज, (५) अश्व, (६) मनचाहा भवन का निर्माण करने वाला बद्ध कि अर्थात् बछई, (७) स्त्री, (८) चक्र, (९) छत्र, (१०) चर्म, (११) मणि, (१२) जिससे पर्वत शिलाओं पर लेख या अंकित किए जाते हैं, वह काकिणी, (१३) और (१४) दण्ड।

गाथा २३—इन्द्र के सहस्राक्ष और पुरन्दर नाम वैदिक पुराणों के कथानकों पर आधारित हैं। वृत्तिकार ने 'पुरन्दर' के लिए तो लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किया ही है। धूर्णि ने सहस्राक्ष का प्रथम अर्थ किया है—'इन्द्र के पाँच सौ देव मन्त्री होते हैं। राजा मन्त्री की आँखों से देखता है, अर्थात् उनकी दृष्टि से अपनी नीति निर्धारित करता है, इसलिए इन्द्र सहस्राक्ष है। दूसरा अर्थ अधिक अर्थसगत है। जितना हजार आँखों से देखता है, इन्द्र उससे अधिक अपनी दो आँखों से देख लेता है, इसलिए वह सहस्राक्ष है। 'अ सहस्त्रेण बीसति, त सौ व्रीहि अवबीहि' अष्टमह्यतराग पेच्छति—धूर्णि। उक्त अर्थ वैसे ही असकारिक है, जैसेकि चतुष्कर्ण अर्थात् चौकन्ना शब्द अधिक रहने के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

अध्ययन १२

गाथा १—सामान्यतः का अर्थ लिया जाता है। किन्तु यह एक निम्न श्रेणी की नीच जाति भी। धूर्णि के अनुसार इस जाति में कुत्ते का

मांस पकाया जाता था। 'श्वेन गीति ।' की तुलना वाल्मीकि रामायण (१।५९।१९-२१) में वर्णित मुष्टिक लोगो से होती है। ये श्वमांसभक्षी, मुर्दे के वस्त्रों का उपयोग करने वाले, वीमत्स वाले एवं दुराचारी होते थे।

११—यज्ञ का भोजन केवल ब्राह्मणों को ही दिया है, ब्राह्मणों के दूसरे लोगो को नहीं, इसलिए यज्ञीय अन्न को 'एकपाक्षिक' कहा गया है।

१८—उपप्योतिष्क का अर्थ है—अग्नि के समीप रहने रसोदया।

चूर्णि में दण्ड और फल का अर्थ कोहनी का प्रहार तथा एडी का प्रहार किया है। यह शब्द ऐसे ही लगते हैं, जैसे कन किसी को लात और घूसो से मारना।

२४—'वेयावडिय' की व्युत्पत्ति चूर्णिकार ने वडी ही महत्त्वपूर्ण की है। जिससे कर्मों का विचारण होता है, उसे 'वेयावडिय' कहते हैं—'विचारयति वेवारयति वा कर्म वेयावडिता।'

२७—'आशीविष' एक योगजन्य लब्धि अर्थात् विभूति है। आशीविष लब्धि के किसी का भी मनचाहा अनुग्रह और निग्रह करने में हो है। वैसे आशीविष सर्प को भी कहते हैं। मुनि को छेड़ना, आशीविष सर्प को छेड़ना है।

१३

१—धर्माचरण के बदले में भोग प्राप्ति के लिए किया जाने निदान है। यह आर्तध्यान का ही एक भेद है।

गाथा ६—चूर्णि और सर्वाथ सिद्धि के अनुसार गंगा प्रतिवर्ष अपना मार्ग बदलती रहती है। जो पहले का मार्ग छोड़ देती है, उस चिरत्यक्त मार्ग को मृतगंगा कहते हैं।

१४

गाथा ८-१—मनुस्मृति (६।३७) कहती है—“जो वेदों को पढे बिना, पुत्रों को किए बिना, और यज्ञ किए बिना मोक्ष चाहता है, वह अवोगति अर्थात् नरक में है।”

—अनधीत्य वेदानमुत्पाद्य तथा ।

अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन्नवत्यथ ॥

गाथा २१—अमोघ का शाब्दिक अर्थ व्यर्थ न होना है। जो चूकता नहीं है, वह अमोघ है। काल अमोघ है, जो किसी क्षण भी ठहरता नहीं है।

केवल रात्रि ही अमोघ नहीं है।

से काल का हरक्षण अमोघ है।

१५

गाथा १—सस्तव के दो अर्थ हैं—स्तुति और परिचय। यहाँ परिचय अर्थ अभिप्रेत है। श्रृणु के अनुसार सस्तव के दो प्रकार हैं—सवास सस्तव और असाधु जनों के साथ रहना 'सवास सस्तव' है, और उनके साथ सलाप करना 'वचनसस्तव' है। के लिए दोनों ही निषिद्ध हैं।

बृहस्पति ने आगे के २१वें अ की २१वीं में आए के दो प्रकार बताए हैं—पितृपक्ष का सम्बन्ध 'पूर्व सस्तव' और पश्चादभावी श्वशुरपक्ष एवं मित्रादि का सम्बन्ध 'पश्चात्सस्तव' है।

गाथा ७—यहाँ दश विद्याओं का उल्लेख है। उनमें दण्ड, वास्तु और स्वर से सम्बन्धित तीनों विद्याओं को छोड़कर शेष सात विद्याएँ निमित्त के अंगों में परिगणित हैं। अगविज्ञा (१-२) के अनुसार अग, स्वर, , व्यञ्जन, स्वप्न, छिन्न, भौम और अन्तरिक्ष—ये निमित्त हैं। उत्तराध्ययन की उक्त गाथा में का उल्लेख नहीं है।

वस्त्र आदि में चूहे या काटे आदि के द्वारा किए गए छेदों पर से शुभाशुभ का ज्ञान , छिन्न निमित्त है।

शूकम्प आदि के द्वारा, में होने वाले बेमौसमी पुष्प-फल आदि से शुभाशुभ का ज्ञान करना, भौम निमित्त है। भूमिगत घन एवं धातु आदि का ज्ञान करना भी 'भौम' है।

में होने वाले गन्धर्व नगर, विष्णुदाह और धूमिवृष्टि आदि तथा ग्रहयोग आदि से शुभाशुभ का ज्ञान करना, अन्तरिक्ष निमित्त है।

पर से शुभाशुभ का ज्ञान स्वप्न निमित्त है।

शरीर के तथा आँख आदि अगविकारों पर से शुभाशुभ का ज्ञान , क्रमशः लक्षणनिमित्त और अग विकार निमित्त है।

दण्ड के गाठ आदि विभिन्न रूपों पर से शुभाशुभ का ज्ञान , दण्ड विद्या है।

मकानो के आगे-पीछे के विस्तार आदि लक्षणों पर से शुभाशुभ का ज्ञान करना, वास्तु-विद्या है ।

आदि सात कण्ठ स्वरों पर से शुभाशुभ का ज्ञान करना, स्वर विद्या है ।

उक्त विद्याओं के प्रयोग से भिक्षा प्राप्त करना, भिक्षा का 'उत्पादना' एक दोष है ।

८—'धूमनेत्र' को 'धूमनेत्र' के रूप में एक संयुक्त शब्द माना है । जबकि टीकाकार धूम और नेत्र दो भिन्न शब्द मानते हैं । उनके मतानुसार धूम का अर्थ है—मन शिला आदि धूप से शरीर को धूपित करना, और नेत्र का अर्थ है—नेत्रसंस्कारक आदि से नेत्र 'आजना' । सुप्रसिद्ध विचारक मुनिश्री नथमल जी अपने संपादित दशवैकालिक और उत्तराध्ययन में धूमनेत्र का 'धुँए की नली से धुँआ लेना'—अर्थ करते हैं । उनके तर्क और उद्धरण हैं ।

स्नान से यहाँ बह्म स्नानविद्या अभिप्रेत है, जिसमें पुत्र प्राप्ति के लिए मन्त्र एवं औषधि से संस्कारित जल से स्नान कराया जाता है—'स्नानम्—'अपस्वार्थ मन्त्रौषधिसंस्कृतजलमिषेधनम्'—बृहस्पति ।

९—आवश्यकनियुक्ति (गा० १९८) के अनुसार भगवान् देव ने चार वर्ग स्थापित किये थे^१—(१) उग्र—आरक्षक, (२) भोग—गुरुस्थानीय, (३) राजन्य—समवयस्क या मित्र स्थानीय, (४) क्षत्रिय—अन्य शेष लोग । इस से ध्वनित होता है कि लोगों को छोड़कर अधिकांश जन क्षत्रिय ही थे ।

भोगिक का अर्थ भी होता है । शान्त्याचार्य 'राजमान्य पुरुष' अर्थ करते हैं । नेमिचन्द्र ने सुबोधा में 'विशिष्ट वेशभूषा का भोग करने वाले आदि' अर्थ किया है ।

'गण' से अभिप्राय के लोगों से है । भगवान् महावीर के निष्छवि एवं आदि अनेक शक्तिशाली राज्य थे । वृज्जी में ९ निष्छवि और ९ मल्लकी—ये काशी-कौशल के १८ गण राज्य सम्मिलित थे । कल्पसूत्र में इन्हें 'गणरायाणो' भिखा है । अतएव बृहस्पति में भी उक्त की करते हुए शान्त्याचार्य लिखते हैं—'गणा मत्स्याविसमूहा ।

१ "उग्रा भोगा , क्षत्रिया सगहो भवे ।
गुरु-वयसा, सेसा जे क्षत्रिया ते उ ॥"

गाथा १४—शान्त्याचार्य की दृष्टि में भयभीरव का अर्थ 'भय करने वाला' है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र की टीका में आकस्मिक भय को 'भय' और सिंह आदि से होने वाले भय को 'भीरव' कहा है।

गाथा १५—बृहद्वृत्ति में 'खेद' का अर्थ है, और 'खेदानुगता' का अर्थ समयी है।

दूसरो का न करने किसी को बाधा न पहुँचाने वाला 'अविद्वेष्टक' होता है।

१६

सूत्र ३—ब्रह्मचर्य के लाभ में सन्देह होना 'शका' है। अन्नह्यचर्य—मैथुन की इच्छा 'काक्षा' है। अभिलाषा की तीव्रता होने पर चित्तविप्लव का होना, विचिकित्सा है। विचिकित्सा के तोत्र होने पर चारित्र्य का विनाश होना, 'भेद' है।

सूत्र ९—प्रणीत वह पुष्टिकारक भोजन है, जिससे घृत तथा तेल आदि की बूँदें टपकती हों। 'प्रणीत—गलस्तेह तैलघृतादिभिः'—उत्तराध्ययन चूर्णि।

१७

गाथा १५—विकृति और रस दोनों समानार्थक हैं। विकृति के नौ प्रकार हैं—बूष, वही, नवनीत, घृत, तैल, गुड, मधु, मद्य और मांस।

गाथा १७—पाषण्ड का अर्थ व्रत है। जो व्रतघारी है, वह पाषण्डी है। परपाषण्ड से यहाँ अभिप्राय सींगत आदि अन्य मतों से है।

गाणगणिक का अर्थ है—जल्दी-जल्दी गण बदलने । जैन परम्परा की सद्यवस्था है कि भिक्षु जिस गण (समुदाय) में वीक्षित हो, उसी में यावज्जीवन रहे। अध्ययन आदि विशिष्ट प्रयोजन से यदि गण बदले तो गुरु की से अपने साधनिक गणों में जा सकता है। परन्तु दूसरे गण में जाकर भी कम से कम छह महीने तक तो गण का पुनः परिवर्तन नहीं किया जा । अतः जो भूति बिना कारणविशेष के छह मास के भीतर ही गण परिवर्तन करता है, वह गाणगणिक पापव्रमण है। 'गणाद् गण एव गति गिक इत्यागमिको परिभाषा'—बृहद्वृत्ति।

गाथा १९—सामुदायिक भिक्षा का अर्थ शान्त्याचार्य ने बृहद्वृत्ति में दो प्रकार से किया है—(१) अनेक घरों से लार्ई हुई भिक्षा, और (२) अज्ञात —अर्थात् अपरिचित घरों से थोड़ी-थोड़ी लार्ई हुई भिक्षा । 'बहुगृहसम्बन्धित भिक्षासमूहसु-अज्ञातोच्छ्रमिति यावद्।'।

१८

गाथा २०—अत्रिय मुनि का अपना मूल नाम क्या था, और वे कहीं के निवासी थे, ऐसा नहीं गया है।

गाथा २३—प्राचीन युग में दार्शनिक विचारधारा के चार वाद थे—‘क्रियावाद, अक्रियावाद, और विनयवाद।’

(१) क्रियावादी आत्मा के अस्तित्व को तो मानते थे, पर उनके सर्व-या, कर्ता या , मूर्त या अमूर्त आदि स्वरूप के सम्बन्ध में सशयाकुल थे।

(२) अक्रियावादी के अस्तित्व को ही नहीं मानते थे। अतः उनके यहाँ पुण्य, पाप, लोक, परलोक, और मोक्ष आदि की कोई भी मान्यता नहीं थी। यह प्राचीन युग की नास्तिक परम्परा है।

(३) अज्ञानवादी अज्ञान से ही सिद्धि मानते थे। उनके मत में ज्ञान ही सारे पापों का मूल है। इन्द्र ज्ञान में से ही स्रष्टे होते हैं। ज्ञान के सर्वथा उच्छेद में ही उनके यहाँ मुक्ति है।

(४) विनयवादी एकमात्र विनय से ही मुक्ति मानते थे। उनके विचार में देव, , राजा, रक्ष, तपस्वी, भोगी, हाथी, जोड़ा, गाय, भैस, शृगाल आदि हर किसी मानव एवं पशु-पक्षी आदि को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करने से ही क्लेशों का नाश होता है। अहंकारमुक्ति का यह एक विचित्र धार्मिक अभियान था।

क्रियावादियों के १८०, अक्रियावादियों के ८४, अज्ञानवादियों के ६८ और विनयवादियों के ३२ भेद थे। इस कुल मिला कर ३६३ पापण्ड थे।

२८—महाप्राण, ब्रह्मलोक पाँचवें देवलोक का एक विमान है।

अत्रिय मुनि के कहे हुए ‘दिव्यवर्षशतोपम’ का यह अभिप्राय है कि जैसे मनुष्य यहाँ वर्तमान में लोकदृष्टि से सौ वर्ष की पूर्ण आयु भोगता है, वैसे ही मैंने वहाँ देवलोक में दिव्य सौ वर्ष की आयु का भोग किया है। इस ही वैदिक पुराणों के के दीर्घकालिक वर्ष आदि से तुलना की जा सकती है।

‘पाली’ से पल्योपम और ‘महापाली’ से सागरोपम अर्थ अभीष्ट है। ‘पाली’ साधारण से उपमित है, और ‘महापाली’ सागर से।

एक योजन के ऊँचे और विस्तृत पल्य (खोरा आदि या कूप) को सात दिन के जन्म लिए के केशाशो से भर दिया जाए, अनन्तर सौ-सौ वर्ष के

बाद क्रम से एक-एक केशखण्ड को निकाला जाए। जितने काल में वह पल्प अर्थात् कूप रिक्त हो, उतने काल की एक पल्प कहते हैं। इस प्रकार के दस कोड़ाकोड़ी पल्पों का एक सागर होता है। सागर अर्थात् समुद्र के जलकणों जितना बिराट कालचक्र। यह एक उपमा है, अतः उसे पल्पोपम और सागरोपम भी कहते हैं।

गाथा ५१—‘सिरसा सिर’^१ का अर्थ है—शिर देकर शिर लेना। अर्थात् जीवन की कामना से निरपेक्ष रहकर मानवशरीर में सर्वोपरिस्थ शिर के समान सर्वोपरिवर्ती मोक्ष को प्राप्त करना।^२ ‘सिर’ के स्थान में ‘सिरि’ पाठ भी मिलता है, अर्थ ‘श्री’ होता है। ‘श्री’ अर्थात् भावश्री—सयम, सिद्धि।

अध्ययन १६

गाथा २—मृगापुत्र का मूल नाम बलश्री था। माता मृगा का पुत्र होने के नाते उसे मृगापुत्र भी कहते थे। प्राचीन युग में बहुविवाह की प्रथा होने के कारण पुत्रों के नाम पहचानने की दृष्टि से माता के नाम पर प्रचलित हो जाते थे, जैसे कि पृथा का पुत्र पार्थ, सुमद्रा का सौमद्रेय, द्रौपदी का द्रौपदेय, आदि।

गाथा ३—त्रायस्त्रिंश जाति के देवों को ‘दोगुन्दुग’ कहते हैं। ये जैन और बौद्ध परम्परा में बड़े ही महत्त्व के देव माने गए हैं। शान्त्याचार्य ने पुराने आचार्यों का देते हुए उन्हें सदा भोगपरायण कहा है। ‘तथा च दृष्ट्वा त्रायस्त्रिंशा नित्य भोगपरायणा दोगुन्दुगा इति मनसि।’

गाथा ४—चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त आदि मणि कहलाते हैं, और शेष गोमेदक आदि रत्न।

गाथा १४—अत्यन्त वाया करने वाले कुष्ठ आदि रोग व्याधि कहते हैं। और इनसे भिन्न ज्वर आदि रोग हैं। “व्याधय—अतीव व्याधौसव कुष्ठावयो, रोगा—’—वृहस्पति।

गाथा १७—‘किम्पाक’ एक विष वृक्ष होता है। उसके फल खाने में सुस्वादु होते हैं, किन्तु परिपाक में भयंकर कटु अर्थात् । किपाक का शब्दार्थ ही है—‘किम्’ अर्थात् कुत्तिसत्-बुरा ‘पाक’ अर्थात् विपाक-परिणाम है जिसका।

गाथा ३६—सामान्यतया जैन मुनियों की भिक्षा के लिए गोचर (गोचरी) शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ कापोती वृत्ति का उल्लेख है। कबूतर भाव से

१	शिरसा शिर प्रदानेनैव जीवितनिरपेक्ष सर्वजगदुपरिब मोक्ष	।	सिर ति शिर इव शिर
२	‘शिरसा मस्तकेन अत्यावरज्यापकमेतत्, परिनिबृत्त इति’	भावभिय	सूतीयमर्थे

बड़ी के साथ एक-एक दाना धुगता है, इसी प्रकार एपणा के दोषों की को मे रखते हुए भिक्षु भी थोड़ा-से-थोड़ा आहार अनेक घरों से ग्रहण है । महाभारत के शान्ति पर्व (२४३-२४) में भी कापोती वृत्ति का उल्लेख है ।

४६—ससार रूपी अटवी के नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव—ये चार अन्त होते हैं, अत आगमों में ससार को 'चाउरत' कहा गया है ।

गाथा ४९—आगमानुसार नरक और स्वर्ग में वादर अग्नि के जीव नहीं होते हैं । प्रस्तुत में जो दृताशन—अग्नि का उल्लेख है, वह अग्नि जैसे जलते हुए प्रकाशमान अचित्त पुरुषगणों के लिए है । अतएव बृहद्वृत्तिकार ने लिखा है—'तत्र च बावराग्नेर-भावात् पृथिव्या एव तथाविध इति गम्यते ।'

५४—'कोलसुणर्णहि' में 'कोलशुनक' शब्द को एक मानकर शान्त्याचार्य ने अर्थ शूकर किया है । किन्तु 'कोल' शब्द अकेला ही शूकर का है । अत आगे के 'शुनक' शब्द का शब्दानुसारी 'कुत्ता' अर्थ क्यों न लिया जाए ।

२०

गाथा ७—प्राचीन युग में सर्वप्रथम देव एवं पूज्य गुरुजनों की उनके चारों ओर घूमकर प्रदक्षिणा की जाती थी । दाहिनी ओर स घूमना शुरू करते थे, जैसा कि कहा है—'आयाहिण पमाहिण करेइ ।' प्रदक्षिणा के अनन्तर किया जाता है । प्रस्तुत में पहले है, प्रदक्षिणा बाद में है । सम्भव है, यह अन्तर छन्द रचना की विवशता के केवल के शब्दों में ही हो, विधि में नहीं । वैसे शान्त्याचार्य ने किया है कि पूज्य आत्माओं को देखते ही उन्हें करना है । इसलिए यहाँ प्रदक्षिणा का उल्लेख बाद में है ।

गाथा ९—बृहद्वृत्ति के अनुसार नाथ का अर्थ 'योगक्षेमविधाता' है । की प्राप्ति योग है, और प्राप्त का श्रेय है ।

गाथा २२—शान्त्याचार्य ने 'सत्यकुशल' के दो रूपान्तर किए हैं—शास्त्रकुशल (आयुर्वेद के भर्भञ्ज विद्वान्) और शस्त्रकुशल (शल्यक्रिया अर्थात् दूषित अंगों की चीर-फाड़ आदि क्रिया में निपुण) ।

गाथा २३—चतुष्पाद चिकित्सा का उल्लेख स्थानाग सूत्र में भी आता है । 'धरुष्विहा तिगिण्डा , त -विज्जो, ओसघाह, आउरे, परिचारते ।'

अ २१

गाथा २—“भगवान् महावीर के भी व्यापार के लिए सुदूर द्वीपों की समुद्रयात्रा करते थे।”—यह प्रस्तुत गाथा पर से सूचित होता है। इतना ही नहीं, विदेशी कन्याओं से विवाहसम्बन्ध भी उस निषिद्ध नहीं था।

पालित निर्ग्रन्थ का कोविद ही नहीं, विक्रोविद था, अर्थात् विशिष्ट विद्वान् था।

अ २२

गाथा ५—प्रवचन सारोद्धार वृत्ति (पत्र ४१०-११) में है कि “शरीर के साथ होने वाले छत्र, चक्र, अक्रुषा आदि रसाजन्य चिह्न कहे जाते हैं। साधारण मनुष्यों के शरीर में ३२, बलदेव-वासुदेव के १०८ और चक्रवर्ती तथा तीर्थ-कर के १००८ होते हैं।” आजकल गुरुजनों के नाम से पूर्व १०८ या १००८ श्री का प्रयोग इन्हीं लक्षणों का सूचक है।

गाथा ६—शरीर के सन्धिबगों की दोनों हड्डियाँ परस्पर आटी लगाए हुए हों, उन पर तीसरी हड्डी का वेष्टन—नपेट हो, और चौथी हड्डी की कील उन तीनों को भेद रही हो, इस का वज्र जैसा सुहृद अस्थिवन्धन ‘वज्र-श्लेषम-नाराच’ सहनन है।

पालथी मार कर बैठने पर जिस व्यक्ति के चारों कोण सम हों, वह ‘सम-चतुरस्र’ सर्वश्रेष्ठ सस्थान है।

गाथा ८६—प्राचीनकाल में अन्तरीय—नीचे पहनने के लिए बोली और उत्तरीय—ऊपर ओढ़ने के लिए चादर, ये दो ही वस्त्र पहने जाते थे। ‘दिब्य युगल’ उसी का संकेत है।

गाथा १०—गन्धहस्ती सब हाथियों में श्रेष्ठ होता है। इसकी गन्ध से अन्य हाथी हतप्रभ—निर्वीर्य हो जाते हैं, भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं।

गाथा ११—समुद्रविजय, अक्षोम्य, वासुदेव आदि दस भाई थे। उनके समूह को ‘दसार् चक्र’ कहते थे। दसार् के ‘दसार’ और ‘दशार्ह’—दोनों रूप मिलते हैं।

गाथा १३—और वृष्णि दो भाई थे। वृष्णि अरिष्ट नेमि के पितामह अर्थात् दादा होते थे। इनसे ‘वृष्णिकुल’ का प्रवर्तन हुआ। दशवैकालिक आदि के अनुसार दोनों भाइयों के नाम से ‘अन्धक वृष्णिकुल’ भी प्रसिद्ध था।

४३—भोजराज उग्रसेन का ही दूसरा नाम है। कीर्तिराज (वि० १४९५ पूर्वती) ने भी अपने नेमिचरित में उग्रसेन को भोजराज और राजीमती को भोजपुत्री तथा भोजराजपुत्री कहा है। कुछ प्रतिया में 'भोगराज' पाठ भी है, जो सगत नहीं प्रतीत होता।

अ० २३

गाथा २—केशी कुमारश्रमण थे। अविवाहित ही हो गए थे। शान्त्याचार्य बृहस्पति में कुमारश्रमण का यही अर्थ करते हैं। “कुमारश्चाज्ञात-
अपरिणी”

गाथा १२—जैन परम्परा के अनुसार तीर्थंकर भगवान् ऋषभ देव ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पाँच महाव्रतों का उपदेश दिया था। दूसरे अजित जिन से लेकर तेईसवें पार्श्व जिन तक चातुर्याम धर्म का उपदेश रहा। इसमें ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को 'बहिष्खादाणामो वेरमण'—बहिष्ताद आदान विरमण (बाह्य वस्तुओं के ग्रहण का त्याग) में समाहित कर दिया गया था। अजित जिन ने ऋषभदेव से पाँच महाव्रतों को इस चतुर्याम में न्यो परिवर्तित किया, यह अभी ऐतिहासिक भीमासा से ठीक तरह नहीं हो पाया है। इतिहास की आँखों में अभी यह पार्श्व परम्परा ही देखी गई है। प्रस्तुत अध्ययन में पार्श्व के चार महाव्रतों को 'याम' शब्द से और वर्धमान महावीर के पाँच महाव्रतों को 'शिखा' शब्द से सूचित किया है। यह भी एक रहस्य है।

भगवान् पार्श्व नाथ ने सैद्युन को परिग्रह के अन्तर्गत माना था। स्त्री को परिगृहीत किए बिना सैद्युन कैसे होगा? इसीलिए पत्नी के लिए 'परिग्रह' भी प्रचलित रहा है। यह एक नैतिक आदर्श को पवित्र धारणा है। इस दृष्टि से पार्श्व जिन ने मिश्र के लिए ब्रह्मचर्य को अलग से स्थान नहीं दिया। वह सामान्यतः अपरिग्रह में ही अन्तर्भुक्त कर दिया गया था।

है, पार्श्वजिन के बाद कुतर्क खड़े हुए होंगे कि स्त्री को विवाह के रूप में परिगृहीत किए बिना भी उसकी पर यदि समागम किया जाए तो क्या हानि है? अपरिगृहीता के समागम का तो कोई निषेध नहीं है? सूत्र (१, ३, ४, १०, ११, १२) में ऐसे ही कुछ तर्कों का उल्लेख मिलता है। इन्हें सूत्रकृताग में पार्श्वस्थ गया है। वृत्तिकार ने उन्हें स्वयूचिक भी कहा है। श्रमण भगवान्

१

नो अपरिग्राह्याए इत्थीए जेण परिभोगो ।

ता तज्जिबर्ह अवमजिरइ ति ॥

महावीर ने ब्रह्मचर्य को महाव्रत के रूप में अलग से स्थान देकर प्रचलित मिथ्या भ्रमों एवं कुतर्कों का निराकरण किया। इसीलिए उन्हें सूत्रकृतांग (१।६।२८) में 'से वारिया इत्थिसराइभत्त'—अर्थात् स्त्री और रात्रिभोजन का निवारण करने कहा है। काल की बदलती परिस्थिति में ऐसा करना आवश्यक हो गया था। अतः गणधर गौतम इसके लिए अपने युग को जब और वक्र कहकर समाधान प्रस्तुत करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जड़ता तथा के जीवन में ही त्रिआकाण्ड के नियमों तथा तत्सम्बन्धी व्याख्याओं का विस्तार होता है, सरल और प्राज्ञ जीवन में नहीं।

गाथा १३—'अचेस्' के दो अर्थ हैं—विलुप्त ही वस्त्र न रखना, अथवा अल्प मूल्य वाले साधारण स्वेत वस्त्र रखना। 'अ' का अभाव अर्थ भी है, और अल्प भी। जैसे कि अनुवरा कन्या के प्रयोग में 'अनुवरा' का अर्थ 'बिना पेट की कन्या' नहीं, अपितु अल्प अर्थात् कुश उदर वाली कन्या है। विष्णुपुराण में भी जैन मुनियों के निर्वास और सवस्त्र—दोनों ही रूपों का उल्लेख है—'विगुवाससामय धर्मो, धर्मोऽय बह्मवाससाम्'—अंश ३, य १८, श्लोक १०।

'सान्तरोत्तर' में सान्तर और उत्तर—ये दो शब्द हैं। सान्तिकार शाल्याचार्य सान्तर और उत्तर का वर्ण आदि से विशिष्ट सुन्दर और बहुमूल्य अर्थ करते हैं। ओषधिनियुक्ति-वृत्ति, कल्प सूत्रचूणि और धर्म सग्रह आदि के अनुसार बाल, वृद्ध, ग्लान आदि के निमित्त भिक्षा के लिए वर्षा होते रहने पर भी भिक्षु को बाहर जाना होता है, तब अन्दर में सूती वस्त्र और ऊपर में वर्षाकल्प ऊनी वस्त्र—कम्बल आदि ओढकर जाना चाहिए, यह अर्थ होगा है। प्रस्तुत में अचेस्-सचेस् की चर्चा है, अतः 'सान्तरोत्तर' का शब्दानुसारी प्रतिपन्नित अर्थ 'अन्तरीय'—अधोवस्त्र और 'उत्तरीय' ऊपर का वस्त्र भी लिया जा है।

गाथा १७—प्रवचनसारोद्धार (गा० ६७५) के अनुसार तृणों के पाँच प्रकार हैं—(१) शाली—कमलशाली आदि विशिष्ट चावल का, (२) शीहिक—साठी चावल आदि का पलाल, (३) कोद्रव—कोदो घान्य का पलाल, (४) रालक—कण्डू अर्थात् कागगी का, और (५) अरण्य तृण—एक अर्थात् समा चावल आदि का पलाल। उत्तराध्ययन में पाचवा 'कुश' को गिना है।

गाथा ८६—उक्त अन्तिम गाथा के उत्तरार्ध का अधिकतर टीकाकार यह अर्थ करते हैं कि 'परिपद' के द्वारा स्तुति किए गए भगवान् केशी और गौतम प्रसन्न हो।' लगता है, यह अर्थ अध्ययन के रचनाकार की दृष्टि से है। यह समझ भी है।

अध्ययन २४

गाथा ३—यहाँ पाँच समिति और तीनगुप्ति—इन को ही समिति कहा है। प्रश्न है, ऐसा क्यों ? शास्त्राचार्य ने समाधान प्रस्तुत किया है कि गुप्तियाँ प्रवीचर और अप्रवीचर दोनों रूप होती हैं, अर्थात् एकान्त निवृत्तिरूप ही नहीं, प्रवृत्तिरूप भी होती हैं, अतः प्रवृत्ति अर्थात् अश की अपेक्षा से उन्हें भी समिति कह दिया है। समिति में नियमित गुप्ति होती है, क्योंकि उसमें शुभ में प्रवृत्ति के साथ जो अशुभ से निवृत्तिरूप अर्थात् वह नियमित गुप्ति का अर्थ ही है। गुप्ति में प्रवृत्तिप्रधान समिति की है।

२५

गाथा १६—पूछे गए चार प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं—

(१) वेदों का मुख अर्थात् सारभूत प्रतिपाद्य अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र का हवन आदि प्रचलित अर्थ विजयघोष को ज्ञात ही था। किन्तु विजयघोष, जयघोष मुनि से मालूम करना चाहता था कि उनके अभिमत में अग्निहोत्र क्या है ? मुनि का अग्निहोत्र एक अष्टात्म भाव है, जिसमें तप, स्वाध्याय, धृति, सत्य और अहिंसा आदि का समावेश होता है। यह भाव अग्निहोत्र ही जयघोषमुनि ने विजयघोष को है। इसी अग्निहोत्र में मन के विकार स्वाहा होते हैं।

(२) दूसरा प्रश्न है—यज्ञ का मुख—उपाय (प्रवृत्तिहेतु) क्या है ? उत्तर में यज्ञ का मुख अर्थात् यज्ञार्थी गया है। यह भी अपनी परम्परा के प्रचलित अर्थ में विजयघोष जानता ही था। मुनि ने आत्मयज्ञ के सन्दर्भ में अपने बहिर्मुख इन्द्रिय और मन को से हटाकर समय में केन्द्रित करने वाले को ही यज्ञार्थी (यागक) है।

(३) तीसरा प्रश्न कालज्ञान से सम्बन्धित है। स्वाध्याय आदि समयोचित कर्तव्य के लिए काल का ज्ञान अमण और ब्राह्मण दोनों ही परम्पराओं के लिए था। और वह ज्ञान स्पष्टतः नक्षत्रों से होता था। चन्द्र की हानि-वृद्धि से तिथियों का बोध अच्छी तरह हो जाता था। अतः मुनि ने ठीक ही उत्तर दिया है कि नक्षत्रों में मुख्य है। इस उत्तर की तुलना गीता (१०।२१) से की जा सकती है—‘नक्षत्राणामहं शशी।’

(४) चौथा प्रश्न था धर्मों का मुख अर्थात् उपाय (आदि कारण) क्या है ? धर्म का किससे हुआ ? उत्तर में जयघोष मुनि ने कहा है—धर्मों का मुख (आदिकारण) है। वर्तमान में आदि ऋषयदेव ही धर्म के आदि, आदि उपदेष्टा हैं। भगवान् ऋषयदेव ने आपिक तप का पारणा

अर्थात् इक्षुरस से किया था, अतः वे नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे चलकर यह गोत्र ही हो गया। स्थानाग सूत्र में बताया गया गौतम, वत्स, कौशिक आदि सात गोत्रों में 'काश्यप' पहला गोत्र है। भागवत (पंचम स्कन्ध) आदि वैदिक पुराणों तथा वेदमंत्रों से भी भगवान् ऋषभदेव की आदिमहत्ता होती है। सूत्र-कृतांग (१।२।३।२) में तो ही कहा है कि सब तीर्थंकर काश्यप के द्वारा प्ररूपित धर्म का ही अनुसरण करते रहे हैं—'अणुधम्मचारिणो।'

२६

गाथा १३-१६—'पौखी' शब्द का निर्माण पुरुष शब्द से है। पुरुष से जिस काल का माप हो, वह पौखी है, अर्थात् प्रहर। पुरुष शब्द के दो अर्थ हैं—पुरुष शरीर और शक्र। शक्र २४ अंगुल होना है। पैर से जानु (घुटने) तक का प्रमाण भी २४ अंगुल ही होता है। जिस दिन किसी भी वस्तु की वस्तु के प्रमाण के अनुसार होती है, वह दिन दक्षिणायन का दिन होता है। युग के वर्ष (सूर्य वर्ष) के श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को शक्र एव जानु की अपने ही प्रमाण के अनुसार २४ अंगुल पड़ती है। १२ अंगुल का एक पाद-पैर होने से एव जानु की २४ अंगुल छाया को दो पाद माना है।

एक वर्ष में दो अयन होते हैं—दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन श्रावण मास में प्रारम्भ होता है और उत्तरायण माघ मास में। दक्षिणायन में बढ़ती है, और उत्तरायण में कम होती है।

पौखी का —

	पाद-अंगुल
पूर्णिमा	२-०
"	२-४
भाद्रपद	२-८
आश्विन	३-०
कार्तिक	३-४
मृगशिर	३-८
पौष	४-०
माघ	३-८
फाल्गुन	३-४
चैत्र	३-०
वैशाख	२-८
ज्येष्ठ	२-४

पादोन पुरुषी—पौन पौरुषी का प्रमाण		
		पाद-अंगुल
पूर्णमा		२-६
"		२-१०
"		३-४
आश्विन	"	३-८
कार्तिक	"	४-०
मार्गशीर्ष	"	४-६
पौष	"	४-१०
भाद्र	"	४-६
फाल्गुन	"	४-०
चैत्र	"	३-८
वैशाख	"	३-४
ज्येष्ठ	"	२-१०

गाथा १६-२०—रात्रि के चार भाग होते हैं—(१) प्रादोषिक अर्थात् रात्रि का प्रारंभ भाग, (२) अर्धरात्रिक, (३) वैरात्रिक और प्राभातिक। प्रादोषिक और प्राभातिक इन दो प्रहरो में स्वाध्याय किया जाता है। अर्धरात्रि में और वैरात्रिक में शयनक्रिया—निद्रा।

२७

गाथा १—‘गणधर’ के प्रमुख अर्थ दो होते हैं—(१) तीर्थंकर भगवान् के प्रमुख शिष्य, जैसे कि भगवान् महावीर के गौतम आदि गणधर। (२) अनुपम ज्ञान आदि गुणों के धारक आचार्य। प्रस्तुत में दूसरा अर्थ ही अभीष्ट है।

कर्मादिय से शिष्यों द्वारा तोड़ी गई ज्ञानादिरूप भावसमाधि का पुन अपने आप में जोड़ना, प्रतिसन्धान है।

२८

गाथा १—मोक्ष का भाग (, ,) ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप है। उनसे सिद्धि गमन रूप जो गति है, वह मोक्ष मार्ग गति है।

गाथा २—प्रस्तुत में ज्ञान को पहले रखा है, दर्शन को बाद में। है, यह व्यवहार में , जानकारी आदि से सम्बन्धित ज्ञान है, जो सम्यग् दर्शन से पूर्व

निश्चय मे ही रहता है। सम्यग् होने पर ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता है। इसीलिए प्रस्तुत अध्ययन के उपसंहार (गा० ३०) में 'नावसणिस्स माण' कहा है।

यहाँ दर्शन से सम्यग्दर्शन अभिप्रेत है, सामान्य बोधरूप चक्षु-अचक्षु आदि दर्शन नहीं। तप भी चारित्र्य का ही एक रूप है। पृथक् उपादान कर्मक्षपण के प्रति असाधारण हेतुता को लेकर किया है। उपसंहार (गा० ३०) में इसीलिए चरणगुण कहा है, तप का पृथक् उल्लेख नहीं किया है। आचार्य उमास्वाति के तत्त्वार्थ सूत्र में भी 'सम्यग् दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्ष मार्ग'—सूत्र ही उपनिबद्ध है।

सम्यग् ज्ञान आदि तीनों या चारों में समुदित रूप से मोक्ष की कारणता है, पृथक्-पृथक् कारणता नहीं है। अतः 'एय मग्गमणुपता' में मार्ग के लिए एक वचन प्रयुक्त है।

गाथा ४—प्रस्तुत में श्रुत ज्ञान का पहले उल्लेख है। टीकाकारों की दृष्टि में यह इसलिए है कि मति आदि अन्य सभी ज्ञानों का स्वरूपज्ञान श्रुतज्ञान से होता है। अतः व्यवहार में श्रुत की प्रधानता है।

यहाँ श्रुत से द्रव्यश्रुत का ग्रहण नहीं है। ज्ञान का निरूपण होने से भावश्रुत ही ग्राह्य है।

'आमिनिबोधिक्' मति ज्ञान का ही दूसरा नाम है। इन्द्रिय और मन का अपने-अपने शब्दादि विषयों का बोध अभिमुख्यतारूप से नियत होने के कारण इसे आमिनिबोधिक् ज्ञान कहते हैं।

मति और श्रुत अन्योन्याश्रित है। नन्वी सूत्र में कहा है—जहाँ मति है वहाँ श्रुत है और जहाँ श्रुत है वहाँ मति है। वैसे श्रुत मतिपूर्वक ही होता है।

मति में पाँच इन्द्रिय और छठा मन निमित्त है, जबकि श्रुत में मन ही निमित्त होता है—'श्रुतमनिन्द्रियस्य'—तत्त्वार्थ सूत्र, २-२१।

'अवधि ज्ञान' अव अर्थात् अधोऽध (नीचे की ओर) अन्निक विस्तृत होता है, अतः वह शब्दव्युत्पत्ति से अवधि कहलाता है। 'अव' मर्यादा अर्थ में भी है। इसके मुख्यरूप से अवप्रत्ययिक (जो देव, नारको को जन्म से ही गतिनिमित्तक होता है) और क्षायोपशमिक (मनुष्य और तिर्यञ्चो को जो वर्तमानजन्मकालीन साधना के निमित्त से होता है) ये दो भेद हैं। मे अवधिज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम दोनों में अपेक्षित हैं।

प्रस्तुत में ' ' में के मन से मनोद्रव्य के पर्याय अपेक्षित है। मनोद्रव्य के पर्यायरूप विविध परिणमनों का ज्ञान मन पर्याय ज्ञान है।

केवल का अर्थ एक है, पूर्ण है। अतः जो पूर्ण अनन्त ज्ञान है वह केवल ज्ञान है।

अवधि, मन्त्र, पर्याय और केवल ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान के बीच में इन्द्रिय आदि के निमित्त () के बिना सीधे आत्मा से होते हैं, अतः यह प्रत्यक्ष ज्ञान है, जबकि मति और श्रुत इन्द्रियादि के निमित्त से होने के कारण परोक्ष है। अवधि, मन्त्र पर्याय विकल—अपूर्ण है, और केवल ज्ञान —पूर्ण है।

६—गुणों का आशय—आधार द्रव्य है। जीव में ज्ञानादि गुण हैं। अजीव पुद्गल में रूप, रस आदि अनन्त गुण हैं। घर्मास्तिकाय आदि में भी गतिहेतुता आदि गुण हैं। द्रव्य का लक्षण सत् है। सत् का उत्पाद, व्यय और धौव्य है। पर्याय दृष्टि से द्रव्य प्रतिक्षण विनष्ट होता रहता है, और धौव्यत्व गुण की दृष्टि से वह मूल त्रिकालावस्थायी है, शाश्वत है।

एक द्रव्य के आश्रित गुण होते हैं। अर्थात् जो द्रव्य के सम्पूर्ण भागों में और उसकी सम्पूर्ण अवस्थाओं में अनादि अनन्त रूप से सदा काल रहते हैं, वे गुण हैं। द्रव्य कभी निगुण नहीं होता। गुण स्वयं निगुण होते हैं। अर्थात् गुणों में अन्य गुण नहीं होते।

गुणों के दो भेद हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि सामान्य गुण हैं, जो सामान्य रूप से प्रत्येक जीव-अजीव द्रव्यों में पाये जाते हैं। जीव में ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, सुख आदि विशेष गुण हैं, जो अजीव द्रव्य में नहीं होते। पुद्गल अजीव में रूप, रस गन्ध आदि विशेष गुण हैं, जो जीव द्रव्य में नहीं होते। प्रतिनियत गुण विशेष होते हैं।

परिणमन अर्थात् परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। पर्याय द्रव्य और गुण दोनों में आश्रित है, अर्थात् होती है। गुणों में भी नव पुराणादि पर्याय तत्प्रतीयमान है। 'गुणेष्वापि नव-पुराणादि पर्यायाः प्रत्यक्षप्रतीता एव—सर्वाश्च सिद्धिर्बुद्धिः।

सहभावी गुण होते हैं, और क्रमभावी पर्याय। एक में एक गुण की एक पर्याय ही होती है। एक साथ अनेक पर्याय कभी नहीं होती। वैसे अनन्त गुणों की दृष्टि से एक-एक पर्याय मिलकर एक साथ पर्याय हो सकती है। क्रमभाविता एक गुण की अपेक्षा से है। पर्याय के मुख्यरूप से दो भेद हैं—व्यजन पर्याय (द्रव्य के प्रवेशत्व गुण का परिणमन, विशेष कार्य) और अर्थपर्याय (प्रवेशत्व गुण के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण गुणों का परिणमन)। इनके दो भेद हैं और विभाव। पर के निमित्त के बिना जो परिणमन होता है वह पर्याय है। और परके निमित्त से जो होता है, वह विभाव पर्याय है।

गाथा १०—काल का लक्षण वर्तना है। जीव और अजीव सभी द्रव्यों में जो परिणमन होता है उपादान स्वयं वे द्रव्य होते हैं और उनका निमित्त काल को माना है। काल के अपने परिणमन में भी स्वयं काल ही निमित्त है।

काल द्रव्य है, अस्तिकाय नहीं है, चूँकि वह एक रूप है, प्रदेशों का समूह रूप नहीं है। भगवती सूत्र (१३।१४) में काल को जीव-अजीव की पर्याय कहा है। काम के समय (अविभाज्य रूप सर्वाधिक सूक्ष्म अंश) अनन्त है। 'सोऽनन्तसमय'—तत्त्वार्थ ५।४०।

श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार दिन, रात्रि आदिरूप व्यवहार काल मनुष्य-क्षेत्र (वर्द्धद्वीप) प्रमाण है। विगम्बर परम्परा के अनुसार काल लोकव्यापी तथा अनुरूप हैं। रत्नों की राशि के रूप में लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है।

गाथा ३२, ३३—कर्मों के को रोकना सवरूप चारित्र है। कर्मों के पूर्ववद्ध चय को तप से रित्त करना, क्षय करना निर्जरा रूप चारित्र है। प्रस्तुत अध्ययन में ही चारित्र की उक्त दोनों व्याख्याएँ हैं। एक है 'अपरितोष चारित्र'—(गाथा ३३), और दूसरी है—'अपरितोष न गिणूहा' (गाथा ३५)। अन्तिम शुद्धि चारित्र से ही होती है। चारित्र के पाँच भेद हैं—

(१) सामायिक—सम होना, राग द्वेष से रहित वीतराग भाव का होना, सर्व-विरतिरूप सामायिक चारित्र है। यद्यपि सभी चारित्र सामान्यतया सामायिक चारित्र ही होते हैं। जो भेद है, वह विशेष क्रिया काण्डों तथा विभिन्न स्तरो को लेकर है। इत्सरिक—अल्प काल का सामायिक चारित्र भगवान् और महावीर के में है। यावत्कथिक अर्थात् यावत्जीवन रूप अन्य २२ तीर्थंकरों के शासन में होता है।

(२) छेदोपस्थापनीय—सातिचार और निरतिचार के भेद से यह दो प्रकार का है। दोषविशेष जगने पर दीक्षा का छेद करना, सातिचार है। और प्रथम लिए हुए सामायिक चारित्र का अमुक समय बाद बिना दोष के भी छेद कर देना, निरतिचार है। बड़ी दीक्षा के रूप में जो महास्रतारोपण है, वह निरतिचार है। वह प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के समय में ही होता है।

(५) परोहारविशुद्धि—यह एक विशिष्ट तप साधना है, जो नौ साधु मिलकर करते हैं। इसका कालमान १८ मास है। प्रथम छह मास में चार साधु ग्रीष्म में से लेकर तैला तक, शिशिर में बेला से लेकर चोला तक, और वर्षा में तैला से लेकर पचौला तक तप करते हैं। पारणा आय बिल से किया जाता है। चार साधु सेवा करते हैं। एक (निर्देशक) होता है। छह महीने बाद सेवा वाले

इसी प्रकार तप करते हैं, और तपस्वी सेवा । तीसरे छह मास में वाचनाचार्य तप करता है । और उनमें से एक वाचनाचार्य हो जाता है, शेष सेवा करने वाले रहते हैं ।

(४-५) सू —सामायिक या छेदोपस्थापनीय चारित्र की साधना करते-करते जब क्रोध, मान, माया उपशान्त या क्षीण हो जाते हैं, एकमात्र लोभ का ही बहुत सूक्ष्म वेदन रह जाता है, तब दसवें गुणस्थान में सूक्ष्म सपराय चारित्र होता है । और जब चारों ही कपाय पूर्णरूप से उपशान्त या क्षीण हो जाते हैं, तब वह चारित्र होता है । यह वीतराग चारित्र है । उपशान्त चारित्र ११ वें गुण स्थान में और क्षायिक १२ वें आदि अग्रिम गुण स्थानों में होता है ।

२६

सूत्र ७—प्रस्तुत में 'करणगुणश्रेणि' शब्द एक गम्भीर सैद्धान्तिक शब्द है । अपूर्वकरण से होने वाली गुणहेतुक कर्मनिर्जरा की श्रेणि को ' गुण श्रेणि' कहते हैं । करण का अर्थ का विशुद्ध परिणाम है । अध्यात्म-विकास की आठवीं भूमिका का नाम अपूर्वकरण गुण है । यहाँ परिणामों की धारा इतनी विशुद्ध होती है, जो पहले कभी नहीं होने के कारण अपूर्व कहलाती है । आगामी क्षणों में उदित होने वाले मोहनीय कर्म के अनन्त प्रदेशी दलिकों को उदयकालीन प्राथमिक क्षण में क्षय कर देना, भाव विशुद्धि की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है ।

से दूसरे क्षण में गुण अधिक कर्मपुद्गलों का क्षय होता है, दूसरे से तीसरे में उस गुण अधिक और तीसरे से चौथे में गुण अधिक । इस प्रकार कर्मनिर्जरा की यह तीव्रगति प्रत्येक से अगले में गुण अधिक होती जाती है, और यह कर्मनिर्जरा की धारा समयात्मक एक मूर्त तक चलती है । देखिए, कर्मनिर्जरा की और आत्मविशुद्धि की कितनी अपूर्व एवं दिव्य धारा है । इसे श्रेणी भी कहते हैं । 'प्र श्रेणि'—सर्वार्थसिद्धि । श्रेणी आठवें गुण से प्रारम्भ होती है । मोहनाश की दो प्रक्रियाएँ हैं । जिससे मोह का क्रम से होते-होते अन्त में वह सर्वथा उपशान्त हो है, अन्तमूर्त के लिए उदय में बढ़ हो जाता है, उसे श्रेणि कहते हैं । और जिसमें मोह क्षीण होते-होते अन्त में क्षीण हो जाता है, मोह का एक दलिक भी आत्मा पर शेष नहीं रहता, वह क्षयकश्रेणि है । श्रेणी से ही कैवल्य प्राप्त होता है ।

सूत्र १५—एक, दो या तीन श्लोक से होने वाली गुणकीर्तना स्तुति होती है और तीन से अधिक श्लोकों वाली स्तुति को स्तव कहते हैं । वैसे दोनों का भावार्थ एक ही है—भक्तिपूर्वक गुणकीर्तन ।

२३—अनुप्रेक्षा का अर्थ स्वार्थ का चिन्तन है। यह भी तप है। अतः उक्त तप से बन्धन रूप निकाचित कर्म भी शिथिल अर्थात् क्षीण हो जाते हैं। 'तपोरूपत्वावस्थास्तपसश्च निकाचितकर्मक्षयक्षमत्वात्'—सर्वार्थसिद्धि

सूत्र ७१—कपाय भाव मे ही कर्म का स्थितिवन्ध होता है। केवल मन, वचन, काय के कषायरहित व्यापार-रूप योग से तो दीवार पर लगे सूखे गोले की तरह ज्योंही कर्म लगता है, लगते ही झड़ जाता है। उसमे राग द्वेषजन्य स्निग्धता जो नहीं है। केवलज्ञानी को भी जब तक वह सयोगी रहता है, चलते-फिरते, उठते-बैठते हर क्षण योगनिमित्तक दो की स्थिति का सुखस्पर्शरूप कम बँधता रहता है। अयोगी होने पर वह भी नहीं।

सूत्र ७२—अ इ उ ऋ लृ—ये पाँच ह्रस्व हैं। इतना काल १४ वे अयोगी गुण स्थान की भूमिका का होता है। तदनन्तर आत्मा देहमुक्त होकर सिद्ध हो जाता है।

'समुच्छिन्नक्रिया अनिवृत्ति' शुक्ल ध्यान का अर्थ है—समुच्छिन्न क्रिया वाला एव पूर्ण कर्म क्षय करने से पहले निवृत्त नहीं होने वाला पूर्ण निर्मल शुक्ल। यह शैलेशो-अर्थात् शैलेश मेरु पर्वत के समान सर्वथा अकम्प, आत्मस्थिति है।

मुक्त आत्मा का आकाशप्रदेशो की ऋक्षु अर्थात् समभ्रेणि से होता है। समभ्रेणि को ह्रमा विपम भ्रेणि से नहीं होता। यही अनुभ्रेणी गति भी कहलाती है।

अस्पृशद् गति के अनेक अर्थ हैं। बृहद्वृत्तिकार शान्त्याचार्य के अनुसार अर्थ है—“जितने प्रदेशो को जीव यहाँ अवगाहित किए रहता है, उतने ही प्रदेशो को स्पर्श करता ह्रमा गति करता है, उसके अतिरिक्त एक भी प्रदेश को नहीं छूता है। अस्पृशद् गति का यह अर्थ नहीं कि मुक्त आत्मा आकाशप्रदेशो को स्पर्श ही नहीं करता।

आचार्य देव के (औपपातिक वृत्ति) अनुसार अस्पृशद्गति का अर्थ है—“अन्तरालवर्ती प्रदेशो का स्पर्श किए बिना यहाँ से ऊर्ध्व मोक्ष स्थान तक पहुँचना।” कहना है कि मुक्त जीव के प्रदेशो का स्पर्श किए बिना ही ऊपर चला जाता है। यदि वह अन्तरालवर्ती प्रदेशो को स्पर्श करता जाए तो एक समय जैसे मे मोक्ष तक कैसे पहुँच है ? नहीं पहुँच।

श्रुति के अनुसार अस्पृशद्गति का अर्थ है—मुक्त जीव एक समय मे ही मोक्ष मे पहुँच जाता है। वह अपने ऊर्ध्व गमन काल मे दूसरे समय को स्पर्श नहीं करता। मुक्तात्मा की यह समभ्रेणिरूप सहज गति है। इसमे मोक्ष नहीं लेना होता। अतः दूसरे समय की अपेक्षा नहीं है।

अध्ययन ३०

७—मुक्ति की प्राप्ति में बहिरंग निमित्त है, शरीर आदि बाह्य द्रव्य पर आधारित है, और सर्वसाधारण लोगो द्वारा भी तप रूप में अभिप्रेत है, अतः अनशन आदि बाह्य तप है। यह अन्तरंग तप के से ही मुक्ति का कारण है, स्वयं साक्षात् कारण नहीं। इसके विपरीत जो शरीर आदि बाह्य साधनो पर आधारित नहीं है, अन्तःकरण से स्वयं स्फूर्त है, जो विशिष्ट विवेकी साधको ही समाचरित है, वह तप है।

१०-११—इत्वरिक अनशन तप देश, काल, परिस्थिति आदि को में रखते हुए अपनी शक्ति के अनुसार एक अमुक समयविशेष की सीमा बाँ किया जाता है। भगवान् महावीर के में दो षष्ठी से लेकर छह मास तक की सीमा है। संक्षेप में इसके कुछ भेद होते हैं।

(१) श्रेणि तप—उपवास से लेकर छह मास तक क्रमपूर्वक जो तप किया है, वह श्रेणि तप है। इसकी अनेक श्रेणियाँ हैं। जैसे , बेला—यह दो पदो का श्रेणि तप है। , बेला, तेला, चौला—यह चार पदो का श्रेणितप है।

(२) —एक श्रेणि तप को जितने क्रम अर्थात् प्रकारो से किया जा सकता है, उन सब क्रमो को मिलाने से प्रतर तप होता है। उदाहरणस्वरूप १ २ ३ ४ उपवासो से चार बनते हैं। स्थापना इस है—

क्रम	१	२	३	४
१	उपवास	बेला	तेला	चौला
२	बेला	तेला	चौला	उपवास
३	तेला	चौला	उपवास	बेला
४	चौला	उपवास	बेला	तेला

यह प्रतर तप है। इसमें कुल पदो की १६ है। इस तरह यह तप श्रेणि-पदो को श्रेणि पदो से गुणा करने से बनता है। चार को चार से गुणित करने पर १६ की होती है। यह और विस्तार दोनों में है।

(३) —जितने पदो की श्रेणि हो, प्रतर तप को उतने पदो से गुणित करने पर घनतप बनता है। जैसे कि ऊपर में चार पदो की श्रेणि है, अतः उपयुक्त

बोधशपदात्मक तप को चतुष्टयात्मक श्रेणि से गुणा करने पर अर्थात् प्रतर तप को चार बार करने से घन तप होता है । इस प्रकार घनतप के ६४ पद होते हैं ।

(४) वर्ग तप—घन को घन से गुणित करने पर वर्ग तप है । अर्थात् को ६४ बार करने से वर्गतप बनता है । इस प्रकार वर्गतप के $६४ + ६४ = ४०९६$ पद होते हैं । अर्थात् चार हजार छियाणवें पद है ।

(५) ब ' तप—वर्ग को वर्ग से गुणित करने पर वर्गवर्ग तप होता है । अर्थात् वर्गतप को ४०९६ बार करने से १ करोड़ ६७ लाख, ७७ हजार और २१६ पद होते हैं । उक्त पद अको मे इस प्रकार हैं— $४०९६ \times ४०९६ = १६७७२१६$ ।

यह श्रेणितप के चार पदों की भावना है । इसी पाँच, छह, सात आदि पदों की भावना भी की जा सकती है ।

(६) प्र तप—यह तप श्रेणि आदि निश्चित पदों की रचना किए बिना ही अपनी शक्ति और के अनुसार किया जा है । नमस्कारसहिता अर्थात् नौकारसी से लेकर यवमध्य ब्रह्ममध्य, चन्द्रप्रतिमा (चन्द्र की कलाओं के अनुसार उपवासों की १ से लेकर १५ तक और फिर घटाते हुए १ उपवास पर आजाना) आदि प्रकीर्ण तप हैं ।

गाथा १२—मरण काल का आमरणान्त अनशन सभारा कहा जाता है । वह सविचार और अविचार-भेद से दो प्रकार का है । सविचार में उद्बर्तन-परिवर्तन (करवट बदलने) आदि की हरकत होती है, अविचार में नहीं ।

भक्त और इङ्गिनीमरण सविचार होते हैं । भक्तप्रत्याख्यान स्वयं भी आदि बदल है, दूसरों से भी इस प्रकार की सेवा ले सकता है । यह दूसरे मित्रों के साथ रहते हुए भी हो सकता है । यह अनुसार त्रिविधाहार चतुर्विधाहार के से किया जा है ।

इङ्गिनीमरण सभारा में अनशनकारी एकान्त में एकाकी रहता है । यथाशक्ति स्वयं तो आदि की क्रियाएँ कर सकता है, किन्तु इसके लिए दूसरों से सेवा नहीं ले ।

गिरिकन्दरा आदि शून्य स्थानों में किया जाने पादपोषगमन अविचार ही होता है । जैसे वृक्ष जिस स्थिति में गिर जाता है, उसी स्थिति में पड़ा रहता है, उसी पादपोषगमन में भी प्रारम्भ में जिस का उपयोग करता है अन्ततक उसी में रहता है आदि बदलने की कोई भी चेष्टा नहीं करता है । पादपोषगमन के लिए दिगम्बर परम्परा में 'प्रायोपगमन' शब्द का प्रयोग हुआ है । 'पाओअगमण' शब्द से दोनों ही रूप हो सकते हैं ।

गाथा १३—अथवा यह मरणकालीन अनशन सपरिकर्म (बैठना, उठना, आदि परिकर्म से सहित) और अपरिकर्म भेद से दोप्रकार का है । भक्त और इ गिनी सपरिकर्म होते हैं, और पादपोषगमन अपरिकर्म ही होता है । ससेखना के परिकर्म से सहित और उससे रहित को भी सपरिकर्म और

अपरिकर्म कहा जाता है। वर्ष आदि पूर्व काल से ही अनशन आदि तप करते हुए शरीर को, साथ ही इच्छाओं, कषायों और विकारों को निरन्तर क्षीण करना सलेखना है, अन्तिम मरणकालीन क्षण की पहले से ही तैयारी करना है।

गाँव से बाहर जाकर जो संचारा किया जाता है, वह निर्हारिम है, और जो गाँव में ही किया जाता है वह अनिर्हारिम है। अथवा जिसके शरीर का मरणोत्तर अग्निस्कार आदि होता है, वह निर्हारिम है। और जो गिरिकन्दरा आदि शून्य स्थानों में संचारा किया जाता है, जिसका अग्निस्कार आदि नहीं होता है, वह अनिर्हारिम है। वास्तविकता क्या है, इसके लिए सर्वार्थ सिद्धिकार कहता है—
'तु बहुभूता विवन्ति।'

गाथा १६-१७-१८—जहाँ कर लगते हो वह ग्राम है। और जहाँ कर न लगते हो, वह नगर है, अर्थात् न कर। निगम—व्यापार की मण्डी। आकर—सोने आदि की खान। पल्ली—वन में साधारण लोगों की या चोरों की बस्ती। खेट—धूल मिट्टी के कोट वाला ग्राम। कर्वट—छोटा नगर। द्रोण-मुख—जिसके आने जाने के जल और स्थल दोनों मार्ग हो। पत्तन—जहाँ सभी ओर से लोग आते हो। मडब—जिसके पास सब ओर अर्द्ध योजन तक कोई दूसरा ग्राम न हो। सम्बाध—ब्राह्मण आदि चारों वर्ण के लोगों का जहाँ प्रचुरता से निवास हो। आश्रमपद—तापस आदि के। विहार—देवमन्दिर। सन्निवेश—यात्री लोगों के ठहरने का स्थान, अर्थात्। समाज—समा और परिषद्। घोष—गोकुल। स्थलो—ऊँची जगह टीला आदि। सेना और स्कन्धाधार (छावनों) प्रसिद्ध है। साथ—साथवाहों के साथ चलने जनसमूह। सर्वत—जहाँ के लोग भयत्रस्त हो। कोट्ट—, किला आदि। वाट—जिन घरों के चारों ओर कांटों की बाड़ या तार आदि का घेरा हो। रथ्या—गाँव और नगर की गलियाँ।

क्षेत्र अवमोदय का अर्थ है—विहार— आदि की दृष्टि से क्षेत्र की सीमा कम कर लेना।

गाथा १९—(१) पेठा—अर्थात् पेटिका चतुष्कोण होती है। इस प्रकार बीच के घरों को छोड़कर चारों ओरियों में भिक्षा लेना।

(२) —इसमें केवल दो ओरियों से भिक्षा ली जाती है।

(३) गोमूत्रिका—वक्र अर्थात् टेढ़े-मेढ़े भ्रमण से भिक्षा लेना गोमूत्रिका है। जैसे चलते बौल के मूत्र की रेखा टेढ़ी-मेढ़ी होती है।

(४) पतगवोषिका—पतंग जैसे हुआ बीच में वही-कही चमकता है, इसी बीच-बीच में घरों को छोड़ते हुए भिक्षा लेना।

(५) शम्बूकावर्ता—शस्त्र के आवर्तों की तरह गाँव के बाहरी भाग से भिक्षा लेते हुए अन्दर में जाना अथवा गाँव के अन्दर से भिक्षा लेते हुए बाहर की ओर जाना । शम्बूकावर्ता के ये दो प्रकार हैं ।

(६) प्रत्यागता—गाँव की सीधी सरल गली में अन्तिम घर तक जाकर फिर वापस लौटते हुए भिक्षा लेना । इसके दो भेद हैं—जाते समय गली की एक पक्ति से और आते समय दूसरी पक्ति से भिक्षा लेना । अथवा एक ही पक्ति से भिक्षा लेना, दूसरी पक्ति से नहीं ।

गाथा २५—आठ प्रकार के गोचराग्र में पूर्वोक्त पेटा आदि छह प्रकार और शम्बूकावर्ता तथा आयतगत्वा प्रत्यागता के वैकल्पिक दो भेद मिलाने से गोचराग्र के आठ भेद हो जाते हैं ।

सात एषणाएँ—

(१) ससृष्टा—साध वस्तु से लिप्त हाथ या पात्र से भिक्षा लेना ।

(२) अससृष्टा—अलिप्त हाथ या पात्र से भिक्षा लेना ।

(३) उद्धृता—गृहस्थ के द्वारा अपने प्रयोजन के लिए पकाने के पात्र से दूसरे पात्र में निकाला हुआ आहार लेना ।

(४) चने आदि अल्प लेप की वस्तु लेना ।

(५) अवगृहीता—स्नाने के लिए थाली में परोसा हुआ आहार लेना ।

(६) प्रगृहीता—परोसने के लिए कदछी या चम्मच आदि से निकाला हुआ आहार लेना ।

(७) उन्मिष्ठधर्मा—परिष्ठापन के योग्य अमनोगम्य आहार लेना ।

गाथा ३६—यहाँ व्युत्सर्ग तप में कायोत्सर्ग की ही गणना की है । प्रावरण एवं पात्र आदि उपधि का विसर्जन भी व्युत्सर्ग तप है । कपाय का व्युत्सर्ग भी व्युत्सर्ग में गिना गया है । काय मुख्य है । अतः काय के व्युत्सर्ग में सभी उत्सर्गों का समावेश हो जाता है ।

कायोत्सर्ग वेहमात्र का है । वह त्रिगुप्तिरूप है । स्थान—कायगुप्ति, मन—वचन गुप्ति, तथा ध्यान—मन की प्रवृत्ति का एकीकरण है, अतः यह मनोगुप्ति है ।

गाथा ३७—साधना की यात्रा बड़ी दुर्गम है । अतः रहते हुए भी शोध लग जाते हैं । उनको दूर कर अपने को पुनः विशुद्ध बना लेना, प्रायश्चित्त है । उसके दस प्रकार हैं

(१) आलोचनाह—अह का अर्थ योग्य है। गुह के समक्ष अपने दोषों को करना आलोचना है।

(२) प्रतिक्रमणह—कृत पापों से निवृत्त होने के लिए 'मिच्छामि दुक्कड' कहना, 'मेरे सब पाप निष्फल हों'—इस प्रकार पश्चात्तापपूर्वक पापों को अस्वीकृत करना, कायोत्सर्ग आदि करना तथा भविष्य में पापकार्यों से दूर रहने के लिए सावधान रहना।

(३) तबुमयाह—पापनिवृत्ति के लिए आलोचना और प्रतिक्रमण—दोनों करना।

(४) विवेकाह—लाये हुए अ आहार आदि का परित्याग करना।

(५) ऋत्सर्गाह—चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति के साथ कायोत्सर्ग करना।

(६) तपोऽह—उपवास आदि तप करना।

(७) खेवाह—सयम काल को छेद कर कम करना, दीक्षा काट देना।

(८) भूलाह—फिर से महाव्रतों में आरोपित करना, नई दीक्षा देना।

(९) अनवस्थापनाह—तपस्यापूर्वक नई दीक्षा देना।

(१०) पारधिकह—भयकर दोष लगने पर काफी तक भर्त्सना एवं अवहेलना करने के अनन्तर नई दीक्षा देना।

३३—वैयावृत्य तप के दस हैं। (१) आचार्य, (२) उपाध्याय,

(३) स्पष्टिर—वृद्ध गुरुजन, (४) तपस्वी (५) प्लान—रोगी, (६) शैक्ष—नवदीक्षित,

(७) कुल—गण्डो का समुदाय, (८) गण—कुलो का समुदाय (९) सध—गणों का

समुदाय (१०) सार्धमिक—समानधर्मा, साधु—साध्वी।

३१

गाथा २ से २०—यहाँ चारित्र की विधि-निषेधरूप प्रवृत्ति-निवृत्ति-रूप उभयात्मक की गई है। से निवृत्ति और सयम में प्रवृत्ति

ही चारित्र है। बहिर्मुखता से झूटकर अन्तर्मुखता में चेतना को लीन करना ही चारित्र का आदर्श है। आचार्य नेमिचन्द्र ने ब्रह्म सग्रह में इसी भाव को यों व्यक्त किया है—“असुहावो विनिवृत्ती, सुमे पवती य चारित्ति।”

तीन दण्ड—

दुष्प्रवृत्ति में सलग्न मन, वचन और काया—तीनों दण्ड हैं। इन से चारित्र-रूप ऐश्वर्य का तिरस्कार होता है, दण्डित होता है।

तीन गौरव—

(१) ऋद्धि गौरव—ऐश्वर्य का अभिमान, (२) रस गौरव—रसो का अभिमान (३) सात गौरव—सुखो का अभिमान ।

‘गौरव’ अभिमान से हुए चित्त की एक विकृत स्थिति है ।

तीन —

(१) माया, (२) निदान—ऐहिक तथा पारलौकिक भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए धर्म का विनिमय, (३) मिथ्यादर्शन—आत्मा का तत्त्व के प्रति मिथ्या-रूप दृष्टिकोण ।

शल्य कटि या शस्त्र की नोक को कहते हैं । जैसे वह पीड़ा देता है, उसी को ये शल्य भी निरन्तर उत्पीड़ित करते हैं ।

चार विकथा—

(१) स्त्री कथा—स्त्री के रूप, लावण्य आदि का वर्णन करना । (२) भक्त—नाना प्रकार के भोजन की कथा, (३) देश कथा—नाना देशों के रहन-सहन आदि की कथा, (४) राजकथा—राजाओं के ऐश्वर्य तथा भोगविलास का वर्णन ।

चार —

(१) आहार सज्ञा (२) भय सज्ञा, (३) मैथुन सज्ञा और (४) लोभ सज्ञा । सज्ञा का अर्थ है—आसक्ति और मूर्च्छना ।

व्रत और इन्द्रियार्थ—

अहिंसा आदि पाँच व्रत हैं । शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—ये पाँच इन्द्रियो के विषय हैं ।

पाँच क्रियाएँ—

(१) कायिकी, (२) आधिकरणिकी—शस्त्रादि अधिकरण से सम्बन्धित, (३) प्राद्वेषिकी—द्वेष रूप, (४) पारितापनिकी, (५) प्राणातिपात—प्राणिहिंसा ।

सात और की प्रतिमाएँ—

पिण्ड का अर्थ आहार है । इससे सम्बन्धित प्रतिमाएँ पूर्वाक्त तपोमार्गगत मे वर्णित सात एषणाएँ हैं ।

अवग्रह (स्थान) सम्बन्धी सात अभिग्रह-सकल्प इस है—

(१) मैं अमुक प्रकार के स्थान में रहूँगा, दूसरे में नहीं ।

(२) मैं दूसरे साधुओं के लिए की याचना करूँगा। दूसरे के द्वारा याचित स्थान में रहूँगा। यह गच्छान्तर्गत साधुओं के होती है।

(३) मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना करूँगा, किन्तु दूसरों के द्वारा याचित स्थान में नहीं रहूँगा। यह ययानन्दिक साधुओं के होती है।

(४) मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना नहीं करूँगा, परन्तु दूसरों के द्वारा याचित स्थान में रहूँगा। यह जिन कल्प दशा का अभ्यास करने वाले साधुओं के होती है।

(५) मैं अपने लिए स्थान की याचना करूँगा, दूसरों के लिए नहीं। यह जिन कल्पिक साधुओं के होती है।

(६) जिसका मैं स्थान ग्रहण करूँगा, उसी के यहाँ पलाल आदि का सस्तरक प्राप्त होगा तो लूँगा, अन्यथा उकड़ या नैषधिक से बैठे हुए ही सारी रात गुजार दूँगा, यह जिनकल्पिक या अभिग्रहधारी साधुओं के होती है।

(७) जिसका स्थान मैं ग्रहण करूँगा उसी के यहाँ ही सहज भाव से पहले के शिलापट्ट या काष्ठपट्ट प्राप्त होगा तो लूँगा, उकड़ या नैषधिक से बैठे-बैठे रात बिताऊँगा। यह भी जिनकल्पिक या अभिग्रहधारी साधुओं के होती है।

भय—

- १ इहलोक भय—अपनी ही जाति के प्राणी से डरना, इहलोक भय है। जैसे मनुष्य का मनुष्य से, तिर्यक् का तिर्यक् आदि से डरना।
- २ परलोक भय—दूसरी जाति वाले प्राणी से डरना, परलोक भय है। जैसे मनुष्य का देव से या तिर्यक् आदि से डरना।
- ३ भय—अपनी वस्तु की रक्षा के लिए चोर आदि से डरना।
- ४ मात् भय—किसी बाह्य निमित्त के बिना अपने आप ही होकर रात्रि आदि में डरने लगना।
- ५ आशीव भय—दुर्मित्र आदि में जीवन-यात्रा के लिए भोजन आदि की अप्राप्ति के दुर्विकल्प से डरना।
- ६ भय—मृत्यु से डरना।
- ७ असलोक भय—अपयश की आशंका से डरना।

तीन गौरव—

(१) ऋद्धि गौरव—ऐश्वर्य का अभिमान, (२) रस गौरव—रसो का अभिमान (३) सात गौरव—सुखो का अभिमान ।

‘गौरव’ अभिमान से हुए चित्त की एक विकृत स्थिति है ।

तीन —

(१) माया, (२) निदान—ऐहिक तथा पारलौकिक भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए धर्म का विनिमय, (२) मिथ्यादर्शन—आत्मा का तत्त्व के प्रति मिथ्या-रूप दृष्टिकोण ।

शल्य काँटे या शस्त्र की नोक को कहते हैं । जैसे वह पीड़ा देता है, उसी को ये शल्य भी निरन्तर उत्पीड़ित करते हैं ।

चार विकथा—

(१) स्त्री कथा—स्त्री के रूप, लावण्य आदि का वर्णन करना । (२) भक्त—नाना प्रकार के भोजन की कथा, (३) देश कथा—नाना देशों के रहन-सहन आदि की कथा, (४) —राजाओं के ऐश्वर्य तथा भोगविलास का वर्णन ।

चार सज्ञा—

(१) आहार सज्ञा (२) भय सज्ञा, (३) मँथुन सज्ञा और (४) लोभ सज्ञा ।
सज्ञा का अर्थ है—आसक्ति और मूर्च्छना ।

पाँच व्रत और इन्द्रियार्थ—

अहिंसा आदि पाँच व्रत हैं । शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पृश—ये पाँच इन्द्रियो के विषय हैं ।

पाँच क्रियाएँ—

(१) कायिकी, (२) आधिकरणिकी—शस्त्रादि अधिकरण से सम्बन्धित, (३) प्राद्वेषिकी—द्वेष रूप, (४) पारितापनिकी, (५) प्राणासिपात—प्राणहिंसा ।

सात पिण्ड और की प्रतिमाएँ—

पिण्ड का अर्थ आहार है । इससे सम्बन्धित प्रतिमाएँ पूर्वाक्त तपोमार्गगति से वर्णित सात एपणाएँ हैं ।

अवग्रह (स्थान) सम्बन्धी सात अभिग्रह-सकल्प इस है—

(१) मैं अमुक के स्थान में रहूँगा, दूसरे में नहीं ।

(२) मैं दूसरे साधुओं के लिए स्थान की याचना करूँगा। दूसरे के द्वारा याचित स्थान में रहूँगा। यह गच्छान्तर्गत साधुओं के होती है।

(३) मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना करूँगा, किन्तु दूसरों के द्वारा याचित में नहीं रहूँगा। यह ययालन्दिक साधुओं के होती है।

(४) मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना नहीं करूँगा, परन्तु दूसरों के द्वारा याचित स्थान में रहूँगा। यह जिन कल्प दशा का अभ्यास करने वाले साधुओं के होती है।

(५) मैं अपने लिए स्थान की याचना करूँगा, दूसरों के लिए नहीं। यह जिन कल्पिक साधुओं के होती है।

(६) जिसका मैं ग्रहण करूँगा, उसी के यहाँ पलाल आदि का प्राप्त होगा तो लूँगा, उकड़ या नैवेदिक से बैठे हुए ही सारी रात गुजार दूँगा, यह जिनकल्पिक या अभिग्रहधारी साधुओं के होती है।

(७) जिसका स्थान मैं ग्रहण करूँगा उसी के यहाँ ही सहज भाव से पहले के शिलापट्ट या काष्ठपट्ट प्राप्त होगा तो लूँगा, अन्यथा उकड़ या नैवेदिक से बैठे-बैठे रात बिताऊँगा। यह भी जिनकल्पिक या अभिग्रहधारी साधुओं के होती है।

भय—

१ इहलोक भय—अपनी ही जाति के प्राणी से, इहलोक भय है। जैसे मनुष्य का मनुष्य से, तिर्यच का तिर्यच आदि से डरना।

२ लोक भय—दूसरी जाति वाले प्राणी से, परलोक भय है। जैसे मनुष्य का देव से या तिर्यञ्च आदि से डरना।

३ वस्तु भय—अपनी वस्तु की रक्षा के लिए चोर आदि से।

४ मातृ भय—किसी बाह्य निमित्त के बिना अपने आप ही होकर रात्रि आदि में डरने लगना।

५ आजीव भय—दुर्मित्र आदि में जीवन-यात्रा के लिए भोजन आदि की अप्राप्ति के द्रविकल्प से डरना।

६ मरण भय—मृत्यु से डरना।

७ अलोक भय—अपयत्न की से डरना।

- १ जाति भव—ऊँची और श्रेष्ठ जाति का अभिमान ।
- २ कु —ऊँचे कुल का अभिमान ।
- ३ —अपने बल का ।
- ४ रूप भव—अपने रूप, सौन्दर्य का गर्व ।
- ५ तप भव—उग्र तपस्वी होने का अभिमान ।
- ६ श्रुत भव—वास्त्राभ्यास अर्थात् पाण्डित्य का अभिमान ।
- ७ भव—अभीष्ट वस्तु के मिल जाने पर अपने लाभ का अहंकार ।
- ८ ऐश्वर्य भव—अपने ऐश्वर्य अर्थात् प्रभुत्व का अहंकार ।

नौ ब्रह्मचर्यं गुप्ति—

- १ वसति लेवन—स्त्री, पशु और नपुंसको से युक्त स्थान में न ठहरे ।
- २ स्त्री परिहार—स्त्रियो की कथा-वार्ता, मौन्दर्य आदि की चर्चा न करे ।
- ३ निषद्यानुपवेशन—स्त्री के साथ एक पर न बैठे, उसके उठ जाने पर भी एक मुहूर्त तक उस पर न बैठे ।
- ४ स्त्री-अगोपागदर्शन—स्त्रियो के मनोहर अंग उपाग न देखे । यदि कभी अकस्मात् दृष्टि पड़ जाए तो सहसा हटा ले, फिर उसका ध्यान न करे ।
- ५ कुटुम्बान्तर-भवणावि-वर्जन—दीवार आदि की आठ से स्त्री के शब्द, गीत, रूप आदि न सुने और न देखे ।
- ६ पूर्व भोग रण—पहले भोगे हुए भोगो का स्मरण न करना ।
- ७ प्रणीत भोजन —विकारोत्पादक गरिष्ठ भोजन न करे ।
- ८ अतिमान भोजन —रूखा-सूखा भोजन भी अधिक न करे । आधा पेट अन्न से भरे, आधे में से दो भाग पानी के लिए और एक भाग हवा के लिए छोड़ दे ।
- ९ विभूषा-परिवर्जन—अपने शरीर की विभूषा—सजावट न करे ।

वस भ्रमण धर्म—

- १ क्षान्ति—क्रोध न करना ।

२. मार्बन्ध—मृदु भाव रक्षना । जाति, कुल आदि का अहंकार न करना ।
३. मार्जव—शृङ्गुभाव—सरलता रक्षना, माया न करना ।
४. मुक्ति—निर्लोभता रक्षना, लोभ न करना ।
५. तप—अनशन आदि वारह प्रकार का तप करना ।
६. —हिंसा आदि आश्रयो का निरोध करना ।
७. —सत्य भाषण करना, झूठ न बोलना ।
८. शौच—सयम में दूषण न लगाना, के प्रति निरुपलेपता-पवित्रता रक्षना ।
९. आर्कचम्य—परिग्रह न रक्षना ।
१०. —ग्रहचर्य का पालन करना ।

व्यारह प्रतिमाएँ—

१. दर्शन प्रतिमा—किसी भी प्रकार का राजाभियोग आदि आगार न शुद्ध, निरतिचार, विधिपूर्वक सम्यग् का पालन करना । यह प्रतिमा व्रतरहित दर्शन श्रावक की होती है । इसमें मिथ्यास्वरूप कदाग्रह का मुख्य है । 'सम्यग्दर्शनस्य शाकादिशत्यरहितस्य अगुव्रतादिगुणविकलस्य योऽभ्युपगम । सा प्रतिमा प्रथमेति ।'—अभयदेव, समवायाग वृत्ति । इस प्रतिमा का आराधन एक मास तक किया जाता है ।

२. व्रत प्रतिमा—व्रती सम्यक्त्व लाभ के बाद व्रतो की है । पाँच अगुव्रत आदि व्रतो की प्रतिज्ञाओं को अच्छी तरह निभाता है, किन्तु सामायिक का यथा समय सम्यक् पालन नहीं कर पाता । यह प्रतिमा दो मास की होती है ।

३. सामायिक प्रतिमा—इस प्रतिमा में प्रात और सामायिक व्रत की साधना निरतिचार पालन करने लगता है, समभाव बढ़ हो जाता है किन्तु पूर्वविनो में पोषव्रत का सम्यक् पालन नहीं कर पाता । यह प्रतिमा तीन मास की होती है ।

४. पोषव्रत प्रतिमा—अष्टमी, चतुर्दशी, और पूर्णिमा आदि पर्व दिनों में आहार, शरीर सस्कार, अन्नह्यचर्य, और व्यापार का त्याग—इस प्रकार चतुर्विध प्रतिपूर्ण पोषव्रत का करना, पोषव्रत प्रतिमा है । यह प्रतिमा चार मास की होती है ।

५ नियम प्रतिमा—उपयुक्त सभी व्रतो का मही भाँति पालन करते हुए प्रस्तुत प्रतिमा में निम्नोक्त नियम विशेषरूप से धारण करने होते हैं—बहु स्नान नहीं करता, रात्रि में चारो आहार का त्याग करता है। दिन में भी प्रकाशभोजी होता है। घोंटी की लाग नहीं देता, दिनमें ब्रह्मचारी रहता है, रात्रि में मैथुन की मर्यादा करता है। पोषघ होने पर रात्रि-मैथुन का त्याग और रात्रि में कामोत्सर्ग करना होता है। यह प्रतिमा कम से कम एक दिन, दो दिन और अधिक से अधिक पाँच मास तक होती है।

६ प्रतिमा—ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना। इस प्रतिमा की कालमर्यादा जघन्य एक रात्रि और उत्कृष्ट छह मास की है।

७ सचित्त त्याग प्रतिमा—सचित्त आहार का सर्वथा त्याग करना। यह प्रतिमा जघन्य एक रात्रि की और उत्कृष्ट कालमान से सात मास की होती है।

८ त्याग प्रतिमा—इस प्रतिमा में स्वयं आरम्भ नहीं करता, ब्रह्म काय के जीवों की दया पालता है। इसकी काल मर्यादा जघन्य एक, दो, तीन दिन और उत्कृष्ट आठ मास होती है।

९ प्रेथ्य प्रतिमा—इस प्रतिमा में दूसरों के द्वारा आरम्भ कराने का भी त्याग होता है। वह स्वयं आरम्भ नहीं करता, न दूसरों से करवाता है, किन्तु अनुमोदन का उसे त्याग नहीं होता। इस प्रतिमा का जघन्यकाल एक, दो, तीन दिन है। और उत्कृष्ट काल नौ मास है।

१० उद्दिष्ट भक्त प्रतिमा—इस प्रतिमा में उद्दिष्ट भक्त का भी त्याग होता है। अर्थात् अपने निमित्त से बनाया गया भोजन भी ग्रहण नहीं किया जाता। उस्तरे से सर्वथा शिरो मुण्डन करना होता है, या शिखामात्र रखनी होती है। किसी गृहस्थसम्बन्धी विषयो के पूछे जाने पर यदि जानता है तो जानता है और यदि नहीं जानता है तो नहीं जानता है—इतना मात्र कहे। उसके लिए अधिक वाक्यापार न करे। यह प्रतिमा जघन्य एक रात्रि की और उत्कृष्ट दस मास की होती है।

११ श्रमणभूत प्रतिमा—इस प्रतिमा में श्रावक श्रमण तो नहीं, किन्तु श्रमणभूत अर्थात् मुनि हो जाता है। साधु के समान वेष बनाकर और साधु के योग्य ही भाण्डोपकरण धारण करके विचरता है। शक्ति हो तो लुञ्चन करता है, अन्यथा उस्तरे से शिरोमुण्डन कराता है। साधु के समान ही निर्दोष गोचरी करके भिक्षावृत्ति से जीवन यात्रा चलाता है। इसका जघन्य एक रात्रि अर्थात् एक दिन रात और उत्कृष्ट प्यारह मास होता है।

बारह भिक्षु प्रतिमाएँ—

१ प्रतिमाधारी भिक्षु को एक दत्ति अन्न और एक दत्ति पानी की लेना है। साधु के पात्र में दाता द्वारा दिए जाने वाले अन्न और जल की धारा जब तक बनी रहे, नाम दत्ति है। धारा खण्डित होने पर दत्ति की समाप्ति हो जाती है। जहाँ एक व्यक्ति के लिए भोजन बना हो वही से लेना चाहिए। किन्तु जहाँ दो तीन आदि अधिक व्यक्तियों के लिए भोजन बना हो, वहाँ से नहीं लेना। इसका एक महीना है।

२—७ दूसरी प्रतिमा भी एक मास की है। दो दत्ति आहार की, दो दत्ति पानी की लेना। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पाँचवी, छठी और सातवी प्रतिमाओं में तीन, चार, पाँच, छह और सात दत्ति अन्न की और उतनी ही पानी की ग्रहण की जाती है। प्रत्येक प्रतिमा का एक-एक मास है। केवल दत्तियों की वृद्धि के कारण ही ये द्विमासिकी, त्रिमासिकी, चतुर्मासिकी, पञ्चमासिकी, षष्ठमासिकी और सप्तमासिकी कहलाती है।

८ यह आठवी प्रतिमा सप्तरात्रि=सात दिन रात की होती है। इसमें एकान्तर चौविहार करना होता है। गाँव के बाहर उत्तानासन (की ओर मुँह करके सीधा लेटना), पार्श्वसन (एक करबट से लेटना) निपद्यासन (पैरों को बराबर करके होना या बैठना) से लगाना चाहिए।

९ यह प्रतिमा भी सप्तरात्रि की होती है। इसमें चौविहार बेले-बेले पारणा किया जाता है। गाँव के बाहर एकान्त स्थान में, सगुडासन उत्कटु-से ध्यान किया है।

१० यह भी सप्तरात्रि की होती है। इसमें चौविहार तेले-तेले पारणा किया है। गाँव के बाहर गोदोहन-आसन, बीरासन, आभ्रकुब्जासन से किया जाता है।

११ यह प्रतिमा अहोरात्र की होती है। एक दिन और एक रात अर्थात् आठ प्रहर तक इसकी की जाती है। चौविहार बेले के द्वारा इसकी आराधना होती है। नगर के बाहर दोनों हाथों को घुटनों की ओर सम्भा करके दण्डायमान रूप में खड़े होकर कायोत्सर्ग किया है।

१२ यह प्रतिमा एक रात्रि की है। अर्थात् इसका समय केवल एक रात है। इसका आराधन बेले को व चौविहार तेला करके किया है। गाँव के बाहर खड़े होकर, मस्तक को थोड़ा-सा झुकाकर, किसी एक पृष्ठल पर दृष्टि रखकर, निनिमेष नेत्रों से निश्चलतापूर्वक कायोत्सर्ग किया जाता है। उपसर्गों के आने पर उन्हें समभाव से सहन किया जाता है।

तेरह क्रियास्थान—

१ अर्थक्रिया—अपने किसी अर्थ—प्रयोजन के लिए त्रस स्थावर जीवों का हिंसा करना, कराना तथा अनुमोदन करना । 'अर्थाय क्रिया अर्थ क्रिया ।'

२ अनर्थ क्रिया—बिना किमी प्रयोजन के किया जाने वाला पाप कर्म अनर्थ क्रिया कहलाता है । स्वर्थ ही किसी को सताना, पीडा देना ।

३ हिं क्रिया—अमुक व्यक्ति मुझे अथवा मेरे स्नेहियों को कष्ट देता है, देगा अथवा दिया है—यह सोचकर किसी प्राणी की हिंसा करना, हिंसा क्रिया है ।

४ अकस्मात् क्रिया—शीघ्रतावश बिना जाने हो जाने पाप, अकस्मात् क्रिया कहलाता है । बाणादि से अन्य की हत्या करते हुए अचानक ही अन्य किसी की हत्या हो जाना ।

५ दृष्टि विपर्यास क्रिया—मतिभ्रम से होने पाप । चौरादि के भ्रम से साधारण निरपराध व्यक्ति को दण्ड देना ।

६ मूषा क्रिया—झूठ बोलना ।

७ चौरा क्रिया—चोरी करना ।

८ शोक क्रिया—बाह्य निमित्त के बिना मन में होने शोक आदि का दुर्भाव ।

९ मान क्रिया—अपनी करना, ।

१०. मित्र क्रिया—प्रियजनो को कठोर दण्ड देना आदि ।

११ दम्भ क्रिया—दम्भ करना ।

१२ लोभ क्रिया—लोभ करना ।

१३ ईर्ष्यापथिकी क्रिया—अग्रमत्त विवेकी सयमी को भी गमनागमन आदि से लगने वाली अल्पकालिक क्रिया ।

चौदह भूतधाम-जीवसमूह—

सूक्ष्म एकेन्द्रिय, एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पञ्चैन्द्रिय और सञ्ज्ञी पञ्चैन्द्रिय । इन सातों के पर्याप्त और अपर्याप्त—कुल चौदह भेद होते हैं । इनकी विराधना करना, किसी भी प्रकार की पीडा देना वर्जित है ।

पवरह परमाधार्मिक

१ अम्ब २ अम्बरीष ३ ४ ५ रौद्र ६ उपरौद्र ७ काल
८ महाकाल ९ असिपन्न १० घनु ११ क्रुम्भ १२ वालुक १३ वैतरणि १४

१५ महाघोष । ये परम-आधार्मिक अर्थात् पापाचारी, क्रूर एवं निर्दय असुर जाति के देव हैं । इनके हिसाकमों का अनुमोदन नहीं करना ।

षोडशक—(सूत्र कृतांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के १६)

१ परसमय २ वैतालीय ३ उपसर्गपरिज्ञा ४ स्त्रीपरिज्ञा
५ नरक विमक्ति ६ वीर स्तुति ७. कुशीलपरिभाषा ८ वीर्य ९ धर्म १० समाधि
११ मार्ग १२ समवमरण १३ १४ ग्रन्थ १५ आदानीय १६ गाथा ।

सतरह —

१—१ पृथिवीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पति काय तथा
दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय नौ प्रकार के जीवों की हिंसा
कराना, अनुमोदन करना ।

१० अजीव — अजीव होने पर भी जिन वस्तुओं के द्वारा
होता हो, उन बहुभूत्य वस्त्र पात्र आदि का ग्रहण करना अजीव है ।

११. प्रेक्षाभक्षण—जीवसहित स्थान में उठना, बैठना, सोना आदि ।

१२ उपेक्षा — गृहस्थ के पाप कर्मों का अनुमोदन करना ।

१३ अपहृत्य — अविधि से किसी अनुपयोगी वस्तु का परठना । इसे
परिष्ठापना भी कहते हैं ।

१४ प्रमार्जना — पात्र आदि की प्रमार्जना न करना ।

१५ मन — मन में दुर्मात्र रखना ।

१६ — कुवचन या बोलना

१७ -असंयम—गमनागमनादि क्रियाओं में रहना ।

अठारह अङ्गसुचर्य—

देवसम्बन्धी भोगों का मन, और काम से स्वयं सेवन करना, दूसरों से
करवाना, तथा करते हुए को भ्रमा जानना— इस प्रकार नौ भेद वैक्रिय शरीर सम्बन्धी
होते हैं । मनुष्य तथा तिर्यङ्चसम्बन्धी औदारिक भोगों के भी इसी तरह नौ भेद
लेने चाहिए । मिलाकर अठारह भेद होते हैं ।

धर्म के १६ —

१ उत्तिष्ठत् अर्थात् मेघकुमार, २ , ३. अण्ड, ४ कुर्म ५ शैलक,
६ तुम्ब, ७ रोहिणी, ८ मल्ली, ९ माकन्दी १० चन्द्रमा, ११ दावह्व, १२
१४ मण्डूक, १४ तैतलि, १५. नन्दीफल १६. १७ आकीर्णक १८ सूसु-
मादारिका १९ पुण्डरीक ।

उक्त उन्नीस उदाहरणों के भावानुसार साधुधर्म की साधना करने का विधान है।

असमाधि —

- १ द्रुत द्रुत चारित्व=जल्दी जल्दी चलना।
- २ अप्रमृज्य चारित्व=बिना पूँजे रात्रि आदि के अन्धकार में चलना।
- ३ बुध्प्रमृज्य चारित्व=बिना उपयोग के प्रमाज्जन करना।
- ४ अतिरिक्त शय्यासनिकत्व=अमर्यादित शय्या और आसन रखना।
- ५ रात्निक =गुरुजनो का अपमान करना।
- ६ स्यविरोपघात=स्यविरो का उपहनन=अवहेलना करना।
- ७ भूतोपघात=भूत त्रयात् जीवो का उपहनन (हिंसा) करना।
- ८ =प्रतिक्षण यानी बार-बार क्रोध करना।
- ९ दीर्घकोप=चिरकाल तक क्रोध रखना।
- १० पृष्ठमासिकत्व=पीठ पीछे निन्दा करना।
- ११ अधिक्षण =सषक होने पर भी निश्चित भाषा बोलना।
- १२ नवाधि =नित्य नए कलह करना।
- १३ तन्तकलहोदीरण=शान्त हुए कलह को पुन उत्तेजित करना।
१४. = मे स्वाध्याय करना।
- १५ सरजस्कपाणि-भिक्षाग्रहण=सचित्तरजसहित हाथ आदि से भिक्षा लेना।
- १६ =पहर रात के बाद जोर से बोलना।
- १७ ण=गणमेदकारी अर्थात् सष में फूट डालने वाले वचन बोलना।
- १८ कलहकरण=आक्रोश आदि रूप कलह करना।
- १९ सूर्यप्रमाणभोजित्व=दिन भर न कुछ खाते-पीते रहना।
- २० एषणासमितित्व=एषणा समिति का उचित ध्यान न रखना।

इत्थकोस शबल दोष—

- १ हस्त कर्म=हस्त-मैथुन करना।
- २ मैथुन=स्त्री स्पर्श आदि रूप मैथुन करना।
- ३ रात्रि भोजन=रात्रि में भोजन लेना और करना।
- ४ आ =साधु के निमित्त से गया भोजन लेना।
- ५ सागारिकपिण्ड=शय्यातर अपान का आहार लेना।
- ६ ओद्देशिक=साधु के या यात्रको के निमित्त गया, श्रौत=सरीदा हुआ, आहूत=स्यान पर दिया हुआ, प्रामित्य=उधार लिया हुआ, आच्छिन्न=छीन कर लाया हुआ आहार लेना।

- ७ गग=बार-बार गग करना ।
- ८ गण परिवर्तन= मास के अन्दर ही जल्दी जल्दी गण से गणान्तर में जाना ।
- ९ लेप=एक मास में तीन बार नाभि या जघा प्रमाण जल में प्रवेश कर नदी आदि पार करना ।
- १० मातृस्थान=एक मास में तीन बार सेवन करना । अर्थात् कृत को छुपा लेना ।
- ११ राजपिण्ड=राजपिण्ड ग्रहण करना ।
- १२ आकुट्या हिंसा=जानवृक्ष कर हिंसा ।
१३. आकुट्या . =जानवृक्ष कर झूठ बोलना ।
१४. आकुट्या =जानवृक्षकर चोरी करना ।
- १५ सचित्त पृथ्वी स्पर्श=जानवृक्षकर सचित्त पृथिवी पर बैठना, सोना, लटे होना ।
- १६ इसी सचित्त जल से सस्निग्ध और सचित्त रजवाली पृथिवी, सचित्त शिला धुणो वाली लकड़ी आदि पर बैठना, सोना, कायोत्सर्ग आदि करना ।
१७. जीवो वाले पर तथा प्राण, बीज, हरित, कीड़ी नगरा, झीलन—फूलन, पानी, कीचड़, और मकड़ी के जालो वाले पर बैठना, सोना, कायोत्सर्ग आदि ।
- १८ जानवृक्षकर कन्द, मूल, , , पुष्प, फूल, बीज तथा हरितकाय का भोजन करना ।
- १९ वर्ष के दस बार लेप लगाना अर्थात् नदी पार करना ।
- २० वर्ष में दस मायास्थानो का सेवन ।
- २१ जानवृक्षकर बार-बार सचित्त जल वाले हाथ से तथा सचित्त जल से लिप्प कबछी आदि से दिया जाने आहार ग्रहण ।

बाईस परीषद्

देखिए,

का दूसरा परीषद्

ग सूत्र के २३

—

श्रुतस्कन्ध के सोलह सोलहवें बोल में आए हैं । शेष
द्वितीय श्रुतस्कन्ध के इस हैं—१७ पौण्डरीक १८ क्रियास्थान
१६ आहार परिज्ञा २० प्रत्यास्थान परिज्ञा २१ श्रुत २२ आर्द्रकीय
२३ नासन्दीय ।

उक्त तेईस अध्ययनो के कथनानुसार समयी जीवन न होना, दोष है।

चौबीस देव—

यहाँ रूप का अर्थ एक है। अतः पूर्वोक्त तेईस में एक अधिक मिलाने से रूपाधिक का अर्थ २४ होता है। असुरकुमार आदि दश भवनपति, भूत-यक्ष आदि आठ व्यन्तर, सूर्य-चन्द्र आदि पाँच ज्योतिष्क और एक वैमानिक देव—इस प्रकार कुल चौबीस जाति के देव हैं। इनकी करना भोग जीवन की करना है और निन्दा करना द्वेष भाव है, अतः मुमुक्षु को भाव ही रखना चाहिए।

मे २४ देवों से २४ तीर्थ करो को ग्रहण किया गया है।

पाँच व्रतों की २५ भावनाएँ—

अहिंसा व्रत की ५ भावनाएँ—

१ ईर्या समिति=उपयोग पूर्वक गमनागमन करे। २ आलोकित पान-भोजन=वैद्यमालकर प्रकाशयुक्त में आहार करे। ३ आदान निक्षेप समिति=विवेक पूर्वक पानादि उठाए तथा रखे। ४ मनोगुप्ति=मन का समय। ५ वचन गुप्ति=वाणी का ।

द्वितीय सत्य महाव्रत की ५ भावनाएँ—

१ अनुविचिन्त्य भाषणता=विचारपूर्वक बोलना, २ क्रोधविवेक=क्रोध का , ३ लोभविवेक=लोभ का , ४ भय-विवेक=भय का त्याग, ५ हास्यविवेक=हँसी का त्याग।

तृतीय महाव्रत की ५ भावना—

१ अवग्रहानुज्ञापना=अवग्रह अर्थात् वसति लेते समय उसके स्वामी को अच्छी तरह आज्ञा माँगना। २ अवग्रह सीमापरिज्ञानता=अवग्रह के स्थान की सीमा का यथोचित ज्ञान करना। ३ अवग्रहानुग्रहणता=स्वयं अवग्रह की याचना करना अर्थात् वसतिस्य तृण, पट्टक आदि अवग्रह-स्वामी की लेकर ग्रहण करना। ४, गुरुजनो तथा अन्य साधमिको की लेकर ही सबके सयुक्त भोजन में से भोजन। ५ मे पहले से रहे हुए साधमिको की आज्ञा लेकर ही वहाँ रहना तथा अन्य प्रवृत्ति करना।

चतुर्थ ब्राह्मचर्य महाव्रत की ५ भावनाएँ—

१ अति स्निग्ध पौष्टिक आहार नहीं करना २. पूर्व भुक्न भोगों का स्मरण नहीं करना शरीर की विभूषा नहीं करना । ३ स्त्रियों के अंग उपाग नहीं देखना ४ स्त्री, पशु और नपुंसक वाले स्थान में नहीं ठहरना । ५ स्त्रीविषयक चर्चा नहीं करना ।

पचम अपरिग्रह महाव्रत की ५ भावनाएँ—

(१-५) पाँचो इन्द्रियो के विषय शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श के इन्द्रिय-गोचर होने पर मनोज्ञ पर रागभाव तथा अमनोज्ञ पर द्वेषभाव न लाकर उदासीन भाव ।

वशाभ्युत आदि १० की २६ उद्देशन काल—

स्कन्ध सूत्र के दश उद्देश, बृहत्कल्प के छह उद्देश, और व्यवहार सूत्र के दश उद्देश—इस प्रकार सूत्रत्रयी के छब्बीस उद्देश होते हैं । जिस श्रुतस्कन्ध या के जितने उद्देश होते हैं उतने ही वहाँ उद्देशनकाल अर्थात् श्रुतोपचार-रूप उद्देश होते हैं । एक दिन में जितने श्रुत की वाचना (अध्यापन) दी जाती है, उसे 'एक उद्देशन काल' कहा जाता है ।

सत्ताईस के गुण—

(१-५) अहिंसा, सत्य, तेज, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पाँच महाव्रतों का पालन करना । (६) रात्रि भोजन का त्याग करना (७-११) पाँचो इन्द्रियो को वश में (११) भाव सत्य=अन्त की शुद्धि (१३) करण सत्य=वस्त्र पात्र आदि की भली-भाँति प्रतिलेखना करना (१४) क्षमा (१५) विरागता=लोभ-निग्रह (१६) मन की शुभ प्रवृत्ति (१७) वचन की शुभ प्रवृत्ति (१८) काय की शुभ प्रवृत्ति (१९-२४) छह काय के जीवों की रक्षा (२५) समय-योगयुक्तता (२६) वेदना अभिसहन=तितिक्षा अर्थात् शीत आदि से सम्बन्धित कष्टसहिष्णुता (२७) मारणान्तिका-अभिसहन=मारणान्तिक कष्ट को भी समभाव से सहना । उक्त गुण आचार्य हरिभद्र ने सूत्र की शिष्यहिता वृत्ति में बताए हैं । समवायाग सूत्र में मिस्रता है ।

अट्ठाईस प्रकल्प—

(१) शास्त्रपरिज्ञा (२) लोकविजय (३) शीतोष्णीय (४) सम्यक्त्व (५) आवृत्ति—लोकसार (६) धृताध्ययन (७) महापरिज्ञा (८) विमोक्ष (९) उपधानश्रुत (१०) पिण्डवैषणा (११) (१२) ईर्ष्या (१३) भाषा (१४) (१५) पात्रवैषणा (१६) अवग्रह प्रतिमा (१६+७=२३) सप्त स्थानादि सप्तसप्तिका (२४) भावना (२५) विमुक्ति (२६) उद्घात (२७) अनुद्घात (२८) और आरोपणा । के २५ आचाराग सूत्र के हैं, तथा उद्घातादि तीन निशीथ सूत्र के हैं ।

पापशुत के २९ भेद—

(१) मौम=भूमिकम्प आदि का फल बताने वाला । (२) = रुधिर वृष्टि, दिशाओ का लाल होना इत्यादि का शुभाशुभ फल बताने निमित्त । (३) स्वप्नशास्त्र । (४) अन्तरिक्ष= मे होने वाले ग्रहवेध आदि का वर्णन करने । (५) अग =शरीर के स्पन्दन आदि का फल कहने । (६) स्वर । (७) व्यजन =तिल, मष आदि का वर्णन करने । (८) =स्त्री पुरुषों के लक्षणों का शुभाशुभ फल बताने ।

ये आठों ही सूत्र, वृत्ति और वार्तिक के भेद से चौबीस हो जाते हैं ।

(२५) विकथानुयोग=अर्थ और काम के उपायों को बताने वाले, जैसे वात्स्यायनकृत कामसूत्र आदि । (२६) विद्यानुयोग=रोहिणी आदि विद्याओं की सिद्धि के बताने वाले । (२७) मन्त्रानुयोग=मन्त्र आदि के द्वारा कार्य-सिद्धि बताने वाले । (२८) योगानुयोग=बन्धीकरण आदि योग बताने वाले । (२९) अन्यतीर्थिकानुयोग=अन्यतीर्थिकों प्रवर्तित एवं अभिमत हिंसा-

मोहनीय के ३० —

१ त्रस जीवों को पानी में कर मारना । २ त्रस जीवों को आदि रोक कर मारना । ३ त्रस जीवों को आदि में बद करके धुएँ से घोट कर मारना । ४ त्रस जीवों को पर दण्ड आदि का प्रहार करके । ५ त्रस जीवों को पर गीला आदि बाँध कर मारना । ६ पथिकों को धोखा देकर छूटना । ७ गुप्तरीति से अनाचार का सेवन करना । ८ दूसरे पर मिथ्या लगाना । ९ सभा में जान बूझकर मिथ्य =सत्य जैसा प्रतीत होने झूठ बोलना । १० राजा के राज्य का ध्वंस करना । ११ बाल-ब्रह्मचारी न होते हुए भी बाल ब्रह्मचारी कहलाना । १२ ब्रह्मचारी न होते हुए भी ब्रह्मचारी का ढोंग रचना । १३ का धन चुराना । १४ कृत उपकार को न मानकर कृतघ्नता करना । १५ गृहपति सचपति आदि की हत्या । १६ राष्ट्रनेता की हत्या करना । १७ के आधारभूत विशिष्ट परोपकारी पुरुष की हत्या । १८ दीक्षित साधु को समय से भ्रष्ट करना । १९ केवल ज्ञानी की निन्दा करना । २० अहिंसा आदि मोक्ष मार्ग की बुराई करना । २१ आचार्य तथा की निन्दा करना । २२ आचार्य तथा उपाध्याय की सेवा न करना । २३ बहुश्रुत न होते हुए भी बहुश्रुत=पण्डित कहलाना । २४ तपस्वी न होते हुए भी अपने को तपस्वी कहना । २५ शक्ति होते हुए भी अपने आश्रित

वृद्ध, रोगी आदि की सेवा न करना । २६ हिंसा तथा कामोत्पादक विक्रयों का बार-बार प्रयोग करना । २७ जाबू-टोना आदि करना । २८. कामभोग में अत्यधिक लिप्त रहना, रहना । २९ देवताओं की निन्दा करना । ३० देवदर्शन न होते हुए भी प्रतिष्ठा के मोह से देवदर्शन की बात कहना ।

सिद्धि के ३१ अतिशायी गुण—

१ क्षीण-अतिज्ञानावरण २ क्षीण श्रुतज्ञानावरण ३. क्षीण अवधिज्ञानावरण ४ क्षीण मन पर्यायज्ञानावरण । ५ क्षीण-केवल ज्ञानावरण । ६ क्षीण-चक्षुर्दर्शनावरण ७ क्षीण अचक्षुर्दर्शनावरण ८ क्षीण अवधिदर्शनावरण ९ क्षीण केवल दर्शनावरण । १०. क्षीण-निद्रा । ११ क्षीण निद्रा निद्रा । १२. क्षीणप्रचला १३ क्षीण प्रचला प्रचला । १४ क्षीण स्त्यानशुद्धि । १५. क्षीण सातवेदनीय । १६ क्षीण असातवेदनीय । १७ क्षीण दर्शन मोहनीय । १८ क्षीण चारित्र मोहनीय । १९. क्षीण नैरयिकायु । २०. क्षीण तिर्यचायु । २१. क्षीण मनुष्यायु । २२. क्षीण देवायु । २३ क्षीण उच्चगोत्र । २४ क्षीण नीचगोत्र । २५ क्षीण शुभनाम । २६. क्षीण अशुभनाम । २७ क्षीण दानान्तराय । २८ क्षीण लाभान्तराय । २९. क्षीण भोगान्तराय । ३० क्षीण उप-भोगान्तराय । ३१. क्षीण वीर्यान्तराय ।

बत्तीस योग —

१ गुरुजनो के पास दोषों की आलोचना करना । २ किसी के दोषों की आलोचना सुनकर अन्य के पास न कहना ३ पढ़ने पर भी धर्म में हड़ रहना । ४. आसक्ति रहित तप करना । ५. सूत्रार्थग्रहणरूप ग्रहण शिक्षा एवं प्रतिलेखना आदि रूप आसेवना=आचार शिक्षा का अभ्यास करना । ६. शोभा-शृंगार नहीं करना । ७ पूजा प्रतिष्ठा का मोह त्याग कर तप करना । ८ लोभ का त्याग ९. तितिक्षा १० आर्गव=सरलता । ११ शुचि=सयम एवं सत्य की पवित्रता । १२ शुद्धि । १३. समाधि=प्रसन्नचित्तता । १४ आचार पालन में माया न करना । १५ विनय । १६ वैर्य । १७. सवेग=सासारिक भोगों से भय मोक्षाभिलाषा । १८ माया न करना । १९. सबनुष्ठान । २०. सवर=पापाश्रय को रोकना । २१ दोषों की शुद्धि करना । २२. काम भोगों से विरक्ति २३. मूल गुणों का पालन । २४ उत्तर गुणों का पालन २५. व्युत्सर्ग करना । २६ न करना । २७ प्रतिक्षण सयम यात्रा में सावधानी रखना । २८. शुभ ध्यान । २९ भारणान्तिक वेदना होने पर भी अघोर न होना । ३० सग का परित्याग करना । ३१ प्रायश्चित्त ग्रहण करना । ३२ अन्त ममय में ससेखना करके बनना ।

तेतीस

१ मार्ग में रत्नाधिक (अपने से दीक्षा में बड़े) से आगे चलना । २ मार्ग में रत्नाधिक के बराबर चलना । ३ मार्ग में रत्नाधिक के पीछे अङ्कुर चलना । (४-६) रत्नाधिक के आगे, बराबर में तथा पीछे खड़े होना । (७-९) रत्नाधिक के आगे, बराबर में तथा पीछे अङ्कुर बैठना । १० रत्नाधिक और शिष्य विचार-भूमि (शौचार्थ) में गए हों, वहाँ रत्नाधिक से पूर्व आचमन-शौचशुद्धि करना । ११ बाहर से उपास्य में लौटने पर रत्नाधिक से पहले ईर्यापय की आलोचना करना । १२ रात्रि में रत्नाधिक की ओर से 'कौन जागता है ?' पूछने पर जागते हुए भी उत्तर न देना । १३ जिस व्यक्ति से, रत्नाधिक को पहले बात-चीत करनी चाहिए, उससे पहले स्वयं ही बात-चीत करना । १४ आहार आदि की आलोचना प्रथम दूसरे साधुओं के करने के बाद रत्नाधिक के समुख करना । १५ आहार आदि प्रथम दूसरे साधुओं को दिखला कर बाद में रत्नाधिक को दिखलाना । १६ आहार आदि के लिए प्रथम दूसरे साधुओं की निमन्त्रित कर बाद में रत्नाधिक को निमन्त्रण देना । १७ रत्नाधिक को बिना पूछे दूसरे साधु को उसकी इच्छानुसार प्रचुर आहार देना । १८ रत्नाधिक के साथ आहार करते समय सुस्वाद्य आहार स्वयं खा लेना, आहार भी शीघ्रता से अधिक खा लेना । १९ रत्नाधिक के बुलाये जाने पर सुना-अनुसुना कर देना । २० रत्नाधिक के प्रति या उनके कठोर मर्यादा से अधिक बोलना । २१ रत्नाधिक के द्वारा बुलाये जाने पर शिष्य को उत्तर में 'भृत्यएव ब्रूयामि' कहना चाहिए । ऐसा न कह कर 'क्या कहते हो' इन शब्दों में उत्तर देना । २२ रत्नाधिक के द्वारा बुलाने पर शिष्य को उनके समीप आकर बात सुननी चाहिए । ऐसा न करके आसन पर बैठे ही बैठे बात सुनना और उत्तर देना । २३ गुरुदेव के प्रति 'तू' का प्रयोग करना । २४ गुरुदेव किसी कार्य के लिए दें तो उसे स्वीकार न करके चला उन्हीं से कहना कि 'आप ही कर लें ।' २५ गुरुदेव के धर्मकथा कहने पर ध्यान से सुनना और रहना, प्रवचन की न करना । २६ रत्नाधिक धर्म-कथा करते हो तो बीच में ही रोकना कि—'आप सुल गए । यह ऐसे नहीं, ऐसे है, २२ रत्नाधिक धर्मकथा कर रहे हों, उस समय किसी से कथाभंग करना और स्वयं कथा कहने लगना । २८ रत्नाधिक धर्मकथा करते हो उस समय परिपक्व का भेदन और कहना कि—'कब तक कहेंगे, भिक्षा का समय हो गया है । २९ रत्नाधिक धर्म-कथा कर चुके हों और जनता अभी बिखरी न हो तो उस समा में गुरुदेव कथित धर्मकथा का ही अन्य और कहना कि, 'इसके में भाव और होते हैं ।' ३० गुरुदेव के शय्या-संस्कार को पैर से छूकर जमा मणि बिना ही चले जाना । ३१ गुरुदेव के -स पर खड़े होना, बैठना और सोना ।

३२ गुरुदेव के से ऊँचे पर सहे होना, बैठना और सोना । ३३. गुरुदेव के के बराबर पर सहे होना, बैठना और सोना ।

उक्त बोलो मे से बोलो के आगम तथा टीकाओं मे अन्य भी है ।
श्री अमरमुनि जी द्वारा सम्पादित अमण सूत्र मे विस्तार से वर्णन है । एक से लेकर तैंतीस तक के बोल , तथा वजन के योग्य है ।

३२

गाथा १— का अर्थ है, वह जिसका अन्त न हो । 'अन्त' का अर्थ है—छोर, किनारा, समाप्ति । वस्तु के दो छोर होते हैं—आरम्भ और अन्त । यहाँ आरम्भ, अर्थ ग्राह्य है । अर्थात् वह अतीत जिसका आरम्भ नहीं है, आदि नहीं है, अनादि ।

२—गुरु का अर्थ है—शास्त्र का ग्यार्यवेत्ता । वृद्ध के तीन है—श्रुत वृद्ध, पर्याय—दीक्षा वृद्ध, और वयोवृद्ध ।

२३—अस्तुत मे दो बार 'ग्रहण' का प्रयोग है । कर्ता अर्थ मे है—'गृह्णतीति ग्रहणम्'—अर्थात् ग्राहक । दूसरा ग्राह्य (विषय) अर्थ मे हैं—'गृह्यते इति स्' । इन्द्रिय और उसके विषय मे ग्राह्य-ग्राहक भाव अर्थात् उपकार्योपकारक भाव है । रूप ग्राह्य है, चक्षु ग्राहक है, जानने है ।

३७—'हरिणमृग' मे पुनरुक्ति नहीं है । मृग के मृग शीर्ष नक्षत्र, हाथी की एक जाति, पशु और हरिण आदि अनेक अर्थ हैं । यहाँ मृग का अर्थ 'पशु' है ।

५०—टीकाकारो ने यहाँ 'औषधि' से नागदमनी आदि औषधि ग्रहण की है ।

८७—मन का ग्राह्य भाव है । वह यहाँ अतीत भोगों की स्मृति-रूप है, और भविष्य के भोगों की अर्थात् है । भाव अर्थात् विचार इन्द्रियो का विषय नहीं है, इमलिय-पृथक् है—'इन्द्रियाविषयत्वात्'—सर्वार्थसिद्धि वृत्ति ।

८९—यन के हाथी को पहले की पकड़ी हुई शिक्षित हथिनी के जाता है । प्रश्न है—हथिनी को देखकर कामासक्त होना, यह तो चक्षु इन्द्रिय और रूप से सम्बन्धित है । भाव मे कैसे ग्रहण है ? यहाँ 'मन' की है । रूपदर्शन के पश्चात् जो होती है, उसमे चक्षु इन्द्रिय का व्यापार नहीं है, मन की ही प्रवृत्ति है ।

गाथा १०७—'सकल्प' मे आए 'कल्प' का अर्थ राग-द्वेष-मोह रूप - साय है । विकल्पना का अर्थ है—उन के मे सर्वदोषमूलत्वादि की परिभाषना

करना । अर्थात् यह चिन्तन करना कि यदि पाप के हेतु नहीं हैं, वस्तुतः रागादि ही हेतु हैं ।

अ ३३

३—समास का अर्थ संक्षेप है । संक्षेप से आठ कर्म हैं, अग्निप्राय है कि वैसे तो जितने प्राणी हैं, उतने ही कर्म हैं, अर्थात् कर्म अनन्त है । यहाँ विशेष-की विवक्षा से आठ भेद हैं ।

गोत्र का अर्थ है—‘कुलक्रमागत आचरण ।’ उच्च आचरण उच्च गोत्र है, और नीच नीच गोत्र । अतएव गोष्मटसार कर्मकाण्ड, गाथा १३ में कहा है— नीच , नीच गोत्र ।’

६—सुखप्रतिबोधा निद्रा है । दुःखप्रतिबोधात्मिका अतिशयिनी निद्रा-निद्रा है । बैठे-बैठे सो जाना निद्रा है—‘प्रचलत्पत्यान्मसीमोऽपि । चलते हुए भी सो जाना है । ‘प्रचलन्वातिशयिनी चक्षुः प्र - १’

‘स्त्यानद्धि’ का अर्थ है—जिसमें सबसे अधिक श्रद्धा अर्थात् शुद्धि का है, उपपद्य है, वह निद्रा । वासुदेव का वल आ है, इसमें । ७ प्राणी इस निद्रा में बड़े-बड़े जैसे कर्म कर सेता है और उसे मान ही नहीं होता कि मैंने क्या किया है ?

७—‘स्वाद्यते इति सातम्’—इस नियुक्ति से स्वाद्यु अर्थ में ‘सात’ शब्द निष्पन्न है । सात का अर्थ है—शारीरिक और मानसिक । शारीर शब्—सर्वावसिद्धिवृत्त । तद्विपरित है, दुःख है ।

८—‘मोहनीय कर्म’ लिखरूप है, अतः उसके उदय में भी तत्त्वचक्र रूप हो है । पर, उसमें आदि अतिचारों की मलिनता बनी रहती है । मित्यात्व अशुद्धवैलक्षण्य है, उसके कारण तत्त्व में अतत्त्वचक्र और में तत्त्वचक्र होती है । सम्यग्मिथ्यात्व के वैलक्षण्य—शुद्ध अर्थात् मिथ्य हैं ।

गाथा १०—‘नोकषाय’ में प्रयुक्त ‘नो’ का अर्थ ‘सहसा’ है । जो के है, के सहसर्ता है, वे ह्रास्य, रति, अरति आदि नोकषाय हैं ।

गाथा ११—एक बार भोग में आने वाले पुष्प, आहार आदि भोग हैं । बार-बार भोग में आने वाले वस्त्र, , आदि उपभोग हैं ।

दान लेने भी है, देय वस्तु भी है, दान के फल को भी है, फिर भी दान में प्रवृत्ति न होना, दानान्तराय है। उदार दाता के होने पर भी याचना-निपुण भी न पा सके, यह है।

घन धैमव और अन्य वस्तु के होने पर भी भोगोप-भोग न कर सके, वह भोगान्तराय और उपभोगान्तराय है।

बलदाय और निरोग होते हुए भी तिनका तोड़ने जैसी भी -शक्ति का न होना, वीर्यान्तराय है।

इनके अघन्य, , आदि अनेक भेद हैं।

गाथा १७—एक में बँधने वाले कर्मों का प्रदेशाग्र (कर्मपुद्गला के परमाणुओं का परिमाण) अनन्त है। अर्थात् के प्रत्येक प्रदेश पर एक समय में परमाणुओं से निष्पन्न कर्मवर्गणाएँ विसृष्ट होती हैं।

ये कर्मवर्गणाएँ जीवों से गुणा अधिक और सिद्धों से अनन्तवर्ग भाग होती हैं। अर्थात् एक कर्म वर्गणाओं से सिद्ध गुणा अधिक है।

जीवों को ग्रन्थिकसत्त्व कहते हैं। अभव्यों की सम्यक्त्वप्रतिरोधक तथा भिष्यात्वमूलक तीव्र राग-द्वे ग्रन्थि अभेश होती है, अतः उन्हें ग्रन्थिक ग्रन्थिग (जीव) कहा है।

१८—पूर्व आदि चार, और ऊर्ध्व एव अध ये छह दिशाएँ हैं। जिस क्षेत्र में जीव है, रह रहा है, वही के कर्मपुद्गल रागादि स्नेह के योग से आत्मा में बद्ध हो जाते हैं। जिस क्षेत्र में रहे हुए कर्म पुद्गल वहाँ से को नहीं लगते।

ईशान आदि विदिशाओं के भी कर्म पुद्गल बधते हैं, पर विदिशाएँ दिशाओं में गृहीत हो जाने से यहाँ अविविक्तित है।

यह छह दिशाओं का कर्मबन्धसम्बन्धी नियम द्वीन्द्रिय जीवों से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक जीवों को लक्ष्य में रखा गया है। एकेन्द्रिय जीवों के लिए तो कभी तीन, कभी चार, कभी पाँच, और कभी छह दिशाओं का उल्लेख है।

ज्ञानावरणादि सभी कर्म के सभी प्रवेशों से बँधते हैं, अमुक प्रवेशों पर ही नहीं। के प्रदेश बुद्धिपरिकल्पित है, पुद्गल की तरह से मिलने-बिच्छुड़ने वाले परमाणु जैसे नहीं।

गाथा १९-२०—प्रस्तुत में वेदनीय कर्म की स्थिति भी अन्तर्मु' ही बतायी गई है, जबकि १२ का उल्लेख है। टीकाकार कहते हैं, क्या अभिप्राय है, हम नहीं जानते। 'तद्वि न विद्मः।'।

३४

१—कर्मलेश्या का अर्थ है—कर्म बन्ध के हेतु रागादिभाव । लेश्याएँ भाव और द्रव्य के भेद से दो प्रकार की हैं । आचार्य कपायानुरजित योग-प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं । इस दृष्टि से यह छद्मस्थ व्यक्ति को ही हो सकती हैं । किन्तु शुक्ल लेश्या १३ वें गुण स्थानवर्ती केवली को भी है, अयोगी केवली को नहीं । अतः योग की प्रवृत्ति ही लेश्या है । तो केवल उसमें तीव्रता आदि का सनिवेश करती है । आवश्यक भूणि में जिनदास महत्तर ने कहा है—“लेश्याभिरात्मनि कर्माणि सशिलष्यन्ते । योगपरिणामो लेश्या । अयोगिकेवली अलेस्ती ।”

गाथा ११—त्रिकटुक से अग्निप्राय सूठ, मिरच और पिप्पल के एक सयुक्त योग से है । “यादृशानि शुक्ति-मिरिच-पिप्पल्याः सस्तीक्ष्णः”—सर्वार्थ-सिद्धिदृष्टि ।

गाथा २०—जघन्य, के भेद से सर्वप्रथम लेश्या के तीन हैं । जघन्य आदि तीनों के फिर के भेद से तीन-तीन होने से नौ भेद होते हैं । फिर इसी क्रम से त्रिक की गुणनप्रक्रिया से २७, ८१ और २४३ भेद होते हैं । यह एक की वृद्धि का स्थूल है । वैसे तारतम्य की दृष्टि से का नियम नहीं है । स्वयं उक्त (गा० ३३) में प्रकर्षापकर्ष की दृष्टि से लोकाकाश प्रदेशों के परिमाण के अनुसार स्थान बताए हैं । अशुभ लेश्याओं के सकलेशरूप परिणाम हैं, और शुभ के विशुद्ध परिणाम हैं ।

गाथा ३४—मुहूर्तार्थ शब्द से सर्वथा समविभाग रूप ‘अर्ध’ अर्थ विवक्षित नहीं है । अतः एक समय से ऊपर और पूर्ण मुहूर्त से नीचे के मभी छोटे-बड़े अर्ध विवक्षित हैं । इस दृष्टि से मुहूर्तार्थ का अर्थ अन्तर्मुहूर्त है ।

गाथा ३८—यहाँ पथ लेश्या की एक मुहूर्त अधिक बस सागर की स्थिति जो बताई है, उसमें मुहूर्त से पूर्व एवं भव से सम्बन्धित दो अन्तर्मुहूर्त विवक्षित हैं ।

नील लेश्या आदि के स्थिति वर्णन में जो पथ्योपम का असंख्येय भाग है, उसमें भी पूर्वोक्त भवसम्बन्धी अन्तर्मुहूर्तद्वय प्रसिद्ध है । फिर भी असंख्येय भाग कहने से कोई हानि नहीं है । क्योंकि असंख्येय के भी असंख्येय भेद होते हैं ।

गाथा ४५-४६—तिर्यच और मनुष्यो में जघन्य और दोनों ही रूप से लेश्याओं की स्थिति अन्तर्मुहूर्त है । यह भाव लेश्या की दृष्टि से कथन है । व्यक्ति के भाव अन्तर्मुहूर्त से अधिक एक स्थिति में नहीं रहते ।

परन्तु यहाँ केवला अर्थात् शुद्ध शुक्ल लेश्या को छोड़ दिया है। क्योंकि सयोगी केवली की उत्कृष्ट केवलपर्याय नौ वर्ष कम पूर्वकोटि है। और सयोगकेवली को एक जैसे अवस्थित भाव होने से उनकी शुक्ल लेश्या की स्थिति भी नववर्षान्यून पूर्वकोटि ही है।

गाथा ५२—मूल पाठ मे गाथाओं का जान है। ५२ के स्थान पर ५३ वी और ५३ के स्थान ५२ वी गाथा होनी चाहिए। क्योंकि ५१ वी मे आगमकार ने भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक सभी देवों की तेजो-लेश्या के की प्रतिज्ञा की है, किन्तु ५२ वी गाथा मे केवल वैमानिक देवों की ही तेजोलेश्या निरूपित की है। जबकि ५३ वें श्लोक मे प्रतिपादित लेश्या का चारो ही के देवों की अपेक्षा से है। टीकाकारों ने भी इस विसंगति का किया है। 'इयं च सामान्योपक्रमेऽपि वैमानिकनिकायविषयतया नेया'—सर्वाथसिद्धि।

गाथा ५८-५९—प्रतिपत्तिकाल की अपेक्षा से छोड़ो ही लेश्याओं के प्रथम समय मे जीव का परभव मे जन्म नहीं होता है और न अन्तिम मे ही। लेश्या की प्राप्ति के बाद अन्तर्मुहूर्त बीत जाने पर और अन्तर्मुहूर्त ही शेष रहने पर जीव परलोक मे जन्म लेते हैं।

भाव यह है कि मृत्युकाल मे आगामी भव की और उत्पत्ति काल मे अतीत भव की लेश्या का अन्तर्मुहूर्त काल तक होना, है। देवलोक और नरक मे होने वाले मनुष्य और तिर्यचो को मृत्युकाल मे अन्तर्मुहूर्त तक अग्निम भव की लेश्या का सम्भाव होता है। मनुष्य और तिर्यच गति मे होने वाले देव नारको को भी मरणानन्तर अपने पहले भव की लेश्या अन्तर्मुहूर्त काल तक रहती है। अतएव मे देव और नारको की लेश्या का पहले और पिछले भव के लेश्या-सम्बन्धी दो अन्तर्मुहूर्तों के साथ स्थितिकाल बताया गया है। ब्रज्जापनासूत्र मे कहा है—“अल्नेसाह करेह, तस्सेसेसु ।”

३५

गाथा ४-६—भिक्षु को कियाओं से युक्त मे रहने की मन से भी न करनी चाहिए। यह उत्कृष्ट का, अगुप्तता का और अपरिग्रह भाव का सूचक है।

भ्रमस्थान मे रहने से अनित्य एव वैराग्य की जागृति रहती है। चित्ता मे शवों को और दग्ध अस्थियों को देखकर किस को विषय भोगों से विरक्ति न होगी।

वृक्ष के नीचे रहना भी महत्त्व पूर्ण है। प्रतिकूलताओं को तो सहना होता ही है। वीक्ष्यन्थ विशुद्धि मार्ग मे कहा है कि वृक्ष के नीचे रहने से को हर समय

पेठ के पत्तो को परिवर्तित होते और पीले पत्तो को गिरते देखकर जीवन की अनिश्चयता का पैदा होता रहेगा। अल्पेच्छता भी रहेगी।

गाथा २०—देह के छोड़ने का अर्थ देह को नहीं, देहभाव को छोड़ना है, देह मे नहीं, देह की प्रतिबद्धता—आसक्ति मे ही बन्धन है। देह की प्रतिबद्धता से मुक्त होते ही के लिए देह मात्र जीवन यात्रा का एक साधन रह जाता है, नहीं।

३६

गाथा ३—यहाँ भाव का अर्थ पर्याय है।

४—पूरण-गलनधर्मा पुद्गल रूपी अजीव द्रव्य है। रूप से रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श-चारो का ग्रहण है। धर्मास्तिकाय आदि चार अरूपी अजीव द्रव्य हैं। इनमे उक्त रूपादि चार धर्म नहीं हैं।

गाथा ५—पदार्थ और दोनो तरह से जाना है। धर्मास्तिकाय आदि अरूपी अजीव वस्तुतः द्रव्य हैं। फिर भी उनके स्कन्ध, देश, प्रदेश के रूप मे तीन भेद किए है। धर्मास्तिकाय मे देश और प्रदेश बुद्धि-परिकल्पित है। एक परमाणु जितना क्षेत्रावगाहन करता है, वह अविभागी विभाग, अर्थात् फिर भाग होने की से रहित सर्वाधिक सूक्ष्म अक्ष प्रदेश कहलाता है। अनेक प्रदेशो से परिकल्पित स्कन्धगत छोटे बड़े नाना अक्ष देश कहलाते है। पूर्ण द्रव्य कहलाता है। धर्म और अधर्म अस्तिकाय से एक हैं। उनके देश और प्रदेश है। के असंख्य ही भेद होते है, यह मे रहे। के प्रदेश होते है। लोकाकाश के ५ और अलो के अनन्त होने से प्रदेश है। बैसे एक ही है।

काल को कहा है। यह इसलिए कि समय के सिद्धान्त आदि अनेक अर्थ होते हैं। के विशेषण से वह वर्तमानक्षण काल द्रव्य का ही बोध है। स्थानागसूत्र (४, १, २६४) की अभयदेवीय वृत्ति के अनुसार काल का सूय की गति से रहता है। अतः दिन, रात आदि के रूप मे काल अर्थाई द्वीप प्रमाण मनुष्य क्षेत्र मे ही है, अन्यत्र नहीं। काल मे देश-प्रदेश की परिकल्पना नहीं है, क्योंकि वह निश्चय मे होने से निर्विभागी है। अतः उसे और अस्तिकाय भी नहीं माना है।

गाथा ९—अपरापरोत्पत्तिरूप प्रवाहात्मक सन्तति की अपेक्षा से काल अनादि है। किन्तु दिन, रात आदि प्रतिनियत व्यक्तिस्वरूप की अपेक्षा सादि सान्त है।

गाथा १०—पुद्गल के , देश, प्रदेश और परमाणु चार भेद हैं। मूल पुद्गल द्रव्य परमाणु ही है। दूसरा भाग नहीं होता है, अतः वह निरक्ष होने से परमाणु

कहलाता है। दो परमाणुओं से मिलकर एकत्व परिणतिरूप द्विप्रदेशी स्कन्ध होता है। इसी प्रकार त्रिप्रदेशी आदि से लेकर अनन्तानन्त प्रदेशी स्कन्ध होते हैं। पुद्गल के है। परमाणु स्कन्ध में सलग्न रहता है, तब उसे प्रदेश कहते हैं और जब वह पृथक् अर्थात् रहता है, तब वह परमाणु कहलाता है।

गाथा १३, १४—पुद्गल द्रव्य की स्थिति से अभिप्राय यह है कि जघन्यत एक तथा उत्कृष्टत काल के बाद आदि रूप से रहे हुए पुद्गल की सस्थिति में परिवर्तन हो है। स्कन्ध बिस्तर है, तथा परमाणु भी स्कन्ध में सलग्न होकर प्रदेश का रूप ले लेता है।

से अभिप्राय है—पहले के अवगाहित क्षेत्र को छोड़कर पुन उसी विवक्षित क्षेत्र की अवस्थिति को होने में जो होता है, वह बीच का काल।

१५ से ४६—पुद्गल के असाधारण घनों में भी एक धर्म है। के दो भेद हैं—(१) इत्यस्थ और २ अनित्यस्थ। जिसका त्रिकोण आदि नियत हो, वह इत्यस्थ कहलाता है, और जिसका कोई नियत न हो, उसे अनित्यस्थ कहते हैं। के पाँच है—(१) परिमण्डल—बूझी की तरह गोल, (२) वृत्त—गेंद की तरह गोल, (३) त्र्यस—त्रिकोण, (४) चतुरस्र—चौकोन, और (५) आयत—बास या रस्सी की तरह ।

धर्मास्तिकाय आदि अरूपी द्रव्यों के केवल द्रव्य, क्षेत्र का ही वर्णन किया है, भाव का नहीं। यह अर्थ नहीं कि इनके भाव नहीं होते। क्योंकि भाव अर्थात् पर्याय से शून्य कोई द्रव्य होता ही नहीं है। परन्तु पुद्गल के वर्ण आदि के अरूपी द्रव्य के इन्द्रियग्राह्य स्थूल पर्याय नहीं होते, अतः भावों का उल्लेख नहीं किया है।

पुद्गल के वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श आदि इन्द्रियग्राह्य भाव हैं, अतः वर्णन विस्तार से किया गया है। कृष्णादि वर्ण गन्ध आदि से होते हैं, तब द्वि प्रत्येक पाँच वर्ण २० भेदों से गुणित होने पर वर्ण पर्याय के १०० भग होते हैं। इसी प्रकार सुगन्ध के २३ और दुर्गन्ध के २३, दोनों के मिलकर गन्ध पर्याय के ४६ भग होते हैं। इसी प्रत्येक रस के बीस-बीस भेद मिलाकर रस के सयोगी भग १०० होते हैं। मृदु आदि प्रत्येक स्पर्श के सतरह-सतरह भेद मिलाकर आठ स्पर्श के १३६ भग होते हैं। प्रत्येक के बीस-बीस भेद मिलाकर पचक के १०० सयोगी भग होते हैं। भगों की ४८२ है।

ये सब भग स्थूल दृष्टि से गिने गए हैं। वस्तुतः की दृष्टि से सिद्धान्ततः देखा जाए तो प्रत्येक के अनन्त भग होते हैं।

गाथा ४८—सिद्धो के स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग आदि अनेक प्रकार पूर्व जन्म-कालीन विभिन्न स्थितियों की अपेक्षा से हैं। मे सब सिद्ध एक समान है। केवल अवगाहना का अन्तर है। अवगाहना का अर्थ शरीर नहीं है। अपितु आत्मा भी द्रव्य होने से अपनी अमूर्त आकृति तो रखता ही है। द्रव्य आकार-ध्वन्य कभी नहीं होता। आत्मा के जितने प्रदेश क्षेत्रों को अवगाहन करता है, उस अपेक्षा से सिद्धो की अवगाहना है।

गाथा ५६—सिद्ध लोकाग्र में स्थित है, इसका अभिप्राय यह है कि उनकी ऊर्ध्वगमन रूप गति वही तक है। आगे अलोक में गति हेतुक धर्मास्तिकाय का होने से गति नहीं है।

यहाँ पृथ्वी पर शरीर छोड़कर वहाँ लोकाग्र में सिद्ध होते हैं, इसका इतना ही अभिप्राय है कि गतिकाल का एक ही समय है। अतः पूर्वपर काल की स्थिति असम्भव होने से जिस समय में भव क्षय होता है, उसी में लोकाग्र तक गति और मोक्ष स्थिति हो जाती है। वैसे निश्चय दृष्टि से होते ही सिद्धत्व भाव यहाँ ही हो जाता है।

गाथा ६४—पूर्व जन्म के अन्तिम देह का जो ऊँचाई का परिमाण होता है उससे त्रिभागहीन (एक तिहाई कम) सिद्धो की अवगाहना होती है। पूर्वावस्था में उत्कृष्ट अवगाहना पाँच सौ धनुष की मानी है, अतः मुक्त में शुचिर (शरीर के खाली पाले अर्थात्) से रहित प्रदेशों के सघन हो जाने से वह त्रिभागहीन अर्थात् तीन सौ तेनीस धनुष बत्तीस अगुण रह जाती है। और सबसे कम जघन्य (दो हाथ वाले आत्माओं की) एक हाथ आठ अगुल प्रमाण होती है।

गाथा ७२—प्रस्तुत सूत्र में क्षर पृथ्वी के ३६ भेद बताए हैं, जबकि प्रज्ञापना में ४० गिनाए हैं। इतने ही क्यों, यह तो स्थूल रूप से प्रमुखता की अपेक्षा से गणना है। वैसे भेद है।

ने ३६ भेदों की प्रतिज्ञा की है, जबकि मणि के प्रकारों में चार भेद गणना से अधिक हैं। वृत्तिकार ने उपभेद के रूप में अन्तर्भाव दूसरों में बताया है। पर किस में किस का अन्तर्भाव है, यह सूचित नहीं किया है।

गाथा ९३—साधारण का अर्थ समान है। जिन जीवों का एक ही शरीर होता है, वे कहलाते हैं। शरीर का एकत्व है। अतः आहार और स्वासोच्छ्वास भी समान अर्थात् एक ही होता है। 'उपलक्षण चैतन्य आहारानपानयोरपि —सर्वार्थ सिद्धि।

प्रत्येक वे कहलाते हैं, जिन का शरीर अपना-अपना भिन्न होता है। जो एक का शरीर है, वह दूसरे का नहीं होता।

प्रत्येक वनस्पति जीवों की उत्कृष्ट दश हजार वर्ष की आयु होती है, जघन्य अन्तर्मुहूर्त। साधारण जीवों की जघन्य-उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की ही आयु है।

गाथा १०४—पनक का अर्थ सेवाल अर्थात् जल पर की काई है। परन्तु यहाँ कायस्थिति के वर्णन में पनक समग्र वनस्पति काय का वाचक है। सामान्य रूप से वनस्पति जीवों की उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त काल की काई है, जो प्रत्येक ओर साधारण दोनों की मिलकर है। अलग-अलग विशेष की अपेक्षा से तो प्रत्येक वनस्पति, बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद जीवों की काल की कायस्थिति है। प्रत्येक की जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट ७० कोटि-कोटि सागरोपम है। निगोद की समुच्चय काय स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अनन्त काल है। बादर निगोद की उत्कृष्ट ७० कोटि-कोटि है, और सूक्ष्म निगोद की त काल। जघन्य स्थिति दोनों की अन्तर्मुहूर्त है।

गाथा १०७—तेजस्, वायु और त्रस-ये त्रस के तीन भेद हैं। तेजस् और वायु एकेन्द्रिय हैं, अतः अन्यत्र इन की गणना पाच स्थावरों में की गई है। यह पक्ष सैदान्तिक है। स्थावरनाम कर्म का उदय होने से ये निश्चय से स्थावर हैं, त्रस नहीं। केवल एक देश से दूसरे देश में त्रसन अर्थात् सक्रमणक्रिया होने से तेजस् और वायु की त्रसमें गणना की गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि त्रस के उदार और अनुदार भेद करने पड़े। आगे चलकर तेजस् और वायु को 'गतित्रस' और द्वीन्द्रिय आदि को त्रसनाम कर्म के उदय के कारण 'लब्धि त्रस' कहा गया। स्थानाग सूत्र (३।२।१६४) में उक्त तीनों को त्रस सज्ञा दी है। श्वेताम्बरसम्मत तत्त्वार्थ सूत्र में भी ऐसा ही उल्लेख है। आचाराग सूत्र का प्रथम श्रुत सर्वाधिक प्राचीन आगम माना जाता है। उसमें यह जीव निकाय का क्रम एक भिन्न ही प्रकार का है—पृथ्वी, अग्नि, वनस्पति, त्रस और वायु।

गाथा १६६—नरक से निकल कर पुनः नरक में ही उत्पन्न होने का जघन्य व्यवधानकाल अन्तर्मुहूर्तका बताया है, अभिप्राय यह है कि नारक जीव नरक से निकल कर सत्स्यातवर्षायुष्क गर्भज सिर्यन् और मनुष्य में ही अन्य होता है। वहाँ से अति क्लिष्ट अध्यवसाय कोई जीव अन्तर्मुहूर्त परिमाण आयु भोग कर पुनः नरक में ही उत्पन्न होता है।

गाथा १७०—सतिशय मूढता को समूच्छा कहते हैं। समूच्छा प्राणी समूच्छिम कहलाता है। गर्भ से उत्पन्न न होने वाले सिर्यन् तथा मनुष्य मन पर्याप्ति के अभाव से सर्वत्र अत्यन्त मूच्छित जैसी मूढ स्थिति में रहते हैं।

‘गर्भं व्युत्क्रान्तिक’ मे व्युत्क्रान्तिका अर्थ उत्पत्ति है ।

१८०—स्थलचर चतुष्पदो मे एकसुर आदि है, जिनका सुर एक है, है, फटा नहीं है । त्रिसुर गाय आदि है, जिनके सुर फटे हुए होने से दो अशो मे विभक्त हैं । गण्डी अर्थात् कमलकर्णिका के जिनके पैर वृत्ताकार गोल हैं, वे ह्यापी आदि गण्डी पद हैं । नखसहित पैर वाले सिंह आदि पद हैं ।

गाथा १८१—भुजाओ से परिसर्पण (गति) करने वाले नकुल, भूषक आदि भुज परिसर्प हैं । तथा उर (वक्ष, छाती) से परिसर्पण करने वाले सर्प आदि उर-परिसर्प हैं ।

गाथा १८५—स्थलचरो की कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व तीन पल्योपम की बताई है, अमिप्राय यह है कि पल्योपम आयु वाले तो पुन वही पल्योपम की स्थिति वाले स्थलचर होते नहीं हैं । मरकर देवलोक मे जाते हैं । पूर्व कोटि आयु वाले इतनी ही स्थिति वाले के रूप मे पुन उत्पन्न हो सकते हैं । वे भी सात आठ भव से अधिक नहीं । अत पूर्वकोटि आयु के पृथक्त्व भव ग्रहण कर अन्त मे पल्योपम आयु पाने वाले जीवो की अपेक्षा से यह काय-स्थिति बताई है ।

१८८—चर्म की पक्षो वाले आदि चर्म पक्षी है । और रोम की पक्षो वाले हंस आदि रोम पक्षी हैं ।

समुदग अर्थात् डिब्बा के समान सदैव बन्द पक्षो वाले समुदग पक्षी होते हैं । सदैव फैली हुई पक्षो वाले विततपक्षी कहलाते हैं ।